

دار العلوم دیوبند

مدرسة فكرية توجيحية، حركة اصلاحية دعوية
مؤسسة تعليمية تربوية

محمد عبيد الله الاسعدی

عضو هيئة التدريس بالجامعة

العربية هتورا بانده الهند

نشر

أكاديمية شيخ الإسلام

الجامعة الإسلامية دار العلوم دیوبند
الهند

پی ڈی ایف میں پیش خدمت ہے

«؛» از «؛»

محمد عبدالرحمن مسعود اسعدی عفی عنہ

استاد

مدرسہ عربیہ اشاعت الحق مؤمن نگر

کیمپ بیل روڈ بالانج لکھنؤ / ۳

۹۷۲۱۹۹۵۸۵۴

*** تالیف ***

محمد عبید اللہ الاسعدی القاسمی
عضو هیئۃ التدریس بالجامعۃ العربیۃ
ہتورا بانده یو فی الہند

دار العلوم دیوبند

مدرسة فكرية توجیهية، حركة اصلاحية دعوية

مؤسسة تعليمية تربية

بی ڈی ایف میں پیش خدمت ہے

«» از «»

محمد عبدالرحمن مسعود اسعدی عفی عنہ

استاد

مدرسہ عربیہ اشاعت الحق مؤمن نگر

کیمپ بیل روڈ بالا گنج لکھنؤ / ۳

۹۷۲۱۹۹۵۸۵۳

فشر

أكاديمية شيخ الإسلام

الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند

الهند

هذا الكتاب

فقد تكفل حركة نشر العقيدة الصحيحة في التوحيد والتباعد عن السنة والتجنب عن الأعمال الشركية والفلو والمبالغة في التعظيم مدرسة عقائدية تعليمية تربوية قيادية تعرف - بشكل عام وإطار واسع - بمدرسة ديوبند قد قاد هذه الحركة الإيجابية والإصلاحية والبنائية والتربوية والنشرية على مستوى شعبي توجيحي واستدلالي علمي قوي وواسع "معهد ديوبند" مؤسسة ومنشئوه والمتخرجون منه والمنتسبون إليه وقد امتازت بهم - في الانتصار والانتفاء اليهم والاعتزاز بهم قيادة المتمسكين إلى ديوبند وقادة حركتها ودارتها لحركة تحرير البلاد ومحاربة السطة الإنجليزية والاستعمار ثم استقامتهم في الدين وتجردهم عن المطامع والشهوات بصفة غالبية وصلاحهم واستقامتهم على السنة ونفورهم عن البدع والمحدثات وإبكارهم الصريح القوى على ما شاع في شبه القارة الهندية من تقليد غير المسلمين في إطار المهرجانات والأعياد والمواسم وزيارة المشاهد وتقديسها ولقبوا - "الروحية" وقوطع كثير منهم وحارب حرباً شعواء ولكن لم يضعف كل ذلك من صمودهم واستقامتهم وصراحتهم واعتزازهم بعقيدتهم والثبات على موقفهم.

..... والمتوقع المرجو والمطلوب أن يطالع هذا الكتاب الذي أصبح موسوعة في هذا الباب بتوسيع فكري وأثران مبدئي -

أبو الحسن علي الحسيني الندوي

محمّد عبيد الله الأسعدى القاسمى
عضو هيئة التدريس بالجامعة العربية هتورا

بأنده يوفى الهند

دار العلوم ديوبند

مدرسة فكرية توجيئية، حركة إصلاحية دعوية

مؤسسة تعليمية تربوية
بي دى ايف مين پيش خدمت ہے

«ب» از «ب»

محمد عبد الرحمن مسعود اسعدى عفى عنه

استاد

مدرسه عربيه اشاعت الحق مؤمن نگر

کیمپ بیل روڈ بالا گنج لکھنؤ / ۳

۹۷۲۱۹۹۵۸۵۴

أكاديمية شيخ الهند

دارالعلوم - ديوبند (الهند)

حقوق الطبع محفوظة لأکاديمية شيخ الهند

سلسلة المطبوعات : ۲۸

الكتاب : دارالعلوم دیوبند (مدرسة فكرية توجیهية

حركة اصلاحية دعوية، مؤسسة تعليمية تربوية)

تأليف : محمد عبيد الله الاسعدی القاسمی

الضمن :

الطبعة الأولى : شهر ذی الحجة عام ۱۴۲۰ هـ. مارس عام ۲۰۰۰ م

نشر : أكاديمية شيخ الهند دارالعلوم دیوبند، الهند

دارالعلوم دیوبند

مدرسة فکریة توجیهیة، حركة جهادیة دعویة،
مؤسسة تعلیمیة تربویة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ

الإهداء

إلى روح والدي الشيخ / محمد مرتضى بن محمد مصطفى الحسيني
المظاهري رحمه الله تعالى، الذي له الفضل - بعد فضل الله سبحانه
وتعالى وتوفيقه - فيما نشأت عليه وتربيت، من صحة العقيدة، وسلامة
الفكر، والاعتدال في الرأي، والبحث عن الحق والحرص على اتباعه
أينما كان، وخسن الظن في المؤمنين عامة وفي علمائهم خاصة،
وحب الصالحين من أهل السنة والجماعة، والدعاء لهم بالخير.

والذي تألم كثيرا لما بدر من أناس من الطعن في علماء ديوبند
السالفين منهم والمعاصرين، وكم كان يتمنى أن يؤلف كتاب بالعربية
يتناول بيان مذهبهم والإشادة بجهودهم العلمية والدعوية، وتسجيل
كفاحهم في محاربة البدع والخرافات، والدعوة إلى المحجة البيضاء.

وقد استأثرت به رحمة الله تعالى في العاشر من جمادى الآخرة
عام ١٤١٦ هـ فإلى روحه الطاهرة أتشرف بإهداء هذا الجهد
المتواضع سائلا المولى الكريم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،
ويثقل به ميزان حسناته، ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته،
إنه تعالى سميع قريب مجيب.

محمد عبيد الله الأسعدى القاسمي

محمد عبيد الله الأسعدي

مؤلف الكتاب

- ولد بمدينة لكهنؤ عام ١٣٧١هـ / ١٩٥٢م
- تلقى الدراسة الابتدائية في البيت، ثم في كتاب تابع لدارالعلوم لندوة العلماء بلكهنؤ.
- حفظ القرآن الكريم وتلقى التجويد - برواية حفص - في مدرسة التحفيظ بدارالعلوم لندوة العلماء
- درس اللغة العربية والعلوم الشرعية في دارالعلوم لندوة العلماء.
- تخرج من دارالعلوم ديوبند، حاصلاً فيها على شهادة الفضيحة عام ١٣٩٠هـ، ثم على شهادة تكميل دينيات (أصول الدين) عام ٩١هـ، والتخصص في الفقه والإفتاء عام ١٣٩٢هـ.

حياته العملية

- بدأ حياته العملية مدرساً للعلوم الشرعية بمدرسة جامع العلوم بمدينة كانبور، وبقي بها من عام ١٣٩٣هـ إلى عام ١٣٩٧هـ
- انتقل إلى مدرسة الجامعة العربية في هتهورا ببلدة بانده - التي درس فيها فترة من الزمن قبل التوجه إلى دارالعلوم ديوبند - عام ١٣٩٧هـ، ولم يزل بها - والله الحمد - يدرس ويربي، ويؤلف ويفتي، ويدعو ويرشد. (من مواد تدريسه بالجامعة: صحيح البخاري - المجلد الثاني - الترمذي، مشكوة المصابيح، موطأ الإمام محمد، وشرح معاني الآثار).

رحلاته:

- سافر للحج عام ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م.
- حضر دورة تدريب معلمي اللغة العربية بجامعة الملك سعود عام ١٤٠٧هـ،
- سافر إلى باكستان، والإمارات العربية المتحدة، والقاهرة، والسعودية عام ١٤٠٩هـ (تعرف فيها على المراكز العلمية والدعوية والتقى بعلمائها)
- له رحلات دعوية - فصلية - إلى بلاد نيبال حيث يشرف على مدرسة دينية.

جهوده الدعوية والتعليمية:

- عضو في التجمع الفقهي الإسلامي بلهفي.
- يشرف على بعض المدارس الإسلامية في الهند ونيبال.
- له رحلات دعوية ومشاركات علمية في الندوات الفقهية، داخل الهند، وبالأخص في ندوات التجمع الفقهي الإسلامي بلهفي التي تعالج أهم المسائل الفقهية، والمشاكل المعاصرة، وتنفذ سنوياً في ولايات مختلفة من الهند، ويحضرها كبار الباحثين الشرعيين من داخل الهند ومن خارجها من العالم العربي والإسلامي.

أ- العربية

- ١- "الموجز في أصول الفقه": قدم له: سماحة الشيخ الندوي، فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وفضيلة الشيخ محمد الرابع الندوي، تولت طبعه دار السلام بالقاهرة، وصدرت الطبعة الثانية للكتاب
- ٢- "دارالعلوم ديوبند" مدرسة فكرية توجيهية، حركة جهادية دعوية، ومؤسسة تعليمية تربوية، قدم له: سماحة الشيخ الندوي، وفضيلة العلامة محمد تقى العثماني، وفضيلة الشيخ المفتي سعيد أحمد البانبري (تحت الطبع)
- ٣- "بين الضعيف والمؤمن هو الحديث": سلسلة مقالات نُشرت في مجلة البعث الإسلامي في عدة حلقات (والكتاب تحت الطبع)

ب- بالأردية:

- ١- "علوم الحديث"، قدم له: محدث الهند العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، (طبع في الهند وباكستان)
- ٢- "أصول الفقه"، قدم له العلامة محمد تقى العثماني.
- (أصل كتاب الموجز في أصول الفقه) طبع في الهند وباكستان.
- ٣- "اسلام مکمل دین مستقل تہذیب"، قدم له سماحة الشيخ الندوي.
- ٤- "الربا"، قدم له: فضيلة الشيخ المحدث الفقيه محمد إسحق السنديلوي رحمه الله
- طبعه المجمع الفقهي الإسلامي بدمشق.
- ٥- "العقد والخراج في بلاد غير إسلامية" طبعه مجلس التحقيقات الشرعية في بريطانيا.
- ٦- "تحديد النسل"، قدم له فضيلة الشيخ محمد برهان الدين السنبهلي
- ٧- "تسهيل البلاغة"، طبع في الهند وباكستان.
- ٨- "إسعاد النحو"، طبع في الهند وباكستان.
- ٩- "علوم القرآن الكريم" (تحت الطبع)
- ١٠- خدمات علماء الهند في الفقه الإسلامي سلسلة مقالات نُشرت في مجلة البلاغ بكراتشي.

□ عدا رسائل صغيرة وبحوث ومقالات فقهية ودعوية نُشرت في مجلات

الهند وباكستان

ترجمة المؤلف

بقلم المعتني، معروف مجيب

اسمه ونسبه :

هو العلامة الجليل، الفقيه النبيل، المحدث المتفّن، الشيخ أبو سعود محمد عبيد الله الأسعدي بن محمد مرتضى بن محمد مصطفى بن محمد زكريا الحسيني نسباً، والحنفي مذهباً، واللكنوي مولداً وموطناً.

فهو كريم الأبوة والأمومة: فإن نسبه من جهة أبيه ينتهي إلى سيدنا إسماعيل بن جعفر الثاني بن علي نقي بن علي رضا بن موسى كاظم بن جعفر الصادق بن محمد باقر بن علي زين العابدين بن حسين بن فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله ﷺ.

وأمه السيّدة الشريفة فاطمة بنت خليل الرحمن بن جلال الدين العباسي، من أولاد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله ﷺ.

و«عبيد الله» سمّاه به شيخ أبيه ومريه الجليل الداعية الإسلامي الكبير الشيخ أبو الحسن علي الندوي، المتوفى ١٤٢٠ هـ - رحمهما الله تعالى -.

و«الأسعدي» نسبة إلى مربيّه الأول الشيخ الكامل أسعد الله
الرامفوري -مدير مظاهر علوم/ سهارنفور-، من أجل خلفاء
حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي -رحمهم الله تعالى- .
قال شيخنا الأسعدي: قد أحببتُ مادة (س ع د)، فكُنيتُ
نفسي «أبو مسعود الأسعدي»، وسمّيتُ ولدي الأكبر «عبد الرحمن
مسعود»، والآخر «عبد العزيز مسعود».

ولادته :

وُلِدَ -حفظه الله تعالى- بيوم الاثنين، ٢٧ جمادي الأخرى سنة
١٣٧١هـ، الموافق ٢/ مارس ١٩٥٢م، في الساعة الثامنة والنصف
بعد صلاة العشاء بيوم الاثنين في مدينة «لُكْنَاؤُ»: في بيئة دينية
علمية، تقية نقية، صالحة كريمة.

أسرته :

كانت أسرته معدودة من أهل علم وِسْرٍ ودين، ومن السادات
الشريفة، فقد كان والده محمد مرتضى، المتوفى ١٩٩٥م -رحمه الله
تعالى- من العلماء المبرزين، ومن أهل الصلاح والتقوى، والتمسك
بالدين وشعائره، وكان جليس العلماء، ونديم الأكابر، من الشيوخ
الساسة، ومشرفاً على المكتبة العامة لدار العلوم ندوة العلماء/ لكناؤ.

وجدَ جدّه الشيخ المجاهد الكبير الداعية المصلح السيد جعفر علي البستوي، المتوفى ١٢٨٨هـ، كان من رفقاء الإمام المجاهد السيد أحمد الشهيد، المتوفى ١٨٣١هـ، وأجل خلفائه وكُتّابه، الذين يُجاهدون لإعلاء كلمة الله في الهند، ويُحيّون فريضة الجهاد، ويحفظون مُعتقدات مسلمي الهند من الشرك والبدع.

نشأته ، وحبّه للعلم وطلبه :

نشأ شيخنا الأسعدي في بيئة علمية صالحة تحت رعاية أبويه، فبدأ دراسته الابتدائية من القرآن الكريم ومبادئ العلوم الإسلامية في بيته على والدته الكريمة، ورُبي برعايتها تربية حسنة. فلما دخل في السنة الثامنة من عمره سنة ١٩٦٠م التحق بقسم تحفيظ القرآن الكريم بدار العلوم ندوة العلماء، وحفظ القرآن الكريم وتلقى التجويد برواية الإمام حفص - رحمه الله تعالى -، وقرأ القرآن الكريم في صلاة التراويح أول مرّة عام ١٩٦٥م، ثم التحق بها بالصف الثالث من الثانوية، ومكث هنا أربع سنوات، من الصف الثالث من الثانوية إلى الصف الثالث من العالية، وأخذ عن أبيه الكريم وأساتذتها البارعين، والتحق بالجامعة العربية/ هتورا، باندا، ومكث هناك عدة شهور.

ثم التحق بأواخر سنة ١٩٧٠م وبداية سنة ١٣٩٠هـ بأزهر الهند
دار العلوم/ ديوبند، وقرأ على الشيخ فخر الدين المراد آبادي -
تلميذ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي-، المتوفى ١٣٩٢هـ، وعلى
حكيم الإسلام المقرئ طيب القاسمي، رئيس دار العلوم/ ديوبند
سابقاً، المتوفى ١٤٠٣هـ، وغيرهم من تلاميذ إمام العصر أنور شاه
الكشميري، المتوفى ١٣٥٢هـ، وتلاميذ شيخ الإسلام حسين أحمد
المدني، المتوفى ١٣٧٧هـ، -رحمهم الله تعالى-، وحصل على شهادة
الفضيلة عام ١٣٩١هـ، ثم على شهادة «تكميل دينيات» (أصول
الدين) عام ١٣٩٢هـ، ثم التحق في نفس الجامعة بقسم التخصص
في الفقه والإفتاء، تحت إشراف العلامة المفتي الأعظم بالديار
الهندية الشيخ محمود حسن الكنكنوهي، المتوفى سنة ١٩٩٦م -رحمه
الله تعالى-.

حياته العملية:

بدأ حياته العملية مدرساً للعلوم الشرعية بمدرسة جامع
العلوم، بمدينة كانبور، وبقي بها من عام ١٣٩٣هـ إلى عام ١٣٩٧هـ،
ثم انتقل إلى الجامعة العربية/ هتورا، باندا -التي درس فيها فترة من

الزمن قبل الالتحاق بـ«دار العلوم / ديوبند» - عام ١٣٩٧هـ تحت رعاية مؤسسها الفاضل العلامة الرباني الكامل، الشيخ المقرئ السيد الشريف صديق أحمد الباندوي، المتوفى ١٩٩٧م، رحمه الله تعالى، ولم يزل بها - والله الحمد - يدرّس ويربّي، ويؤلف ويفتي، ويدعو ويصلح ويرشد.

من مواد تدريسه بالجامعة: المجلد الأول من الجامع الصحيح للإمام البخاري، و المجلد الأول من الجامع السنن للإمام الترمذي في الصف النهائي (دورة الحديث الشريف)، وفي قسم التخصص في الفقه والإفتاء: تمرين الفتاوى، وأصول الإفتاء، والموجز في أصول الفقه، والوجيز في قواعد الفقه (كلاهما للشيخ نفسه)، وقواعد الفقه للشيخ عميم الإحسان البركتي، وغيرها من كتب الأصول والقواعد، وهو يرأس ذلك القسم.

وكذا له خدمات جليلة من منْصَبه «مجمع الفقه الإسلامي» بالهند، وهو السكرتير لمؤتمرات المجمع، وبتلك المناسبة له رحلات دعوية ومشاركات علمية في الندوات الفقهية التي تعالج أهم المسائل الفقهية والمشاكل المعاصرة، وتعقد سنوياً في ولايات مختلفة

من الهند، ويحضرها كبار الباحثين الإسلاميين من داخل الهند وخارجها من العالم العربي والإسلامي.

وكذا يشرف على كثير من المدارس الإسلامية، والكتاتيب الدينية، والمراكز العلمية في «الهند» و«نيبال».

وأُضيفَ إلى ذلك أنه وُلِّيَ منصب قاضي القضاة في «بُنْدِيلْ كَنْدُ»، يوبي» من «مؤسسة الأحوال الشخصية لعموم الهند»، التي تسعى لمعالجة قضايا المسلمين المشكلة، وتجري أحكامهم العالية والقضائية في بلاد الهند.

كما أنه يقوم برحلات علمية إلى شتى البلاد، مثل تركيا، وباكستان، ونيبال، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والسعودية، كما حضر دورة تدريب معلمي اللغة العربية بجامعة الملك سعود عام ١٤٠٧هـ.

مكانته العلمية والدينية لدى الكبار من العلماء:

يسّر الله تعالى لشيخنا الأسعدي - حفظه الله تعالى - الأخذ عن جماعة مختارة من العلماء العاملين المحققين المخلصين، وكان منهم - على الأغلب - من تقدمت به السن، فازداد نضجاً في العلم

والعمل، والخير والصلاح، وهؤلاء يورثون في نفوس تلاميذهم ما وصلوا إليه من العلم والعمل، ومن أمانة العلماء وإخلاص الصلحاء.

فكان شيخنا الأسعدي - حفظه الله تعالى - أكرمهم الله تعالى بصفات العلماء الراسخين، وخصال المحققين المتقنين، وآداب الصلحاء العابدين، وورع الزهاد المتقين، مشاركاً في العلوم النقلية والعقلية، جامعاً بين رواية علم الحديث ودرأيته، وتأصيل علم الفقه وتفريعه، بارعاً في الموازنة بين أدلة المسائل الخلافية عند فقهاء الأمصار، واسع الاطلاع على مذاهب سلف الأمة وآراء الأئمة: مشاهيرها وشواذها.

وأثنى عليه شيخه ومحبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، المتوفى ١٤١٧هـ، في مقدمة «المَوْجَز في أصول الفقه» (ص ٥) وقال: «فقد نظرتُ في كتاب «المَوْجَز في أصول الفقه» تأليف الأخ الفاضل، والعالم الثبت المتقن، فضيلة الشيخ مولانا محمد عبيد الله الأسعدي، أحد نابغي إخواننا علماء الديار الهندية، زان الله بهم البلاد، وهدى بهم العباد...».

وقال الداعية الإسلامي الكبير الشيخ السيّد أبو الحسن علي الندوي، المتوفى ١٤٢٠هـ، في مقدمة «دار العلوم ديوبند» (ص ٣٤-٣٥): «وفق الله الأستاذ محمد عبيد الله الأسعدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة العربية/ هتورا، وابن أسرة عريقة في العقيدة الصحيحة ونشرها، والجهاد في سبيلها، تنتمي إلى المجاهد الكبير، والداعية المصلح السيّد جعفر علي البستوي، صاحب كتاب «منظورة السعداء في أحوال الغزاة والشهداء»، مرافق المجاهد الكبير، والمصلح الشهير، الداعي الأشهر الأقوى إلى تصحيح العقيدة ومحاربة الشرك والبدع، وإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله، الإمام السيد أحمد بن عرفان - الشهيد في «بالاكوت» عام ١٢٤٦هـ - رحمه الله تعالى -، وقد ورثت هذه الأسرة الشريفة هذه العقيدة ومنهج الدعوة، والحماسة الدينية كابرًا عن كابر، حتى وصل إلى هذا الجيل، والشيء من معدنه لا يستغرب».

وقال الشيخ السيّد محمد رابع الحسن الندي -رئيس الجامعة ندوة العلماء/ لكناؤ- في مقدمة «الموجز في أصول الفقه» (ص ١٢): «وهو مدرس فيه -الجامعة العربية/ باندا- للعلوم الشرعية، ولقد

قويت معرفته العلمية، وازدادت خبرته التعليمية في هذا الاختصاص لممارسته للموضوع، وقد تلقى المؤلف دراسته في جامعة ندوة العلماء أولاً، ثم في جامعة ديوبند، وعنده ذكاء ونباهة علمية، وشغف وذوق بالعلوم الإسلامية.

وقال العلامة بحر العلوم نعمة الله الأعظمي -رئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بالجامعة دار العلوم/ ديوبند، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بالهند- في مقدمة «مقالات الأسعدي» (١/ ١٥): «إن شخصيته لا تحتاج إلى تعريف، وهو من جياد علماء العصر الراهن، وأمين مجمع الفقه الإسلامي بالهند».

قلتُ: وقد رأيتُ الشيخ بحر العلوم أنه يراجع الشيخ الأسعدي في بعض المسائل الفقهية مما أشكل عليه.

وقال أمير الملة المفتي أبو القاسم النعماني -رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم/ ديوبند- في مقدمة «مقالات الأسعدي» (١/ ١٣): «عداده في العلماء البصراء، لم يختر لنفسه الطريقة السهلة، طريقة الصحافة وغيرها، بل اختار لنفسه طريقة التحقيق، طريقة الاستنباط وتطبيق الحكم الشرعي، وتتبع أحكام النوازل».

وقال لي حين بعثني إلى الشيخ الأسعدي لتدريب الفتاوى بعد
تخرّجي من «قسم الإفتاء»: «اغتنم صحبته وشاوره في أمرك كله،
وهو مشفق عليك ومحبّ لك، وهو فقيه فطن يقظ، ذو علم وورع
وفراسة».

وقال شيخنا العلامة سعيد أحمد البالنوري -شيخ الحديث
النبويّ ورئيس هيئة التدريس بالجامعة دار العلوم/ ديوبند- في
مقدمة «دار العلوم ديوبند» (ص ٣٧): «وهذا الكتاب لأخينا
الفاضل العلامة المحدث محمد عبيد الله الأسعدي المحترم، وقد
تجشّم المتاعب في هذا العمل المبارك، وقام بجهد جهيد».

وقد سمعته -الشيخ البالنوري- مراراً يقول: «العلماء هؤلاء
(وأشار إلى الشيخ الأسعدي)، لا يتعلّم أحدٌ حتى يتفرغ للعلم، كما
يتفرغ فضيلة المفتي، وقد علمته أن جلّ همّه مطالعة الكتب
والتحقيق والتأليف، لا يضيع وقتاً من أوقاته، ولا يشتغل نفسه بما
لا يعنيه».

قلت: نعم! وقد مكثتُ عنده نحو ثلاث سنوات فما رأيته
جالساً بدون عمل علمي من تأليف و تحقيق، أو تعليم وإفتاء، أو

تسبيح وتذكير، لا يخوض فيما لا يعنيه، ولا يستمع إليه، حريصٌ على الوقت أشد من حرص الناس على المال، لا يغادر القلم والقُرطاس في حُلّه وسَفَره، وصحته ومرضه، وقد رأيتُه في السفر والقطار والمحطة يطالع ويكتب ويصحح، يكون وقته مملوءاً بإفادة الطلبة، وتحقيق المسائل العويصة، وإلقاء الدروس ونشر العلم.

ويوماً قال طالب بحضرة الشيخ البالنوري: هكذا يقول مولانا الأسعدي، فردّه الشيخ البالنوري وقال: هو لمن يقول كذلك، بل لم تفهم كلامه، وقد علمته، وهو من العلماء المحققين المبرزين، لا يقول قولاً بلا تحقيق.

وقال شيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني -شيخ الحديث ونائب رئيس الجامعة دار العلوم/ كراتشي- في مقدمة «دار العلوم ديوبند» (ص ٣٩): «وإن أخانا في الله العالم الجليل والشاب النبيل الشيخ محمد عبيد الله الأسعدي ألف هذا الكتاب لتعريف هؤلاء العلماء وبيان تاريخهم ومآثرهم وإنجازاتهم العلمية والعملية...».

وقال الشيخ خالد سيف الله الرحمانى -مؤسس ورئيس المعهد العلمي بحيدرآباد، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى بالهند:-

«أتاح الله له فرصة الارتواء من كلا المركزين العلميين في الهند: دار العلوم ندوة العلماء، ودار العلوم / ديوبند، بالإضافة إلى أنه حظي بصحبة العالم الزاهد الشيخ المقرئ صديق أحمد الباندوي - رحمه الله تعالى - الذي كانت تذكر نفسه الكريمة أصحاب رسول الله ﷺ، تدرّس عليه، ثم تُولي منصب التدريس تحت إشرافه وعنايته الخاصة مدة طويلة، حتى صار من أحب وأقرب الناس إليه، ولا يزال يسقي حديقة شيخه (الشيخ الباندوي)، رزقه الله مواهب متنوعة، فهو يتولّى منصب التدريس بأحسن وجه، وهو في مديرية «باندا»، وله مكانة رفيعة في الإفتاء، ونظر عميق في التحقيق، وهو مكثّر في التصنيف، قلّ ما يوجد من موضوع هامّ إلا وله فيه تأليف.

وتزداد هذه المزايا العلميّة الظاهرة نوراً وجلالاً إذا قارنتها المكارم الباطنة من الإحسان والتزكية، التي جُبل عليه أخونا المحترم، فلم يكتف بصحبة «الصديق» رغم كفايتها، بل قصد بعد وفاته الشيخ المفتي مظفر حسين - رئيس مظاهر علوم وقف سهارنفور، رحمه الله تعالى - وبايعه، وحصل منه على إجازة البيعة، وبعد وفاة الشيخ المظفر تزوّد بصحبة الشيخ المحدث يونس

الجونفوري، وأصل التصوّف إنما هو اتباع الشريعة والتمسك
بالسنة والتحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، ولا أرى هذه
المحاسن اجتمعت في أحد من أصدقائي، أكثر مما اجتمعت فيه؛
بالإضافة إلى التفوق العلمي وكرامة النسب».

كتبه وتأليفه :

ألف شيخنا الأسعدي مؤلفات قيمة نافعة في موضوعات
مختلفة، كلها تتسم بالإتقان والتحقيق، وسعة المطالعة والمعلومات،
ويبلغ مجموع ما ألفه أو حقّقه من الكتب والمؤلفات أكثر من خمسين
ما بين كبير وصغير، وإليك أسماء بعضها:

(الف) العربية :

- (١) سبق الغايات في نسخ الآيات، لحكيم الأمة الشيخ أشرف
علي التهانوي. (تحقيق وتعليق).
- (٢) العرف الشذي على الترمذي، للعلامة جراغ محمد.
(تحقيق وتنقيح).
- (٣) الموجز في أصول الفقه، قدم له الشيخ عبد الفتاح أبو
غدة، وأبو الحسن علي الندوي - رحمهما الله تعالى -.

(٤٠) الوجيز: في قواعد الفقه، قدم له المفتي أحمد الخانفوري
والشيخ خالد سيف الله الرحمانى.

(٥) بين الضعيف والموضوع من الحديث، سلسلة مقالات
نشرت في مجلة «البعث الإسلامى» في عدة حلقات، والآن قد
طبعت من مكتبة اتحاد ديوبند.

(٦) دار العلوم ديوبند: مدرسة فكرية توجيهية جهادية
دعوية، ومؤسسة تعليمية تربوية، طبع من مكتبة دار العلوم/
ديوبند. قدم له الشيخ أبو الحسن علي الندوي، والمفتي تقي العثماني.

(ب) الأردية:

(١) علوم القرآن.

(٢) علوم الحديث (في علم مصطلح الحديث)، قدم له محدث
الهند حبيب الرحمن الأعظمي، والعلامة عبد الرشيد النعماني.

(٣) أحكام نماز أحاديث وآثار.

(٤) أصول الفقه، قدم له المفتي تقي العثماني.

(٥) اسلام مكمل دين مكمل تهذيب.

(٦) العشر والخراج في بلاد غير إسلامية، طبعه مجلس

التحقيقات الشرعية في بريطانيا.

(٧) تحديد النسل، طبع من مكتبة إحسان «لكناؤ».

(٨) تسهيل البلاغة، طبع في الهند وباكستان.

(٩) إسعاد النحو، طبع في الهند وباكستان.

(١٠) خدمات علماء الهند في الفقه الإسلامي، سلسلة مقالات

نشرت في مجلة «البلاغ» من دار العلوم / الكراتشي.

(١١) تذكرة الصديق، (ترجمة العالم الرباني الشيخ الكامل

صديق أحمد الباندوي - رحمه الله تعالى -).

(١٢) حيات جعفر، (ترجمة جدّ جده المجاهد الكبير الداعية

المصلح جعفر علي البستوي الحسيني).

(١٣) مجموعة مقالات الأسعدي، المعروف بـ «جديد فقهي

مباحث»، وهو في تسع مجلدات. قدم له العلامة بحر العلوم نعمة

الله الأعظمي، وقدوة العلماء الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني.

❖ هذه كلمات رتّبها على طلب بعض إخواننا من تلاميذ

الشيخ ومُحبّه ومعتقده من داخل الهند وخارجها من العالم

الإسلامي، وفقنا الله تعالى جميعاً لما يحب ويرضى.

وأدعو الله تعالى وأتضرّع إليه أن يُطيل علينا ظلال شيخنا

بصحة وعافية، وأن يمتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته دائماً.

كلمة الناشر

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد ،

فإن الله تعالى أكرم علماء ديوبند - من علماء القرون المتأخرة - بما أكرمهم به ، ومن ذلك أنه اختارهم من بين مسلمي شبه القارة الهندية وعلمائهم ، فجعلهم من طائفة جاء في وصفها قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١) ، وجاء من قول نبيه الكريم ﷺ : " لاتزال طائفة من أممي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك " وفي رواية : " قائمة بأمر الله " . (٢)

فحملوا راية الإسلام ، ورفعوا كلمة الحق ، وسعوا في إحياء السنة السنية ، وشمروا عن ساق الجد في إمحاء البدعة الشنيعة ، لكن الشيطان لم يعجبه كل ذلك ، فأغرى عليهم جماعة بعد جماعة ،

(١) سورة التوبة: ١٢٢

(٢) رواه البخاري

وأثار فتنة بعد فتنة، بعناوين شتى، ومسائل مختلفة، تنتهي بهم إلى الحكم بالتكفير والشرك - لا بالتفسيق والتضليل فقط - فحرفوا كلامهم، وبهتوهم بما هم عنه برآء، وافتروا عليهم الافتراءات.

ومن ذلك مانرى من جماعة - ظهرت في شبه القارة الهندية - وانتحلت نسبة السلفية والانتماء إلى الأئمة الأعلام - محمد بن عبد الوهاب، وابن القيم، وابن تيمية شيخ الإسلام عليهم الرحمة والرضوان - وتوافقت معهم أقلام من لا معرفة لهم بعلماء ديوبند من قريب.

فجعلت هذه الجماعة تعمل - كهدف أسمى لهم - في تشنيع أمر علماء ديوبند، وتوهين ما قاموا به من خدمات جليلة، في سبيل نشر العلم والدين وإصلاح العقيدة - وقد اعترف بها فحول علماء هذه الجماعة وكبارها - وذلك بتأليف كتب ورسائل تارة باسم وأخرى بعنوان آخر، واستمدوا بكل إمكانياتهم لنشر مؤلفاتهم وكتاباتهم إلى أنحاء العالم.

ولما كان هذا مما يشوش خاطر العوام، ويشوه وجوه علماء ديوبند عند الأعلام، وقد انتشر وانتهى - بفضل من الله ومنه - اسمهم وعلمهم، وما قاموا به من الخدمات العلمية والدينية في النواحي المختلفة، إلى جميع أنحاء العالم، فلا يوجد بقعة من الأرض إلا كأنك تجد فيها مدرسة تنتمي إليهم، أو كتاباً ينسب إليهم يتدارسونه ويتداولونه. كان من الضروري كشف الستار عن الحقائق، والسعي في تمييز الحق عما هو الباطل، فقام البعض وألفوا رداً على هؤلاء المفترين؛ ليروهم وجوههم في ضوء ذلك، وقام الآخرون فكتبوا إيضاحاً وتبييناً لما هو الحق من مذهب علماء ديوبند وعقائدهم وأفكارهم.

ومن جملة ذلك هذا الكتاب -الذي هو بأيدي القراء- وهو لأخي
 في الله الشيخ الفاضل المحدث الفقيه محمد عبيد الله الأسعدي - عضو
 هيئة التدريس بالجامعة العربية - هتورا - باندة (الهند) - وهو من أبناء
 هذه الجامعة - الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند - وقد نحا في إعداد هذا
 الكتاب منهجاً خاصاً يستدعي القارئ للخوض في الموضوع ويستهو به،
 فإنه بدأ بتاريخ جامعة ديوبند وعلمائها، وزينه بنصوص ومقتبسات من
 كلام كبار العلماء والدعاة وكتاباتهم في الاعتراف بجهود علماء ديوبند
 - ومكانتهم - في المجالات العلمية والدعوية، ثم استعرض بعض المبادئ
 المهمة في العقيدة، ونقلها عن بعض الأعلام، وانتهى إلى بيان مذهب علماء
 ديوبند ومنهجهم في الفكر والعمل، فها هو الكتاب بين يديكم.

ويسرُّ أكلاديمية شيخ الهند - بدارالعلوم ديوبند أن يقدم هذا الكتاب إلى
 القراء الأفاضل الذي جاء - كما وصفه العلامة الندوي حفظه الله -
 موسوعة في تاريخ دارالعلوم ديوبند وحركتها، أعمالها ورجالها.

وأشكر - أولاً - المؤلف الفاضل على جهده العلمي القيم، وقد تولى
 بنفسه - مشكوراً - مسئولية إخراج الكتاب على الحاسب الآلي بالشكل
 الأنيق الذي يجده عليه القارئ، ثم قدمه إلى أكلاديمية شيخ الهند لتتولى
 بدورها طبع الكتاب ونشره وتوزيعه. فجزاه الله عنا الخير، وأجزل مثوبته.

ثم أشكر أصحاب الفضيلة العلماء الأعلام الذين تكرموا بالنظر في
 الكتاب، فاستحسنوه وقدموا له بما رفع من قيمة الكتاب العلمية والدعوية
 والتاريخية، فلهم - جميعاً - منا الشكر والامتنان.

ثم أرفع اسمي معالي الشكر و التقدير الى صاحب السعادة الشيخ
 "مرغوب الرحمن" الموقر رئيس الجامعة وسماحة الشيخ "السيد اسعد
 المدني" المحترم رئيس جمعية علماء الهند و فضيلة الشيخ "غلام رسول
 خاموش" الغجراتي و فضيلة الشيخ "ابن القاسم النعماني" و الآخرين من
 أعضاء المجلس الاستشاري للجامعة على اذنهم بطبع هذا الكتاب من
 الاكاديمية

واشكر الاخ الكريم مزمل علي الآسامي حفظه الله الذي تيسر لنا
 بمعونته وعنايته اخراج هذا الكتاب وتقديمه الى القراء. وبالمناسبة ارفع
 الشكر البالغ الى الاخ الفاضل محمد نسيم الباره بنكوي والاخ الفاضل عبد
 الخالق السنبهلي من اساتذة الجامعة - على اعادة النظر في الكتاب واصلاح
 ما كان من الاخطاء المطبعية.

والى الله تعالى أتضرع أن يتقبل منا جميعاً هذا العمل ، ويجعله في
 موازين حسنات كل من سعى في إنجازه ثم في إخراجه. إنه تعالى سميع قريب
 مجيب .

بدر الدين أجمل القاسمي

عضو المجلس الاستشاري للجامعة الاسلامية دارالعلوم ديوبند

ومدير أكاديمية شيخ الهند

٥ / ذى الحجة عام ١٤٢٠ هـ - ١٢ / مارس عام ٢٠٠٠ م

النسب العلمي

تنتمي لهذه الجامعة الى الامام الحكيم ولي الله بن عبد الرحيم الدقلوي صاحب مدرسة فكرية معروفة الذي قام بدور عظيم في حفظ الكيان الاسلامي في الهند ، وامتاز في عرض الشريعة الاسلامية عرضا يتطابق مع مقتضيات عصره ، واليه يرجع الفضل في نشر السنة في ربوع الهند له مؤلفات تدفوق حكمة وعلماء ، وتدل على امامته وسمو مكانته بين الائمة والاعلام .

انتقلت روح تلك الامانة العلمية بواحدة اصفاده الاجلاء الى الامام الحكيم الشيخ محمد قاسم النانوتوي المعروف بشدة زكائه وعلو كعبه في شرح العقائد الاسلامية في اهلوب كلامي رصين ، والى الفقيه العلامة رشيد احمد الكنكولهي ، ومنهما ورت علماء دار العلوم منسج الامام ولي الله الدقلوي في عرض الاسلام وشرح تعاليم الكتاب والسنة .

رضینا باللہ رباً وبمحمد نبیاً وبالاسلام دیناً

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبیین، وعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین، وعلى جمیع الأنبياء والمرسلین، والملائكة المقربین والمعصومین، وعلى أئمة الهدی والدين، الذين تمسكوا بالكتاب وسنة الرسول الأمين، واستنبطوا منها الشرائع الفرعية ببذل الصدق واليقين، وصدقوا صحف الأولین، وجعلوا الكعبة المقدسة قبلة لقرباتهم وهي مركز للعالمین، فرضينا بالله رباً وإلهاً، ومحمد - ﷺ - رسولاً ونبياً، وبالاسلام ديناً وشرعة، وبالإيمان محبة واعتقاداً، وبالأحسان تركية ومعرفة، وبدفاع الفتن إعلاءً وإظهاراً، وبتداول الأيام عبرة ونصيحة، وبالقرآن حجة وإماماً، وبالحديث شرحاً وبياناً، وبالفقه تفريعاً وتفصيلاً، وبالكلام تعقلاً وتدليلاً، وبالرسل تصديقاً وإقراراً، وبالكتب المنزلة إيقاناً وشهادة، وبالملائكة عصمة وتدبيراً، وبالشخصيات المقدسة حباً وانقياداً، وبغريبتهم سمعاً وطاعة، وبالكلمة الطيبة جمعاً واجتماعاً، وبالكعبة المعظمة قبلة وجهة، وبجميع شرائع الله تعظيماً وتبجيلاً، وبالقضاء والقدر رضاءً وتسليماً، وباليوم الآخر حشراً ونشراً، وبالبعث والوقوف صدقاً وعدلاً، وبجميع هذه الأمور مسلكاً (مذهباً) ومشرباً، وكفانا هذا الرضاء سرّاً وعلانية.

وبعد فإن هذا بيان لمسلك (مذهب) أهل الحق والإتقان، وشرح لمشرب أهل الصديق والإيقان، وإيضاح لذوق أهل الشجبة والعرفان، لنسأل الله التوفيق والسداد، والعدل والاقتصاد، وبه الثقة وعليه الاعتماد.

العلامة المقرئ محمد طيب رحمه الله

رئيس دارالعلوم دیوبند السابق في أول كتابه:

"علماء دیوبند واتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي"

ما قرأت عيني بشيء في الهند
كما قرأت برؤية مدرسة ديوبند

"... على أنني رأيت في مدرسة ديوبند التي تلقب بـ
"أزهر الهند" نهضة علمية جديدة، أرجو أن يكون لها نفع
عظيم،.. ما قرأت عيني بشيء في الهند كما قرأت برؤية
مدرسة ديوبند، ولا سررتُ بشيء هناك كسرورها؛ بما لاح
لها من الفيرة والإخلاص في علماء هذه المدرسة، وكان
كثير من إخواني المسلمين في بلاد مختلفة يذكرون لي
هذه المدرسة، ويصف رجال الدنيا منهم علماءها بالجمود
والتعصب، ويظهرون رغبتهم في إصلاح وتعميم نفعها
وقدر أيتهم - والله الحمد - فوق جميع ما سمعتُ عنهم
من ثناء وانتقاد،

.. وجملة القول إن التعليم الديني كان قد ضعف في الهند
كما ضعف في سائر الأقطار، وقد طفق يجدد قوته، ويعيد ما
فقد من استقلاله، ويُصلح ما فسد من طرقه وأساليبه،
ويوشك أن يظهر اثر الإصلاح ونتيجته في "ديوبند" قبل
ظهورهما في "الأزهر".

العلامة السيد رشيد رضا

دارالعلوم دیوبند کمایراهاشیخ الازهر

زرت دارالعلوم بدیوبند وسعدت بأن قضیت فیها ساعات، فرأیت
طلبة مجدين صادقین فی تعلم العلم ورأیت اساتذة اخلصوا لله
قلوبهم، أما شیخ الدار ووکیله فانهما علی تقوی وعلی علم جم وھی
هذه المجموعة الكبيرة من الخریجین الذین ینتشرون فی طول البلاد
وعرضها مبشرین بالهدایة والعلم.

فضیلة الشیخ الدكتور عبد الحلیم محمود
شیخ الازهر

"الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند
كالشمس في رابعة النهار شهرة، وعلم شامخ
بين المدارس والجامعات، وعلماءها أعلام شامخة
بين العلماء."

سماحة الشيخ محمد به عبدالله السيل

"...شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكرمني
بزيارة هذه الجامعة العريقة التي أُسِّسَتْ على التقوى،
لتحافظ على حفظ القرآن وفقه السنة، والتخاطب
والكتابة باللسان العربي، وذلك في مواجهة ما خطط
له الإنجليز من تغريب المسلمين وعلمنتهم في شبه
القارة الهندية، وقد قامت الجامعة بدور رائد منذ
أُسِّسَتْ قبل أكثر من قرنٍ وربع قرنٍ من الزمان،
وخرَّجت للمسلمين علماء أجلاء، وفقهاء، ودعاة،
ومفتين لا يُحصى عدداً، فأسهمت أيما إسهام في
الحفاظ على الشخصية الإسلامية لمسلمي الهند"

معالي الدكتور عبدالله به عبدالمجيد التركي

سنة الأنبياء والرسل

"ولما كان مشايخنا رضي الله تعالى عنهم يسعون في إحياء السنة ويشفرون في إخماد نيران البدعة غضب جند إبليس عليهم وحرفوا كلامهم، وبهتوهم، واهتزوا عليهم الإفتراءات، رموهم بالوهابية (أي بمعناها المقصود عندهم، المشبوهة صورة المقيحة طريقة) وحاشاهم عن ذلك. (١)

بل تلك سنة الله التي سنّها في خواص أوليائه كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَهُمْ مَا يَفْتَرُونَ﴾

فلما كان ذلك في الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وجب أن يكون في خلفائهم ومن يقوم مقامهم، كما قال رسول الله ﷺ: "نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل"؛ ليتوفر حفظهم ويكمل أجرهم.

فالذين ابتدعوا البدعات، ومالوا إلى الشهوات، واتخذوا إلههم هوى، وألقوا أنفسهم في هاوية الردي، يفترون علينا الأكاذيب والأباطيل، وينسبون إلينا الأضاليل.

العلامة المحدث خليل أحمد السهارنفوري

(المهتد على المقتد ص: ٤٥٥)

(١) لتصور الخلفية عن كلمة "الوهابية" في ذلك العصر، ومعرفة الموقف الأخير للعلامة السهارنفوري في الموضوع، انظر كتاب: "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" لفضيلة الشيخ محمد منظور النعماني رحمه الله، ص: ٥٧-٥٩ و ص: ٧٤٥-٧٥٤ من هذا الكتاب.

أهم سمات داء العلوم ديوبند وخصائصها

الخصيصة الأولى :

أهم ما تتسم به حركة ديوبند الإصلاحية والتجديدية والفكرية والعلمية أنهم - بإلهام من الله تعالى وبتوفيق منه - ركزوا عنايتهم على حماية التوحيد والسنة المطهرة، مع الابتعاد عن إثارة الخلافات الفقهية الجزئية.

فقد ركزوا - بتوفيق من الله سبحانه وتعالى - على عقيدة التوحيد النقية الصافية، العقيدة التي تجلت في رسالة تقوية الإيمان للعلامة الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي - رحمه الله - وقد كانت هذه الرسالة ضربة قاصمة قاضية، وكانت حجة على الشعب المسلم الهندي في لغته وفي أسلوب عصره. (١)

فاستطاع علماء ديوبند - بتوفيق من الله وتيسير منه - التركيز على عقيدة التوحيد، واتباع السنة، من غير أن يشيروا الخلافات الفقهية الجزئية، فإنهم عرفوا أنهم إذا تشاغلوا بإثارة هذه المسائل الجزئية - التي هي أليق بالعلماء وبحلقات الدرس في المدارس والجامعات الدينية - فإنهم يجاهدون في غير عدو، وإنهم يبذلون طاقتهم وما يملكونه من قوة في غير محله.

(١) وقد نقله إلى العربية سماحة الشيخ الندوي بعنوان: رسالة التوحيد

وهو إرث ورثته هذه الدار عن الإمام ولي الله الدهلوي ،
والسيد أحمد بن عرفان الشهيد والعلامة إسماعيل الشهيد - رحمهم
الله تعالى - وكان ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ، ومن ثم كان
تأثير علماء ديوبند في الجماهير المسلمة الهندية كبيراً .

الخصيصة الثانية :

الاهتمام بإصلاح الباطن ، وتقوية الصلة بالله ، والإيمان ،
والاحتساب ، والعناية بذكر الله تعالى واستحضاره .

الخصيصة الثالثة :

عاطفة الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ، والحمية الدينية ،
وإن الديوبندي لا يكون ديوبندياً إلا إذا اكتملت فيه هذه الخصائص
والعناصر السابقة . (١)

سماحة الداعية الشيخ

أبو الحسن علي الحسن النذوي

(١) في كلمته في الاحتفال المئوي لدارالعلوم ديوبند (نقلاً عن الشريط السمعي وعن كتابه :

في مسيرة الحياة ١/٤٠٢)

هذا الكتاب

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى... أما بعد،
فقد ظهرت في شبه القارة الهندية - جماعة لقبوا أنفسهم بـ "السلفية"،
وبدأوا يتظاهرون - في الآونة الأخيرة - الانتماء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه
ابن القيم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى - والحق أن هذا الانتماء
انتحالٌ محض^(١).

وقد عُرفَ أوائلهم بـ "غير المقلدين" أو بـ "أهل الحديث" ^(٢) ولم يزالوا
كذلك في البلاد، فتعرف جمعياتهم ومنظماتهم الدعوية ومؤسساتهم التعليمية
بـ "أهل الحديث".

وقد تخرج - واستفاد - أعلام هذه الجماعة في مدرسة الإمام ولي الله
الدهلوي - العلمية والدعوية - نفسها، التي تنتمي إليها مدرسة ديوبند - ومثيلاتها
وشقيقاتها - والتي كانت أخيراً مركزاً لتعليم السنة وعلومها .

(١) فقد أنكر أكابرهم وأوائلهم على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لكونه مقلداً حنبلياً
المذهب - كما سيأتي - وذلك ما لا يستطيعون إنكاره بحجة عدم تبين الحق، أو وصول المعلومات
الخاطئة في أول الأمر.

(٢) وعُرفوا قبلها بـ "الموحدين" و"المحمدين" وانظر لمزيد من التفصيل عن تقلبهم في اختيار الألقاب

"وقفة مع اللامذهبية" للأستاذ أبي بكر الغازيفوري ص: ٢٧-٣٠

وإنما اختلفوا مع الجماهير من تلاميذ هذا البيت العلمي بل مع أنجال الإمام
 الدهلوي الأربعة - المعروفين بالعلم والعدالة - بل ومع الإمام الدهلوي نفسه،
 وحفيده الشهيد الذي يتمنون إليه خاصة ويدعون أنه كان أول إمام ورائد لهم - في
 مسائل فرعية - فقهية وغير فقهية - وفي زيادة الاعتماد على الأحاديث في العمل
 بالفروع - مع عدم إيفاء الشروط المعتبرة لذلك - وفي تحريم التقليد (التقييد) بمذهب
 فقهي معين من المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة (١)، وقد حاءوا في هذا الخلاف
 بعجب وعجاب من مسائل الفقه (٢). وقد عُرف بعضهم بشدة الإنكار على التقليد
 واتباع المذهب الفقهي أيّاً كان، وسيما التشجيع على العمل بالمذهب الحنفي،
 السائد الشائع في أكثر بلاد شبه القارة الهندية.

وقد استهوت الشياطين بالمتأخرين منهم، فألهتهم عن خدمة الدين والدفاع عن
 حوزته، ومقاومة الغزو الفكري الهاجم على الأمة الإسلامية من أطراف شتى، بأكل
 لحوم العلماء، والنيل من مكانتهم، والخوض في أعراضهم، فانشغلوا بالطعن في علماء
 عُرفوا - كما نحسبهم والله حسبيهم، ولا نُبرّكهم عليه - بصحة العقيدة واستقامة
 الفكر، والإخلاص في العمل، والاعتماد على الله والتوجه إليه، وكانت لهم جهود
 مشكورة في إصلاح العقيدة، وتصحيح المسار الفكري في البلاد، وخدمة العلوم
 الإسلامية والسنة النبوية على الأخص ونشرها.

(١) انظر لمزيد من التفصيل عن نشأة جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية كتاب: "الثقافة
 الإسلامية في الهند" للعالم المورخ الأديب عبدالحمي بن فخر الدين الحسيني ص: ١٠٢ - ١٠٤،
 و"تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند" للأستاذ مسعود عالم الندوي ص: ١٩٠ - ١٩٣، و: أعضاء
 على الحركات والدعوات الدينية... "لسماحة الشيخ الندوي.

(٢) راجع كتاب "مسائل غير المقلدين" للأستاذ أبي بكر الغازيفوري وهو بالأردية وله كتب
 أخرى بالعربية أيضاً.

وقد بذلوا في ذلك النفس والنفس، وتحملوا في سبيله أشد العذاب، وأقصى الإيذاء، وقد اعترف بذلك وأقر - بخدماتهم الجليلة المشكورة - علماء هذه الجماعة أيضاً طوعاً أو كرهاً (١).

وبدأت هذه الجماعة تتهمهم بما تبرأ عنه هؤلاء على ملأ الشهود، وشنعوهم بما امتلأت به مصنفات أكابرهم أنفسهم (٢). وبذلوا في ذلك كل ما وسعهم من الجهد والوقت، واستفادوا من جميع ما تمكنوا من الوسائل .

والمؤسف أنه تضامنت معهم أقلام عربية وألسن، فقالوا مثل قولتهم ورددوا ما تناقلوه لهم من الكذب والافتراء، ففقدوا المنهج العلمي السليم في نقد الرجال، والحكم عليهم، ونسوا أو تناسوا مبدأ العدل الشامل في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٣)

فتسرعوا في الحكم بالكفر والشرك على علماء شهد لهم التاريخ الإسلامى بالدعوة إلى التوحيد الخالص، ومحاربة الكفر والشرك بجميع أنواعه، وتصحيح العقيدة، وإزالة البدع والخرافات على تنوعها وانتشارها في البلاد، والعمل المخلص الجاد الدؤوب في مختلف مجالات الحياة، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، ثم جهود هؤلاء العلماء الغيورين على دينهم لاندثر الإسلام - لا قدر الله - في المنطقة، واختفت آثاره (٤). فالله المستعان على ما يصفون.

(١) انظر "جهود مخلص في خدمة السنة المطهرة" للدكتور عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي

(٢) راجع كتاب "وقفة مع اللامذهبية في شبه القارة الهندية"

(٣) سورة المائدة : ٨

(٤) راجع تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند و أضواء على الحركات الدينية

وتنبهها لهؤلاء وأولئك ، وبياناً للحق و إظهاراً للصواب ، و وفاءً بالمعهد العلمي الإسلامي الذي درست فيه أنا وأساتذتي ومشايخي، وأداءً لحق الجماعة التي أنتسب إليها ، و إليها تنتسب وتنتمي أسرتي، ونعتر بهذه النسبة الكريمة الحبيبة، بدون فخر، أقدم هذا الجهد المتواضع إلى العالم العربي الإسلامي سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يرشدنا جميعاً إلى الحق والصواب، ويرزقنا اتباعه، فهو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل.

وهذا الكتاب إنما هدفه - أولاً وأساساً - هو التعريف بـ "علماء ديوبند"

عقيدتهم و منهجهم - والتصوير عن تفكيرهم، وبحثهم في مسائل الدين. واخترت فيه الإيجاز، قصداً للتوصل إلى المطلوب في قليل من الكلمات، وإعراضاً عن التفصيل والتعليل ، من غير أن يعوزه استناد وتعويل .

كما أنني لم أتعرض فيه إلا لمسائل وأمور كثر عنها القيل والقال، أو بدا ذلك لكاتب هذا المقال، وأيضاً لم أقصد فيه الاستيعاب فالكتاب خالٍ عن الإسهاب والإطناب.

وإنما كبر حجمه وكثرت أوراقه لأجل بيان المعتقد والمنهج من عدة جهات أو في شتى عبارات، قصداً لنقلها من الأشخاص المختلفين أو زيادة الإيضاح حسب الاحتياج، أو تأييد المآثور عن علماء ديوبند بما جاء في كتب أئمة السلفية ، وكل ذلك ليتضح لنا جليا منهج هذه الجماعة وعلمائها، ومذهبهم في باب العقيدة : الإيمان والتوحيد ونحوها.

وهذا بالنسبة إلى أصل الكتاب وهدفه، ثم الذي زاده ضعفين وجعله مثليه، ذكر جامعة ديوبند وعلمائها، تأسيسها وحركتها، أعمالها ومآثرها، بنوع من التفصيل. والدافع لهذا العمل كتاب طُبِع حديثاً - وهو ليس بوحيد في موضوعه، ولا فريد من نوعه، بل له سوابق ولواحق - أراد به مؤلفه تشويه صورة جماعة علماء ديوبند وتقبيح وجوههم، وتقليل أعمال هذه الجماعة، وتحقير خدماتهم، بذكر ما هو الباطل مع الحق، وبخلط ما هو الحق مع الباطل، والكتاب بمضمونه شاهد على أنه لم يقصد بالكتاب المذكور إظهار الحق وبيانه، وإنما المقصود التفريق بين الأمة وتشيت أمرها، بتشويه سمعة جماعة العلماء الذين لهم كبير تأثير في الأمة الإسلامية في المنطقة، وبتضعيفهم يتم إضعاف المسلمين، وقطع صلتهم عن علمائهم ثم عن دينهم، خضعوا لكيد الشيطان وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

ألا وهو كتاب "الديوبندية - تعريفها وعقائدها" لصاحبه السيد طالب الرحمن - تهذيب أبي المكرم عبد الجليل المكتني بأبي حسان الأنصاري- (١) (طبع دارالكتاب والسنة بباكستان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ) كتاب ما أحسن صورته وما أقبح سيرته؛ لأنه بمجموعه ليس إلا من تلبس إبليس أعاذنا الله تعالى من مثل هذه الأعمال. وهذا الكتاب لا يعني بما فيه هذه الجماعة وعلماءها فقط، وإنما يشين سواد أهل السنة والجماعة في هذه البلاد ومسلميها، لأن الديوبندي - في شبه القارة - أصبح لقباً لكل مسلم، مستقيم العقيدة متبع للسنة. (٢)

(١) وبتأيد من كبار علماء هذه الجماعة المعاصرين بدليل وجود إعلان كتاب "الرحيق المختوم" على ظهر الغلاف، ومما يوسفنا جميعاً تداول هذا الكتاب - المفرق بين الأمة - في أسواق العالم العربي، وبالأخص في دول الخليج والجزيرة العربية، فإلى الله المشتكى.

(٢) انظر ص: ٥٤، و كتاب: دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

هذا وإنَّ تحدّد النسبة لتغير الزمان والمكان ، والحسد والبغضاء من الإخوان ، أنشأ توهمات ، وأثار ما يتكدّر به الجو من تغيمات ، كل ذلك دعائنا وأفضى بنا - جماعتنا علماءها (١) وطلابها ، ومنهم هذا الطالب الكاتب - إلى وضع رسائل وكتبٍ تتضمن بيان عقائد هذه الجماعة، مسلكها ومذهبها، وخدماتها وتأثيرها في الشعب، ونجاحها في مهمتها (٢)، وإلا فلم تكن هناك أية حاجة في الواقع إلى كتاب مستقل في هذا الموضوع، لأن علماء ديوبند - أو الديوبنديين، ليسوا فرقة من الفرق المستحدثة، شقت طريقاً فكرياً أو عملياً يختلف عن طريق جمهور الأمة المسلمة بل إنهم يتبعون في تفسير الإسلام وعرضه نفس المسلك الذي سلكه جمهور علماء الأمة عبر أربعة عشر قرناً - فإنهم حقاً - من أهل السنة والجماعة بل أحق بهذا الاسم من كل من يدعي هذه النسبة في المنطقة.

وهذا الكتاب - " كتاب الديوبندية " - كان استولى على فكري منذ أن وقفت عليه وقرأت فذكرت لبعض العلماء من الأساتذة وغيرهم أن يلفتوا أنظارهم ويصرفوا جهودهم إلى القيام بأعمال مناسبة في تعريف عقائد هذه الجماعة وأفكارهم ونشرها، وكشف القناع عن مثل هذه الجهود المنكوسة .

(١) وعلى رأسهم سماحة شيخنا أبي الحسن الندوي الذي ألف - بأسلوبه العلمي الدعوي النزيه - رسالته القيمة - الصغيرة في الحجم والعظيمة في مضمونها العلمي وقيمتها المعنوية - "أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ، ومدارسها الفكرية، ومراكزها التعليمية والتربوية في الهند، ودورها ونجاحها في إصلاح العقيدة ومحاربة الجاهلية والخرافية، والدعوة إلى الدين الخالص والانتفاضة الإسلامية" ط المجمع الإسلامي العلمي - ندوة العلماء، الهند

(٢) وكردة فعل على كتاب الديوبندية المذكور ظهرت كتب الأستاذين أبي بكر الغازي فسوري وهدر الحسن القاسمي.

وما زال الموضوع يشغل ذهني وفكري حتى أُلجأني إلى أن أخوض أنا بنفسني في هذا الميدان، وأنتصب لهذا العمل الجليل - مغ علمي القليل والمستوى الضئيل - فاستعنت بالله تعالى وبذلت جهدي في عمله بصدد تحقيق الموضوع حسب مستطاعي ووفق مستوى علمي، وعاقنتي عوائق، وعطلتني مشاكل في هذه الفترة - أهمها وأصعبها عليّ وأحزنها، حادثة وفاة أبي ومربي الجليل الشيخ محمد مرتضى المظاهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

لكن بعون الله تعالى وفضله لم أترك العمل ولم يزل يشغلني حتى استطعت أن أقدم جهدي المتواضع - في صورة هذا الكتاب - إلى القراء الكرام، ولا أدري مبلغ جهودي ومنتهى مساعي بل الأمر موكول ومفوض إلى القراء. والذي يسرني ويسعدني هنا - هو أن من وقف على عملي هذا - من العلماء الأجلاء منهم والأصدقاء - ابتهج بهذا الخبر وأعجبه في الكتاب النظر.

وإنما قمت بهذا العمل الجليل - مع قلة بضاعتي في العلم والمعرفة، وضآلة الممارسة بالعربية - معتقداً بأن هذا واجب كفائي يتوجه إلى جماعتنا من الذين ينتمون إلى جامعة ديوبند وإلى علمائها، ويتشبثون بعقيدتهم وفكرتهم، فأنا أيضاً من آحاد هذه الجماعة التي ترجع إليهم مسؤولية الكشف عن الحق من الباطل، وقد قضيت في رحاب هذه الجامعة - وتربيت بلبانها - ثلاث سنوات.

ولم يكن جهدي، وعملي، في غالب هذا الكتاب وتربيته، إلا النقل - لا سيما عن نشأة الدار وأهدافها - عن العلماء الأوائل، والأفاضل الأماثل من هذه الجماعة، الذين علمهم ومعرفتهم وتقواهم وهداهم هي الثروة الغالية والبضاعة العالية التي تفتخر بها هذه الجماعة وتعزُّبها.

والكتاب جعلته في ثلاثة أقسام أساسية :

القسم الأول: جامعة دارالعلوم ديوبند، تأسيسها، أعمالها ، رجالها وحركتها.

القسم الثاني: بعض المبادئ من عقائد أهل السنة والجماعة وأفكارهم.

القسم الثالث: مذهب علماء ديوبند - عقيدتهم ومنهجهم.

فالقسم الأول: بذلت فيه اهتمامي بتعريف جامعة دارالعلوم ديوبند بجميع

أحوالها ، والتعريف بعلمائها، من تأسيس هذه الجامعة، وميزاتها وخصائصها، وأهدافها وأصولها ، وعدد طلابها وخريجياتها وميزانيتها ومواردها المالية .

ثم الحديث عن خدمات وأعمال قام بها علماء هذه الجامعة، مؤسسوها، وأساتذتها وخريجوها والمنتسبون إليها، في مجالات علمية وعملية، خدّمت الإسلام وقوّت شوكة المسلمين ، بما فيه صيانة الدين وحمائته ، ونشره والدفاع عنه .

والقسم الثالث: جعلته في ستة أبواب مع مقدمة،

فالمقدمة في بيان يحمل ما عليه هذه الجامعة عقيدة وفكراً .

والباب الأول: في مسائل الإيمان، والباب الثاني: في مسائل التوحيد،

والباب الثالث: في مسائل النبوة، والباب الرابع: في الولاية والأولياء،

والباب الخامس: في المشاهير ورجال الأمة ،

والباب السادس: كأنه تنمة ، وفيه عدة أبحاث: أهمها العمل بالسنة ، والسنة

والبدعة ، وتقليد الأئمة الأربعة ، والتقيّد بأحد المذاهب الفقهية المعروفة .

أمّا القسم الثاني فمحتوياته كالتمهيد والتأييد لما جاء في القسم الثالث، فإنّه

قصد به بيان وإيضاح أنّ معتقدات علماء ديوبند وأفكارهم التي يطّلع عليها القارئ

من خلال الأبحاث المقدمة في القسم الثالث من هذا الكتاب - وفي غيره من المصادر

الموثوقة أيضاً - هي - بالجملة - ما كان ولا يزال عليه سواد الأمة من علمائهم وعامتهم.

ويشتمل هذا القسم على خمسة مباحث، أعددت الأول والثالث - منها -
تلميحاً - واقتباساً - من بعض الكتب والأبحاث، والبقية بنصها من كلام من أحيل
إليه آخر كل مبحث أو اقتباس، وهي كالآتي:

المبحث الأول : أهل السنة والجماعة، والأشعرية والماتريدية ودورهم في الدفاع عن أهل السنة.

المبحث الثاني : السلوك والتصوف بين الواقع والتعبير .

المبحث الثالث : موقف الأئمة السلفية من الإحسان والتزكية، والتصوف والصوفية.

المبحث الرابع : كلمة في التصوف والصوفية .

المبحث الخامس : قاعدة شريفة في المعجزة والكرامات .

وعملتني في تأليف هذا الكتاب وبيان المذهب كتب المتقدمين من علماء هذه
الجماعة وكتاباتهم - لا المتأخرين - ولا سيما كتاب " المهند على المفند "
للشيخ المحدث خليل أحمد السهارنبوري رحمه الله ، وكتاب " علماء ديوبند: اتجاههم
الديني ومزاجهم المذهبي " للشيخ محمد طيب القاسمي رحمه الله رئيس الجامعة سابقاً،
ثم ماأخذت مما تفرق وانتثر في الكتب من كلام الشيخ الإمام محمد قاسم النانوتوي
رحمه الله، والشيخ الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي، إلى تلاميذ تلميذهما - شيخ الهند
محمود الحسن الديوبندي - من الشيخ أشرف علي التهانوي والعلامة أنور شاه
الكشميري، والشيخ شبير أحمد العثماني، وكلما راجعت طبقة من دونهم. والذين
أخذت منهم من هذه الطبقة - طبقة تلاميذ العلامة التهانوي والعلامة أنور الكشميري -
المفتي محمد شفيع الديوبندي، والشيخ محمد يوسف البنوري، والشيخ ظفر أحمد
التهانوي رحمهم الله، فإنهم وإن كانوا من طبقة تلاميذ التهانوي والكشميري

والعثماني، لكنهم في العلم والمعرفة بحيث إنهم كانوا يراحمونهم في البحث والتحقيق، فكأنهم كانوا من طبقتهم، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. (١)

وإنما أكثرُ النفل من الشيخين ابن تيمية وابن القيم - عليهما الرحمة والرضوان - لما جاء في كلامهما مما يؤيد موقف علماء ديوبند - في عدة مسائل بل في معظمها - وغالبها - وليس ذلك من أجل الاستدلال والتدليل - ولكن بصدد التأييد وقصد التوضيح، لجلالة شأنهما ومكانتهما العلمية - واعتماد إخواننا العرب على كلامهما، وارتياحهم لرأيهما أكثر - وهذا هو العامل والمؤثر في وضع القسم الثاني من الكتاب، وفي زيادة الاعتناء فيه بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وبالأخص في قضية التصوف والخوارق.

كما أنني أطلت في ذكرهما - شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في باب : "المشاهير ورجال الأمة" لإيضاح موقف علماء ديوبند - خصوصاً وعلماء الأمة عموماً - من هؤلاء وآرائهم.

وقد طوّلت ذكر حفيد الإمام الدهلوي - الإمام محمد إسماعيل الشهيد، وموقفه من تكفير المسلمين بارتكاب الشناعات من البدع والخرافات، وكذا ذكر موقف هذا البيت الكريم - بيت الإمام الدهلوي - من الاجتهاد والتقليد؛ لأنَّ صاحب كتاب "الديوبندية" - وكل من هو على دينه ودينه - يثيرون شبهات حول هذا الجانب، مع أن كل ذلك توهمات وخزعبلات، حفظنا الله تعالى وجميع المسلمين من جميع أنواع السوء والمعاصي .

(١) راجع للوقوف على تراجم هؤلاء الأعلام : الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) للعلامة الشيخ عبدالحق الحسيني رحمه الله [والد الشيخ الندوي حفظه الله تعالى]

والقسم الأول من الكتاب استفدت في إعداده وترتيبه بأعداد من مجلة "الداعي" سيما العدد الخاص بدارالعلوم الذي أصدرتها دارالعلوم بمناسبة مهرجانها الثوي ، ثم بكتاب: "تاريخ دارالعلوم ديوبند" للشيخ محبوب أحمد الرضوي، ومقدمة كتاب "آلي منشورة" ، ولا سيما كتاب "العناقيد الغالية في الأسانيد العالية" ، للشيخ محمد عاشق إلهي البرني المدني، كما استفدت من غيرها أيضاً كمؤلفات سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسيني الندوي وغيره من العلماء، ومعظم هذه الكتب بالعربية ولم آخذ منها المعلومات فحسب بل العبارات والقطع أيضاً - مع تصرف يسير أحياناً حذفاً وزيادة حسب مقتضى السياق - فأحياناً ذكرت المرجع وأحلت إليه، وأخرى أعرضت عن ذلك، ولكن لم أغفل عن الشكر والامتنان لأصحابها.

فأولاً: أحمدده سبحانه وتعالى على أن وفقني لهذا العمل ، فما كان فيه من المحاسن فكل ذلك منه تعالى ومن كرمه وفضله، وأما الأخطاء والمساوي فكل ذلك مني - ومن الشيطان - ومن قلة بضاعتي ، كيف وأني لست من رجال الكلام ، ولا لي معرفة خاصة بأبحاثه ، فضلاً عن الممارسة بها والنظر فيها، وإنما تشجعت لهذا العمل لما شعرت من حاجة ماسة إليه.

ثانياً: من أعماق قلبي - أقدم الشكر الجزيل لكل من له مساهمة ومشاركة في إعداد هذا العمل ثم في ظهوره، سواء كان ذلك بالتشجيع والتحسين، أو بالإشارة والإرشاد إلى السداد ، أو بالاستفاضة منه والاستفادة من كتبه وكتابات، أحياء كانوا أم أمواتاً .

ولا سيما أشكر بعض أفاضل العلماء الذين تكرموا بالاطلاع على المسودة، ثم أبدوا رأيهم وملاحظاتهم فيها، مما استفدت بها في آخر أشكال

هذا الكتاب الذي هو بأيدي القراء ، منهم : الشيخ العلامة المحدث محمد
تقي العثماني - نجل الشيخ المفتي محمد شفيع الديوبندي مؤسس جامعة
دارالعلوم كراتشي - والشيخ محمد تقي هو صاحب تكملة فتح الملهم،
ونائب عميد دارالعلوم بكراتشي حالياً، والقاضي بمحكمة التمييز في دولة
باكستان ، ويُعدُّ من أعلام علماء شبه القارة و علماء ديوبند ، بل من علماء
الإسلام المعروفين بالعلم والعدالة ، ومنهم: الشيخ سعيد أحمد البالنوري
أحد الأساتذة البارعين، والعلماء الأفاضل في جامعة دارالعلوم ديوبند، فإنني
قدمت صورة من المسودة إلى جامعة دارالعلوم ديوبند لينظر فيها أساتذتها،
وينبّهوني على ملاحظاتهم على الكتاب، فالشيخ سعيد اعتنى بذلك
اعتناءً خاصاً ونبّهني على أمور مهمة استفدت منها.

وأجزل الشكر مني لمربينا الجليل سماحة الشيخ الداعية أبي الحسن
علي الحسيني الندوي حفظه الله تعالى على تقديمه للكتاب بعدما تكرم
بالنظر فيه، والاطلاع على محتوياته.

وهنا لابد لي أن أذكر وأشكر **جامعتي** [الجامعة العربية بهتورا]
وأدعوا لها، التي قمت بهذا العمل في رحابها، فإن جُودها كان
خير مساعد لي - ولاتزال بحمد الله تعالى - تهني لي فرصاً لمثل هذه الأعمال،
صانها الله من كل سوء وأدامها.

وجزيل شكري وعظيم امتناني لـ **أكا ديمية شيخ الهند** وأصحاب
الفضيلة أعضاء مجلس الشورى لدارالعلوم على ارتضاءهم هذا الجهد
المتواضع - الذي لأعتبره إلا نواة لمشروع كبير، ومحرضاً لأصحاب العلم
والفضل من أبناء الدار - الأدباء المؤرخين - ليتناولوا هذا المشروع العلمي
التاريخي العظيم بأحسن وجه وأكمل أسلوب - وعلى موافقتهم الكريمة
لطبعه من **الأكا ديمية** ، وهذا من فضل ربي لييلوني وأشكر أم أكفر.

وأخيراً فأحسن الأدعية وأطيبها لوالدي وأستاذاي الأول ومربي الشيخ
محمد مرتضى المظاهري ، ولشيخني وسندي الشيخ **صديق أحمد الباندوي**
الذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى - قبل ظهور العمل - متعاقبين خلال سنتين،
فإنهما لو كانا على قيد الحياة في هذه الدنيا لكانا أكثر سروراً - بعلمي
هذا - من كل من سواهما ، تغمدهما الله تعالى برحمته الواسعة، وأسكنهما
الفردوس الأعلى. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام
على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين.

العبد

محمد عبيد الله الاسعدي القاسمي

١٤١٩/٤/١١ هـ

خادم التدريس بالجامعة العربية

هتهورا - بلدة باند (الهند)

على مذهب أهل السنة والجماعة

" إنه تكثر اللقاءات والمحادثات، وتبادل الآراء والأفكار فيما يتصل بالمسائل الدينية، بيني وبين الشيخ عبد الله بن بلهيد رئيس القضاء الذي يجاور بيته بيتي، والرجل عالم ديني كبير، على مذهب أهل السنة والجماعة، يعمل بظاهر الحديث، ذاهباً مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مشغوف بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كثير الرجوع إليها - وكلا الإمامين من أجلة العلماء عند علمائنا أيضاً - شديد الكراهية للبدع والمحدثات، قد جعل عقيدة التوحيد والنبوة أساس إيمانه وأصل عقيدته، وبالجملة فإنني لم أمس - إلى حد تبغي - أي شذوذ عن عقائد أهل السنة، ومعظم أهل نجد يعرفون تلاوة القرآن، ويكثر فيهم عدد حفاظ القرآن الكريم،^(١) يحافظون على الصلاة بالجماعة، وهذه الأيام أيام برد قارس في المدينة المنورة، ولكنهم يواظبون على الحضور حتى في صلاة الفجر مع الجماعة... وعلى كل فإن وضعهم الديني جيد جداً فيما رأيت وعلمت. "^(٢)

العلامة خليل أحمد السهارنفوري

صاحب كتاب: بذل المجهود في شرح سنن أبي داود

(١) ينبى هذا التعبير من الشيخ رحمه الله إلى ما أذيع من الشائعات المكذوبة ضد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وجماعته في الهند، وانظر للتفصيل: "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" (٢) في رسالة له - من المدينة المنورة - إلى الأستاذ ظفر علي خان منشئ صحيفة زميندار اليومية، انظر "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ص: ٦٢-٦٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بقلم سماحة الداعية المجاهد الإمام

أبي الحسن علي الحسني الندوي

حفظه الله تعالى

أمين ندوة العلماء العام،

وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة،

وعضو المجلس الاستشاري لدارالعلوم ديوبند

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد تكفل حركة نشر العقيدة الصحيحة في التوحيد واتباع السنة والتجنب عن الأعمال الشركية، والفيلو والمبالغة في التعظيم، مدرسة عقائدية، تعليمية، تربوية، قيادية، تعرف -بشكل عام وإطار واسع- بـ "مدرسة ديوبند"، قد قاد هذه الحركة الإيجابية، الإصلاحية، البنائية، والتربوية، والنشرية، على مستوى شعبي، توجيهي، واستدلالي، علمي، قوي وواسع "مدرسة ديوبند"، مؤسسوه ومنشئوه والمتخرجون منه، والمنتمون إليه، وقد أمدتهم - في الانتصار والانتماء إليهم والاعتزاز بهم - قيادة المنتمين إلى

ديوبند وقادة حركتها وإدارتها، لحركة تحرير البلاد، ومحاربة السلطة الإنجليزية والاستعمار، ثم استقامتهم في الدين، وتجردهم عن المطامع والشهوات بصفة غالبة، وصلاحتهم واستقامتهم على السنة، ونفورهم عن البدع والمحدثات، وإنكارهم الصريح القوي على ما شاع في شبه القارة الهندية من تقليد غير المسلمين في إظهار المهرجانات، والأعياد والمواسم، وزيارة المشاهد وتقديسها، ولقبوا بـ "الوهابية"، وقوطع كثير منهم، وحورب حرباً شعواء، ولكن لم يضعف كل ذلك من صمودهم، واستقامتهم وصراحتهم، واعتزازهم بعقيدتهم، والثبات على موقفهم.

وقد كان هذا الواقع التاريخي وكانت هذه الجبهة العقائدية الداعية، التربوية، النضالية، الإيجابية في حاجة إلى استعراض تاريخي، واقعي، مقارن، وعرض أمين احتسابي، مؤسس على دراسة أمينة دقيقة واسعة، حتى يتضح الحق، ويتأتى الإنصاف مع العاملين المحتسين، وخدمة الدين، والمجاهدين المخلصين، وقد كانت هذه المواد التاريخية والبيانية منشورة مبثورة في كتب تاريخية وتعريفية، وسير شخصية زمنية ومحلية، وفق الله الأستاذ محمد عبيد الله الأسدي عضو هيئة التدريس بالجامعة العربية هتوره، وابن أسرة عريقة في العقيدة الصحيحة ونشرها، والجهاد في سبيلها، تنتمي إلى المجاهد الكبير، والداعية المصلح السيد جعفر علي البستوي صاحب كتاب "منظورة السعداء في أحوال الغزاة والشهداء" (١) مرافق المجاهد الكبير،

(١) انظر ترجمته في الإعلام عن في تاريخ الهند من الإعلام ١٣٥٧

والمصلح الشهير، الداعي الأشهر الأقوى إلى تصحيح العقيدة ومحاربة الشرك والبدع، وإعلاء كلمة الله، والجهاد في سبيل الله، الإمام السيد أحمد بن عرفان - الشهيد في بالاكوت عام ١٢٤٦ هـ - رحمه الله - (١) وقد ورثت هذه الأسرة الشريفة هذه العقيدة ومنهج الدعوة، والحماس الديني كابراً عن كابر، حتى وصل إلى هذا الجيل **"والشيء من معدنه لا يستغرب"**.

والمتوقع المرجو والمطلوب أن يطالع هذا الكتاب الذي أصبح موسوعة في هذا الباب بتوسيع فكري، وأتران هدي، وإن كان هناك بعض نقاط أو تعبيرات لا تجب الموافقة عليها مائة في المائة، فإن العلم المحيط البريء من كل زلل أو خطئ لله وحده، والعصمة للرسول - ﷺ - والأجر على قدر النية والجهاد البريء النسبية.

أبو الحسن علي الحسيني الندوي

دار العلوم ندوة العلماء ٤/ من ربيع الأول ١٤١٩ هـ

لكهنؤ ٣٠/٦/١٩٩٨ م

(١) انظر للتعرف على حركة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد وجهوده وجهود خلفائه العظام في تصحيح العقائد، وإصلاح المجتمع والدعوة والإرشاد "سيرت سيد أحمد شهيد" [بالأردنية] و"الإمام الذي لم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف به" و"إذا هبت ريح الإيمان" ثلاثتها للشيخ الندوي، و الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ٣٧-٣٢/٧ - لوالد سماحته، والإمام أحمد بن عرفان الشهيد للأستاذ علي الطنطاوي.

"فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء ، أو طريق أحد من العباد والنسك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ، ضال مبتدع، ومن جعل كل مجتهد في طاعة - أخطأ في بعض الأمور - مذموماً معيياً ممقوتاً ، فهو مخطئ ضال مبتدع .

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى ١٥/١١

"ثم الناس في الحب والبغض والموالاته والمعاداة هم أيضاً مجتهدون ، يصيبون تارة ، ويخطئون تارة ، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه ، أحب الرجل مطلقاً ، وأعرض عن سيئاته ، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقاً ، وأعرض عن حسناته ، محاط (٩) وحال من يقول بالتحافظ (٩) وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة."

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى: ١٦/١١

لَقَدْ

بقلم فضيلة الشيخ الفقيه المحدث القاضي

محمد تقي العثماني

حفظه الله

نائب رئيس دارالعلوم كراتشي،

ونائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدّة،

قاضي محكمة التمييز بدولة باكستان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى
آله وأصحابه أجمعين ، وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين . وبعد !
فإنَّ الله سبحانه وتعالى أقام في كل عصر ومصر رجلاً لحماية
حوزة الدين ونشر رسالته ، وإعلاء كلمته ، ينفون عنه تأويل الجاهلين ،
وانتحال المبطلين حسبما أخبر به رسوله الكريم ﷺ .

ومن جملة هؤلاء الرجال - الذين يزخر بهم التاريخ الإسلامي
عبر القرون - العلماء الذين قاموا في شبه القارة (الهند وباكستان)
بتبليغ الدين الحنيف ، والدعوة إلى الله ، والجهاد في سبيله من خلال
جامعة دارالعلوم ديوبند ، التي تعتبر في هذه الديار أكبر جامعة

للعلوم الإسلامية والعربية ، أقيمت في عهد الاستعمار الإنكليزي الغاشم لمواجهة مكايده في مجال التربية والتعليم، التي أرادت أن تطمس عن هذه البلاد مآثر الدين الحنيف ، وتحرم مواطنيها من تعاليم الإسلام النيرة، وإرشاداته الخالدة.

وإن العلماء الذين تخرجوا من هذه الجامعة يُسمّون "علماء ديوبند" وهم الذين صمدوا - في جانب - في مواجهة المؤامرات الإنكليزية المشار إليها ، وقاموا في جانب آخر بمكافحة الشرك والبدع والخرافات التي تطرقت إلى المسلمين بسبب طول صحبتهم مع الهند وعبدة الأصنام .

وإن هؤلاء العلماء أناروا في أنحاء البلاد معالم السنة وحاربوا الفتن الزائفة، والأفكار المنحرفة شفاها ، وكتابة وتعليما ، وتبليغا ، وتثقيفا ، كما أنهم أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة على كل موضوع يحتاج إليه المسلم المعاصر ، في اللغات: الأردية والعربية ، والفارسية وغيرها .

وإن بعض الناس - هدامهم الله تعالى - يفضّون أنظارهم عن الخدمات الجليلة التي تقدّم بها هؤلاء العلماء ، ويعترضون عليهم في أشياء فرعية بسيطة، ويرمونهم بالزيف والضلال ، مرة بتهويل

بعض الأمور البسيطة، وأخرى بما ينسبون إليهم من أقوال وأفكار هم عنها برآء، وهذا شيء قلما سلم منه العلماء المخلصون والمصلحون الناصحون في كل زمان ومكان.

وإن أخانا في الله العالم الجليل والشاب النبيل الشيخ محمد حبيد الله الأسدي ألف هذا الكتاب لتعريف هؤلاء العلماء وبيان تاريخهم ومآثرهم وإنجازاتهم العلمية والعملية، ثم تعرض لبيان معتقداتهم وأفكارهم المنبثقة من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالحين، وذلك بالاعتباس من مؤلفاتهم أنفسهم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكتاب عوناً لإخواننا المسلمين في معرفة هذه الصفوة من العلماء، وفي الاطلاع على أفكارهم ومناهجهم، التي لا تحيد عن جادة الكتاب والسنة في نقيض ولا قطمير، فجزى الله تعالى مؤلف هذا الكتاب، وأجزل له الثواب يوم الحساب، وينفع بكتابه هذا العباد والبلاد، والله سبحانه هو الموفق.

محمد تقي العثماني

١٠ / شوال المكرم ١٤١٧ هـ

دارالعلوم، كراتشي - ١٤

".. لا يجوز التبديع والتفسيق للمسلمين
لقول النبي ﷺ : "من قال لأخيه يا عدو الله
وليس كذلك إلا حار عليه." وفي الحديث:
"أن من كفر مسلماً فقد باء بها أحدهما."
وفي الحديث: "أن رجلاً مرَّ برجلٍ وهو يعمل
ذنباً فقال والله لا يغفر الله لك ، فقال : من ذا
الذي يتألى عليّ أني لا أغفر لفلان، إني
غفرت له وأحببت عملك."

من فتوى

فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين

حول شيد قطب وحسن البنا

في آخر خطاب الدكتور أبوزيد حول كتاب المدخل،

ص: ١٥

التكريم

بقلم فضيلة الشيخ الفقيه المفتي

سعيد أحمد الباله بوري

حفظه الله

أستاذ دارالعلوم ديوبند وعضو هيئة الإفتاء بها

الحمد لله الذي رفع كلمة الإسلام ببعثة الأنبياء والمرسلين ، وأعلى أعلام الدين بجهود العلماء الربانيين ، وأنار سبل السلام بهمهم الأولياء الصالحين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾^(١) أى الباعث لهم على الاختلاف هو البغي والحسد، لا الشبهة وخفاء الأمر، كما كان ذلك في اليهود، لما وقعت الفرقة بينهم أهرقوا الدماء، ووقع الشرط طلباً لسلطان الدنيا وملئها وخزائنها وزخرفها ، حتى لم يبق في أيديهم من الدين شيء ، والقرآن الكريم يبين دائماً في مثل هذه المواضع أمثال أهل الكتاب ليحترز عنها المسلمون .

(١) سورة آل عمران: ١٩

وقد بين النبي ﷺ هذا الأمر بأوضح بيان فقال : "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا
أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوُ النُّعْلِ بِالنُّعْلِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ
عِلَاتِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ ثَتْنَيْنِ
وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً
وَاحِدَةً " قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : "مَأْنَأُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" (١) وَفِي رَوَايَةٍ :
"ثَتْنَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ، وَإِنَّهُ سَيُخْرَجُ فِي
أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ ،
لَا يَبْقَى مِنْهُ عَرَقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ" (٢) .

وَلَكِنْ لَمْ كَانَتْ الْمِلَّةُ الْمُصْطَفَوِيَّةُ آخِرَ مِلَّةٍ تَكْفُلُ اللَّهُ بِحِفْظِهَا وَحِفْظِ أَهْلِهَا إِلَى
الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ ﴾ (٣)

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ،
لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ، وَهُمْ كَذَلِكَ " وَفِي رَوَايَةٍ : "قَائِمَةٌ
بِأَمْرِ اللَّهِ" (٤) .

(١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مَعْنَى ، لَا نَعْرِفُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ ،
هَكَذَا فِي النُّسخِ الْمُنْدِيَةِ ، فَعَلِمَ أَنَّ غَرَابَتَهُ لِأَجْلِ التَّنْفِيدِ فِي الْإِسْنَادِ ، وَالْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ حَسَنٌ ،
وَضَعُفُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الْإِفْرِيقِيِّ مُحْتَمَلٌ ، لِأَنَّ مِنْ جَرَحِهِ إِنَّمَا جَرَحَهُ خَطَأً .

(٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ .

(٣) سُورَةُ الْحَجَرِ ٩

(٤) رَوَاهُمَا الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ وَرَحِمَهُ اللَّهُ

وكانت الصحابة بأسرهم قائمين بأمر الله ، ظاهرين على الحق ، وكانوا على ملة واحدة عن آخرهم في الأصول الكلامية والعقائد الدينية ، لم يفترقوا في ذلك أبداً ، وإنما اختلفوا في المسائل العملية الفرعية ، فكان ذلك رحمة للأمة ، كما قال النبي ﷺ : "اختلاف أصحابي رحمة لأمتي" (١)

وبعد عصر الصحابة تفرقت الأمة في الأصول كذلك ، فكان من أهل الحق : الأشاعرة والماتريدية وأصحاب الحديث مثل مالك وأحمد والثوري وغيرهم ، وأهل السنة والجماعة من المختلفين في الفروع : هم الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. (٢)

والاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية ضئيل ، والنزاع بينهم زهيد ، لم يختلفوا إلا في اثني عشرة مسألة خفيفة ، جمعها ابن كمال باشا - في رسالة - وكذا الاختلاف بينهما وبين أصحاب الحديث بسيط ؛ لأنهم عن آخرهم متفقون على أن الأصل في الصفات المتشابهات هو التنزيه مع التفويض ، ثم اختلفوا فيما بينهم في جواز التأويل لضعفاء الإسلام فحسب ، كما أنهم اختلفوا في ماهية الإيمان هل هو بسيط أم مركب .

وكذلك المذاهب الأربعة متفقة في أصول الشرائع المأخوذة منها الأحكام الشرعية ، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وكذلك اتفق أصحابها على المسائل المنصوصة ، ثم اختلفوا في المسائل المستنبطة من النصوص الشرعية حسب أصولهم الموضوعية .

(١) رواه البيهقي في المدخل والطبراني والديلمي بسند فيه ضعف ، وأما الحديث المشهور على

الأسنة بلفظ : "اختلاف أمتي رحمة" فلم يوجد له أصل .

(٢) صرح بذلك الشيخ التهانوي رحمه الله في "مائة دروس" .

أصحاب الظواهر

وأما أصحاب الظواهر الذين يسمون أنفسهم بأهل الحديث في بلاد الهند، ويسمون بالسلفية في بلاد العرب - فليسوا من أهل الحديث في شيء، وإنما يتسلفون إما لأسباب ترجع إلى المال والمادة،^(١) أو يستعملون الكلمة في غير ما وضعت له.

قال الإمام أحمد رحمه الله في شرح حديث: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق": إن لم يكونوا أهل حديث فلا أدري من هم! قال القاضي عياض المالكي رحمه الله: أراد أحمد أهل السنة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.^(٢)

ومرادهما بأهل الحديث: أهل الرواية من الفقهاء وغيرهم، الذين طافوا بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان، وجعلوا الكتب الحديثية، وأمعنوا في الفحص عن غريب الحديث ونوادير الأثر، فاجتمع باهتمام أولئك من الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم، وتيسر لهم ما لم يتيسر لأحد قبلهم. وكان رؤوس هؤلاء: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، ومُسَدَّد، وهناد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والفضل بن دكين، وعلي بن المديني، وأقرانهم، وهذه الطبقة هي الطراز الأول من طبقات المحدثين.^(٣)

(١) ينظر للتفصيل عن هذا الإجمال وقفة مع اللامذهبية للاستاذ أبي بكر الغازي فوري.

(٢) فتح الباري ١/ ١٦٤

(٣) حجة الله البالغة ١/ ١٤٩

وكيف يكون أهل حديث من ينكر الإجماع والقياس وآثار الصحابة والتابعين؟
وقد نص في النامي في شرح الحسامي في مبدأ باب الإجماع على أن أصحاب
الظواهر ينكرون الإجماع ، وكذلك صرح الشيخ أبو منصور عبد القاهر البغدادي
[المتوفى سنة ٤٢٩ هـ] في كتابه : أصول الدين .^(١)

وأما إنكارهم القياس وآثار السلف في الصحابة والتابعين ، فقد صرح الشيخ
الإمام أحمد ولي الله الدهلوي في كتابه المانع الفريد : حجة الله البالغة بذلك حيث
قال : إني وجدت بعضهم يزعم أن هنالك فرقتين لثالث لهما : أهل الظاهر
وأهل الرأي ، وأن كل من قاس واستنبط فهو من أهل الرأي ، كلاً والله ! بل ليس
المراد بالرأي نفس الفهم والعقل ، فإن ذلك لا ينفك من أحد من العلماء ،
ولا الرأي الذي لا يعتمد على سنة أصلاً ، فإنه لا ينتحله مسلم ألبتة ، ولا القدرة على
الاستنباط والقياس ، فإن أحمد بن حنبل وإسحاق ، بل الشافعي أيضاً ليسوا من
أهل الرأي بالاتفاق ، وهم يستنبطون ويقيسون [حتى قال] والظاهري : من
لا يقول بالقياس ولا بآثار الصحابة والتابعين ، كداود وابن حزم .^(٢) وكيف
يكون من أهل الحديث من ينكر جواز التقليد ، والمحدثون عن آخرهم مقلدون ؟
وقد رد عليهم الإمام أحمد ولي الله في الحجة .^(٣)

”وما يناسب هذا المقام ، التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهام،
وزلت الأقدام ، وطفت الأقلام، منها : أن هذه المذاهب الأربعة المدونة الخسرة،

(١) أصول الدين ص: ٢٠

(٢) حجة الله البالغة ١ / ١٦١

(٣) حجة الله البالغة ١ / ١٥٤

قد اجتمعت الأمة - أو من يعتد به منها - على جواز تقليدها إلى يومنا هذا ، وفي ذلك من المصالح مالا يحصى ، لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً ، وأشربت النفوس الهوى ، وأعجب كل ذي رأي برأيه ، فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال : التقليد حرام ، ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله ﷺ بلا برهان [ثم ذكر دلائله ، فقال] ليس محلّه فيمن لا يدين إلا بقول النبي ﷺ ، ولا يعتقد حلالاً إلا ما أحله الله ورسوله ، ولا حراماً إلا ما حرّم الله ورسوله ، لكنّ كما لم يكن له علم بما قاله النبي ﷺ ، ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ، ولا بطريق الاستنباط من كلامه ، أتبع عالماً راشداً على أنه مصيب فيما يقول ، ويفتي ظاهراً متبع سنة رسول الله ﷺ ، فإن خالف ما يظنّه أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار ، فهذا كيف ينكره أحد ؟ مع أن الاستفتاء والإفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي ﷺ ، ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائماً ، أو يستفتي هذا حيناً وذلك حيناً ، بعد أن يكون مجمعاً على ما ذكرنا .

كيف لا ، ولم تؤمن بفقّيه - أيّا كان - أنه أوحى الله إليه الفقه ، وفرض علينا طاعته ، وأنه معصوم ، فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنّه عالم بكتاب الله وسنة رسوله ، فلا يخلو قوله : إما أن يكون من صريح الكتاب والسنة ، أو مستنبطاً عنهما بنحو من الاستنباط ، أو عُرف بالقرائن أنّ الحكم في صورة ما منوطة بعلة كذا واطمأن قلبه بتلك المعرفة ، ففاس غير المنصوص على المنصوص ، فكأنه يقول : ظننت أن رسول الله ﷺ قال : " كلما وجدت هذه العلة فالحكم ثمة هكذا " والمقيس مندرج في هذا العموم ، فهذا أيضاً معزى إلى النبي ﷺ ، ولكن في طريقه ظنون ، ولولا ذلك لما قلّد مؤمن بمجتهد .

هل هم غير مقلدين لأحد ما ؟

وليعلم هنا أيضاً أن أصحاب الظواهر يتظاهرون بأنهم لا يقلّدون أحداً سوى المعصوم، ولكن هذا فخفة لا حقيقة وراءها، بل هم يقلّدون مدرستهم الظاهرية بكل معنى التقليد، لا يخرجون منها قيد شبر، والدليل على ذلك: أنهم إذا حزّبهم أمر أو عرض لهم عارض، ويحتاجون أن يسألوا أهل الذكر، فلا يسألون عالماً شافعيّاً ولا مالكيّاً ولا حنبليّاً ولا حنفيّاً أبداً، بل يرجعون إلى أئمتهم وإلى كتبهم، فكيف يكونون غير مقلّدين؟

فإن قيل: هم ينكرون التقليد الشخصي، فلا يقلّدون شخصاً معيّناً، وإنما يقلّدون المدرسة الفكرية الظاهرية فبين التقليدين فرق واضح!

قلنا: لا فرق بينهما، لأن أصحاب المذاهب الأربعة المدونة المحررة أيضاً لا يقلّدون معيّناً في كل مسألة، كما لا يخفى ذلك على من طالع مذاهبهم والأقوال المفتى بها منها، وكيف يكون لإمام من الأئمة - أيا كان - قول في كل مسألة، والحوادث غير محصورة ولا منتهية؟ بل هم أيضاً يقلّدون مدارسهم الخاصة، ويتقيّدون بها فلا يخرجون منها بغير ضرورة داعية إلى الخروج، فالأمران سيان، لا فرق بينهما.

وبعد: فقد يستفسر بعض الناس: ما هي الديوبندية؟ ومن هم علماء ديوبند؟ وما هي ديوبند (DEOBAND)؟ ولماذا هذه النسبة؟ وما هو دستورها الأساسي؟ وما ميزة علمائها؟ وما عقيدتهم

واتجاههم الفكري ؟ ولماذا يطعن فيهم أصحاب الظواهر [أهل الحديث] ويكيلون عليهم السباب؟ وبأي سبب ينزهم البريلويون - المبتدعة - "بالوهابية" ؟ و... و...؟؟؟ كل هذه أسئلة نواجهها بين آونة وأخرى.

والجواب الإجمالي:

أن ديوبند قرية جامعة في ولاية أترابرا ديش (U.P) في الهند، وبها جامعة إسلامية أُسِّسَتْ سنة ١٢٨٣ هـ وهي الآن أم المدارس العربية الإسلامية في الهند وباكستان، وبنغله ديش، وانكلترا، وأفريقيا، وأمريكا، فالذين يتخرجون منها ومن فرروعها يُسمَّون "علماء ديوبند".

والديوبندية ليست شيئاً وراء الإسلام ، بل هي تعبير عام - في شبه القارة الهندية - عن عقيدة التوحيد النقية الصافية، واتباع السنة النبوية ، وإحيائها ، واجتناب البدع والرسوم وإمحاءها، والاهتمام بإصلاح الباطن مع التمسك بظاهر الشريعة ، والعناية بتقوية الصلة بالله ، والتأدب مع العلماء الربانيين والأولياء الصالحين، واحتساب النفس، والجهاد لإعلاء كلمة الله ، والحمية الدينية ، والاحتفاظ بحوزة الإسلام، ودعوة الناس إلى الدين القويم ، وتعليم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالحين و و وليس لها دستور أساسي، إنما دستورها القرآن الكريم ، والسنة النبوية الطاهرة، وما جرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من أئمة الاجتهاد والعلماء الربانيين والأولياء المقربين.

فمن يتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة الثابتة، ويتجنب
البدع والخرافات، ويعمل بظاهر الشريعة تماماً، ويهتم بتركية الباطن
خصوصاً، فهو ديوبندي حقاً، ولو لم يعرف قرية ديوبند، ولم يسمع
عنها شيئاً، ومن كان على خلاف ذلك فهو ليس بديوبندي،
ولو كان مسقط رأسه في ديوبند اللهم إلا النسبة إلى الوطن .
وأما قصة الطعن والسباب فطويلة، لو أعرضنا عنها لكان
أجدر بنا ، لأن هذه شنشنة تعودنا أن نسمعها من أفواه أناس
يضمرون البغض والشحناء، والصراع بين الحق والباطل دائم
مستمر، وقد ضرب الله تعالى مثلاً ، فما أحسن مثلاً حيث قال :
﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا
رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ
كُنْذَلِكْ يَصْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالُ ﴾ (١) وفي ذلك عبرة لمن اعتبر، ومن تعامى فلنماتعامى
على نفسه .

(١) سورة الرعد : ١٧

وأما الجواب التفصيلي :

فيحتاج القارئ إلى تكبد العناء في مطالعة هذا الكتاب الرائع الممتع المسمى "دارالعلوم ديوبند: مدرسة فكرية توجيهية، حركة جهادية دعوية، مؤسسة تعليمية تربوية" فإنه يبحث عن جميع النواحي عن جامعة دارالعلوم ديوبند: تأسيسها، وأهدافها، وأعمالها، ورجالها، وحركتها، وتأثيرها، وعن انطباعات كبار الزائرين عنها، وعن علمائها: عن عقيدتهم ومنهجهم واتجاههم الفكري، ومذهبهم الكلامي والفقهني والإحساني، ودورهم في نشر الإسلام ومحاربة الكفر والضلال، وجهودهم في تصحيح العقيدة، وإزالة البدع، والمنكرات، وخدمتهم للعلوم الإسلامية ونشرها في البلاد وعن كثير غير ذلك.

وهذا الكتاب لأخي الفاضل العلامة المحدث محمد عبيد الله الأسدي المحترم، وقد تجشّم المتاعب في هذا العمل المبارك، وقام بجهد جهيد فتصفح الكتب وجمع الشتات، وقرب البعيد، ورتب المواد المنتشرة في بطون الأوراق، فجاء بحمد الله تعالى بما يسر الناظرين، ويفيد المسلمين ويكبح المعاندين.

وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا العمل باراً نافعاً على مر الأيام، والله يجزيه عن جميع المسلمين خير الجزاء، وتقبل الله هذا الكتاب، ونفع به المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه

سعيد أحمد البالنابوي

مفتي دارالعلوم ديوبند

٢٥ / ٣ / ١٤١٩ هـ

...
 وهل عالم لا يعرف
 هذه الجامعة الإسلامية
 في ديوبند،
 كل الناس يعرفونها،
 وهي لا تخفى على أحد،
 لا تخفى على أحد مكانتها المرموقة، ..
 وهي علم شامخ بين الجامعات،
 علم شامخ بين المدارس والحمد لله،
 علماؤها أعلام شامخة بين العلماء،
 فجزاهم الله كل خير، واثابهم وقواهم،
 .. فجامعة ديوبند معروفة بين الناس،
 مشهورة في العالم، لا يحتاج إلى بيان
 ولا تحتاج إلى تعريض.

سماعة الشيخ

محمد به عبد الله السيل

لا حاجة إلى تعريف بـ

"الديوبندية"

"...لم تكن هناك أية حاجة - في الواقع - إلى كتاب مستقل يتناول مذهب علماء ديوبند بشرح أو إيالة؛ لأنهم ليسوا فرقة أو جماعة شقت طريقاً فكرياً أو عملياً يختلف عن طريق جمهور الأمة المسلمة، بل إنهم يتبعون في تفسير الإسلام وعرضه نفس المسلك الذي سلكه جمهور علماء الأمة عبر أربعة عشر قرناً، إن الدين وتعاليمه الأساسية إنما تنبع من الكتاب والسنة، وإنها - تعاليم الكتاب والسنة - في شكلها الشامل هي أساس مذهب علماء ديوبند."

فضيلة الشيخ القاضي محمد تقي العثماني

في تقديمه لكتاب:

"علماء ديوبند واتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي"

للعلامة المقيم محمد طيب رحمه الله

الديوبندية

كما عرفها بعض كبار علماء الهند

الديوبندية : أهم ما تتسم به حركة ديوبند الإصلاحية ، والتجديدية ، والفكرية والعلمية ، التركيز على عقيدة التوحيد النقية الصافية ، واتباع السنة واجتناب البدع ، مع الابتعاد عن إثارة الخلافات الفقهية الجزئية. (١)

البريئة عن البدع : .. الحنفية الديوبندية ينتسبون إلى الإمام ولي الله الدهلوي بطريق الشيخ محمد قاسم النانوتوي عن الشيخ عبد الغني المجدي ، عن الشاه عبدالعزيز الدهلوي... فانقسمت تلاميذ هذا البيت الكريم - بيت ولي الله الدهلوي - إلى الحنفية البريئة عن البدع وأهل الحديث ...

قلنا : البريئة عن البدع لأن في الهند فرقاً من الحنفية كثيرة تنتمي [زوراً] إلى الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - لكنها غارقة في بحار البدع والمنكرات. (٢)

الديوبندي : هو كل (مسلم) متدين يحب الفطرة والعقل. (٣)

(١) سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي ، في كلمته في الاحتفال المنوي لدارالعلوم ديوبند.

(٢) فضيلة الشيخ : مسعود عالم الندوي في كتابه : تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ١٩٠ - ١٩٢

(٣) شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال نقلاً عن كتاب : علماء ديوبند - لفضيلة الشيخ محمد طيب القاسمي.

مذهب

علماء ديوبند

"...إنهم - أي علماء ديوبند - يتبعون في تفسير الإسلام وعرضه نفس المسلك الذي سلكه جمهور علماء الأمة عبر أربعة عشر قرناً، إن الدين وتعاليمه الأساسية إنما تنبع من الكتاب والسنة، وإنها - تعاليم الكتاب والسنة - في شكلها الشامل هي أساس مذهب علماء ديوبند .

خذ أي كتاب موثوق به في عقائد أهل السنة والجماعة وقرأه ستجد أن مذهب علماء ديوبند هو كل ما جاء فيه من العقائد .

واقراً أي كتاب موثوق به في الفقه وأصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة ستجد أن ما جاء فيه من المسائل الفقهية والأصولية هو المذهب الفقهي لدى علماء ديوبند .

وراجع أي كتاب صحيح في الأخلاق والإحسان ستجد أنه هو مرجع علماء ديوبند في الإحسان وتركية الأخلاق .

إنهم إنما يتخذون أولئك الأشخاص الذين أجمعت الأمة على جلاله قدرهم ومكانتهم العلمية والعملية، بدءاً بالأنبياء الكرام - عليهم السلام - ومروراً بالصحابة والتابعين ، وانتهاءً بأولياء الأمة وصلحائها ، نماذج جديرة بالاتباع والتقليد .

وجملة القول : إنه ليس هناك ناحية من نواحي الدين ينحرف فيها علماء ديوبند قيد شعرة عن التفسير المأثور للإسلام ، وعن مزاجه وذوقه الأصليين ، ...

فلو شاء أحد أن يطّلع على مذهبهم فعليهم بمراجعة الموثوق به لدى جمهور علماء الأمة من تفاسير القرآن ، وشروح الحديث ، وكتب الفقه الحنفي ، والعقائد والكلام ، والإحسان والأخلاق التي تتحدث عن مذهبهم بالتفصيل .

العلامة محمد تقي العثماني

قاضي التمييز الشرعي بالمحكمة العليا بباكستان

وعضو المجمع الفقهي الإسلامي بجمعه

في تقديمه لكتاب :

علماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي^(١)

(١) مجلة الداعي الصادرة في دارالعلوم ديوبند الهند عدد جمادى الأولى ١٤١٦ هـ

الديوبنديون الوهابيون

...وتخرجتُ في الكتاب، ودخلت في مدرسة إسلامية في مدينتي، كان مدرّسوها من خريجي دار العلوم ديوبند، وكان الناس يدعونهم "وهايين" .. غير أنني مارأيت في هؤلاء المدرّسين شيئاً من الأوصاف الخسيسة أو التهم الشنيعة، التي كان القوم يوجهها إليهم، بل رأيتهم يؤكّدون على طاعة الله ورسوله، وعلى امتثال الشريعة الإسلامية وتطبيقها على الحياة والمجتمع، وبجانب ذلك كانوا يرفضون - بكل شدة - عبادة القبور والأولياء، واتخاذ الأضرحة، والأعياد والمهرجانات التي يقيمها المبتدعة على القبور والأضرحة، وما إلى ذلك من البدع والخرافات، وإني أحمد الله على أن عشرتي فيهم وجلوسي إليهم . ودراسي لحياتهم، وإطلاعي على أحوالهم، كل ذلك أكّد لي أن ما اشتهر في الناس عنهم من صفات السوء والنذالة، شيء لا يقوم على أساس.^(١)

إن دراسة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء جماعته تجلّي الحقيقة ولا تدع مجالاً للشك في أن دعوة الشيخ محمد كانت تهدف - أصلاً إلى إخلاص التوحيد، والعض على السنة بالنواجذ، والجهاد بكل طريق ممكن ضد الشرك والبدع بأنواعهما، وعرض الإسلام في صورته الأصلية نقياً خالصاً صافياً.. وبالجملة كانت رسالته مبدئياً هي نفس الرسالة التي تقدم بها الشيخ محمد إسماعيل إلى الطبقة المنحرفة من المسلمين الهنود من خلال كتابه "تقوية الإيمان" وقد حمل لواءها من بعده علماء ديوبند من

(١) "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ص: ١٧

أمثال الشيخ الإمام محمد قاسم مؤسس الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند، وزميله العظيم العلامة الإمام رشيد أحمد الكنكوهي، وتلاميذهما، ومن خلفتهما في الدعوة والمهمة من أئوف العلماء والأفاضل.

ومن هنالك رماهم علماء "بدايون" و"بريلي" - من الدعاة المتحمسين إلى البدع والخرافات والواقفين من ورائها بكل وسائل وإمكانات - "بالوهابية" ودعاهم "وهابيين" ^(١)؛ لكي يثيروا سخط الجماهير الجهلاء ضدهم ويكسبوا ودهم وولاءهم - وذلك أن دولاً عديدة كانت تستشعر من "حركة الوهابية" و"الوهابيين" - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه - خطراً كبيراً على كيانتها، إذا أنها رأت أنهم في ازدياد مستمر، وقوة نفوذ، وروح جهاد، وثقلاً سياسياً - وبجانبها طواير أنصار البدع والخرافات وعباد القبور والأضرحة وأشياءهم من علماء السوء، قد ركزت كل إمكاناتها ووسائلها المتاحة على القيام بالدعايات الكثيفة ضد "الوهابيين" و"الحركة الوهابية" على حد تعبيرهم في العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه، حتى صار المسلمون في كل مكان - بل وبعض الخواص من العلماء المخلصين أيضاً الذين لم يكن لهم اطلاع على الموقف - يرون "الوهابيين" أسوأ من اليهود والنصارى والنجوس والهندوس. ^(٢)

العلامة الداعية المناظر محمد منظور النعماني

من أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي السابقين
وصاحب كتاب: الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام

(١) وإن كان هذا الانتماء الكريم لاغضاضة فيه، لكنني إنما ذكرت دلالة على أن الخرافين اغتدوا كلمة "الوهابي" و"الوهابية" كلمة سبة وعار يرمون بها من يعارضونهم ويخالفونهم في الرأي والعقيدة.

(٢) "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ص: ١٠١-١٠٢

عزم أولي العلم والنظم

"...لقد عرفت فيما سبق أن الإمام ولي الله كان محققاً في الفقه لا يتقيد بمذهب دون مذهب (١)، لكن نجله الكبير الشاه عبدالعزيز الدهلوي (م ١٢٣٩هـ) كان يميل إلى الحنفية، ولم يكن على غرار أبيه في التحقيق والاجتهاد، فانقسمت تلامذة هذا البيت الكريم إلى الحنفية - البرينة عن البدع - (٢) وأهل الحديث.

فبينما ترى معظم تلامذة الشاه عبد العزيز مائلين إلى الحنفية، تجد فيهم حفيد الإمام ولي الله وابن شقيق الشاه - عبد العزيز - إمام أهل الحديث في الهند، وحامل لوائهم . فاتصلت الحنفية وأهل الحديث كلهم بهذا البيت العلمي

(١) هذا محل نظر فالمعروف أن الإمام الدهلوي كان حنفي المذهب صاحب رأي وترجيح واختيارات، وقد نص على ذلك الإمام الدهلوي رحمه الله في نسخته لصحيح البخاري المحفوظة في مكتبة خدابخش - بتنه (الهند) ، وهذا نصه: "كتبه الفقير إلى رحمة الله الكريم ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم العمري نسباً، الدهلوي وطناً، الأشعري عقيدة، الصوفي طريقة، الحنفي عملاً، الشافعي تدريساً، خدام التفسير والحديث والفقه والكلام، وله في كل ذلك تصانيف، والله الحمد أولاً وآخراً، كان ذلك يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر شوال سنة ١١٥٩هـ."

(٢) تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند - للأستاذ مسعود عالم الندوي صاحب كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب المصلح المظلوم المقرئ عليه - ص ١٩٠-١٩٢:

قلنا - الكلام للأستاذ مسعود الندوي: البرينة عن البدع ، لأن في الهند فرقاً من الحنفية كثيرة تنتمي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، لكنها غارقة في بحار البدع والمنكرات، تعبد القبور والأولياء، ومعاذ الله أن تنسب أعمالهم المنكرة إلى أبي حنيفة وأصحابه الكرام

الكريم، كان هذه كلها دوحات وأغصان تفرعت من هذه الشجرة الزكية التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. (١)

(١) إن هذا الواقع التاريخي قد يُنكره المتأخرون من جماعة أهل الحديث لكنه الحق الذي لا مجال لإنكاره، فقد تفرعت الجماعتان: جماعة ديوبند وجماعة أهل الحديث - كما سيأتي - عن مدرسة فكرية عقديّة دعوية واحدة، هي مدرسة الإمام ولي الله الدهلوي، والواقع أن أصل الخلاف بين الجماعتين كان في التقليد - التقيد بمذهب فقهي معين من المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة - إجازة واستحباباً أو منعاً وتحريمياً، (انظر الثقافة الإسلامية في الهند للعلامة عبد الحي الحسني ص: ١٠٣، ١٠٤)

وكانت معظم المناقشات تدور حول مسائل فرعية فقهية، مثل: القراءة خلف الإمام، والرفع باليدين عند التكبيرات، والجهر بالآمين وما إلى ذلك، وكان المشاهد - ولم يزل - أن من رفع يديه عند التكبيرات وجهر بالآمين - مثلاً - عند من أهل الحديث، ومن أسر بالآمين نُسب إلى الخنفية،

ومما يبريد ذلك أيضاً أن ما أثر عن قادة جماعة أهل الحديث في الرد على الإمام محمد ابن عبد الوهاب والإنكار عليه تركّز على كونه مقلداً حنبلياً، مثل: "والصحيح الحق أن كون الإنسان وهابياً معناه أن يقلد مذهباً خاصاً، فإن إمام الوهابية كان محمد بن عبد الوهاب، وكان مقلداً للفقّه الحنبلي، وأما المتبعون للحديث فإنهم لا يقلدون مذهباً من المذاهب".

[انظر ترجمان الوهابية للقنوجي ص: ٢١، وهداية السائل له،]

ومنها: "ثم إن ابن عبد الوهاب النجدي هذا - الذي كان هو مقتدى الوهابيين - كان نفسه حنبلي المذهب، وأما أهل الحديث فإنهم ليسوا مقلدين لأحد من مذاهب المقلدين، فكيف يمكنهم أن يكونوا متبعين لابن عبد الوهاب النجدي، فالفرق بين أهل الحديث وبين الوهابيين فرق ما بين السماء والأرض". [إبراء أهل الحديث والقرآن مما في

جامع الشواهد من التهمة والبهتان للعلامة المحدث عبدالله الغازيفوري ص: ٧]

ومنها: "المشهور في الجهلاء أن مؤسس مذهب أهل الحديث هو عبد الوهاب النجدي، لا حاشا وكلا، ليس لنا أي انتساب إليه، وما هو من الأجل والأظهر أن كل فرقة تنقل أقوال مؤسس مذهبها في فتاواها كما يفعل إخواننا -

الشوافع والإمامية (III) وغيرهم، وعملهم شاهدٌ على ذلك، ولكن لا يكون أبداً أن يرى أحد أن أهل الحديث نقلوا شيئاً من أقوال عبد الوهاب ولو نسياناً وقالوا هذا قول إمامنا عبد الوهاب النجدي وبه نأخذ، بل فوق ذلك أن كثيراً من أهل الحديث لا يدرون من كان عبد الوهاب؟ وكيف كانت نشأته وظهوره؟ نعم يثبت من التاريخ أنه أيضاً كان مثل إخواننا الأحناف والشوافع والإمامية (III) مقلداً.. وأما نحن فعندنا التقليد فحاله كما ذكرنا سابقاً. فعلى رغم أننا ليس لنا أي علاقة بالوهابيين عدنا نحن أهل الحديث من الوهابيين، والقول فينا أننا متبعوه وأن ابن عبد الوهاب مؤسس مذهبنا ليس إلا كذباً صريحاً وإذاءً لنا.

[مذهب أهل الحديث للأمرتسري ص : ٧٨-٧٩]

وللاحظ القارئ الفاضل أن العلامة الأمرتسري كيف يساوي بين الحنفية والشوافع وبين الإمامية الروافض، مما يدل على رأي جماعة أهل الحديث في التقليد بأحد المذاهب الفقهية المعروفة، واعتباره نوعاً من الانحراف في الدين.

ولم تنزل مصنفاتهم ومجلاتهم - بالأردية - تتميز بإثارة المسائل الفقهية الخلافية، والهجوم العنيف على المذاهب الفقهية بوجه عام وعلى المذهب الحنفي وأصحابه بصفة خاصة، ويتبعون في ذلك نفس المنهج الذي اتبعه العلامة الأمرتسري في اعتبار التقليد نوعاً من الانحراف في الدين، وخروجاً من مذهب أهل السنة والجماعة. بل وما قاموا به من ترجمة مؤلفات ورسائل علماء الحرمين المعاصرين - أو مصنفات غيرهم من السلف - إلى الأردية دنسوها - بفساد رأيهم - بتعليقاتهم الحاقدة على أصل الكتاب، والتعريض باتباع المذاهب الفقهية الأربعة، وبالأخص المذهب الحنفي. ومن أراد التأكد مما نقول فما عليه إلا الاطلاع على منشوراتهم الأردية - الأساسية أو المترجمة إليها - ومجلاتهم الأردية الصادرة في كل الهند وباكستان - تحت إشراف الجامعات ودور النشر السلفية: كالجامعة السلفية في بنارس، والجامعة المحمدية في ماليزيا، والدار السلفية في بمبئي، ودار السلام في باكستان [ولها فرع في السعودية وفي بريطانيا] - فيجد في كل عدد منها ما يصدق ما أشرنا إليه، وهذا هو ديدنهم في الكتابات الأردية دائماً، وقد تجرأ أحدهم فألصق بالعربية أيضاً - بما امتلأت به مصنفاتهم بالأردية -

في كتابه الذي نشره من الطائف، وسيأتي التعليق عليه في ص: ٣٨٧-٣٩٠، وهو ليس إلا نموذجاً مما تُكنه صدور المنتمين إلى جماعة أهل الحديث من حقد على المذاهب الفقهية المعتمدة. أعاذنا الله منه ﴿ربنا لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم﴾.

أما المسائل المختلف فيها بين علماء الأمة مثل: مبحث الأسماء والصفات، والميل إلى التصوف والعمل بالميتع لدى الصوفية فكانت مجمعة عليها بين الفريقين - الحنفية الديوبندية وأهل الحديث - ومصنفات أكابر جماعة أهل الحديث خير دليل على ما أقول؛ ومن ثم وجه الشيخ حمد بن علي بن عتيق - أحد علماء نجد - خطاباً إلى العالم السلفي المحقق الأمير صديق حسن القنوجي رحمه الله، يبيّنه فيه [مع احترامه للأمر القنوجي وتقديره لمكانته العلمية إذ بعث إليه ابنه سعد بن حمد للدراسة عليه والاستفادة منه ومن غيره من مشايخ الهند، وقد سافر فعلاً وأخذ الحديث عن عدد من علماء أهل الحديث وأجازوه. انظر المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، ط: دار الهداية - الرياض ص: ١٢-١٣] إلى سلوكه في تفسيره مسلك أهل التأويل، فقال: "... وقد سلكتكم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل، مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة.... وبعض المنصفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون، ويختاره ويقرره، فلما اعتبرنا هذا التفسير، وجدناك قد وافقتهم في ذكر المذهبين، وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف ونقرره، وليتك اقتصرت على ذلك، ولم تكبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع، فإنه لا خير في أكثره..". [انظر هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق ص: ١١٩-١٢٩ الرسالة الأولى]

ومن ذلك أيضاً ماجرى من المناظرة بين العلامة ثناء الله الأمرتسري وبين علماء المملكة في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله حول تفسيره وما فيه من تأويل في مبحث الأسماء والصفات، وكذا الشأن في تفسير العلامة الجوناكدهي، بل وفي جميع مصنفاتهم، وكذا الأمر - أيضاً - في اعتنائهم بالتصوف، والاشتغال بأعمال المتصوفة.

وكان من بين تلاميذ الشاه عبد العزيز سبطه الشاه محمد إسحق (المتوفى بمكة المكرمة ١٢٦٣هـ) والشاه عبد الغني المجددي - من سلالة المجدد السرهندي - (المتوفى ١٢٩٧هـ)، استفاد منهما وانتفع بعلومهما خلق كثير. ومن تخرج على يديهما الشيخ محمد قاسم النانوتوي (ت ١٢٩٧هـ) والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي اللذين قويت بهما شوكة الحنفية، وأسس أولهما المعهد الديني الشهير في قرية ديوبند الذي نحن بصدد البحث في شأنه الآن والذي يعدُّ اليوم معقل الحنفية - وهم الأغلبية الساحقة - وموئلهم في الهند.

فالحنفية الديوبندية ينتسبون إلى الإمام ولي الله بطريق الشيخ محمد قاسم النانوتوي عن الشيخ عبد الغني المجددي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي .

أما أهل الحديث فيتصل نسبهم العلمي بالبيت الدهلوي بطريق الشيخ نذير حسين البهاري الدهلوي عن الشاه محمد إسحاق عن الشاه عبد العزيز ... استقر رأي بعض أولي العلم والنظر منهم أن يؤسسوا معهداً دينياً في قرية تسمى "ديوبند" فبدأوا بالأمر في كوخ صغير بمدرس وطالب فقط وذلك سنة ١٢٨٣م ثم كان من فضل الله وصدق عزائم القائمين بها أن ازدهر المعهد وترقى رقياً باهراً.

الكاتب الإسلامي الأستاذ مسعود عالم الندوي

صاحب كتاب:

"الإمام محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفتروا عليه"

وانظر لمزيد من التفصيل عن عقائد جماعة أهل الحديث وأفكارهم واتجاههم، والاضطلاع على المقتبسات من كلامهم: "وقفه مع اللامذهبية"، و"وقفه مع معارضي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب" كلاهما لأبي بكر الغازيفوري، ط: المكتبة الأثرية - اخذ، و"كشف اللثام عن مدعي مقتدي خير الأنام" لأنوار خورشيد، ط: جمعية أهل السنة لاهور.

وإذا عرف أن منشأ "التصوف" كان من البصرة ، وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد ، مما له فيه اجتهاد ، كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه اجتهاد ، وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف، فقيس في أحدهم : "صوفي" وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف ، ولا هم أوجبوا ذلك ولا علّقوا الأمر به ، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهراً الحال .

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى ١٦/١١

"وقد انتسب إليه [أي إلى التصوف] طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم: كالحلاج مثلاً: فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه ، وأخرجوه عن الطريق ، مثل: الجنيد بسن محمد سيد الطائفة وغيره ، كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في "طبقات الصوفية" ، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في "تاريخ بغداد" .

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى: ١٨/١١

ميالة إلى الدين مخلصه..

"أعتقد أن هذه الحكومة "الحكومة السعودية" ميالة إلى الدين بالنسبة إلى هذا الزمان، وأنها مخلصه في منجزاتها وأعمالها، وما تم من المنجزات الكبيرة ليس فيه ما لا يمت -فيما أرى- إلى الدين بصلته ما، وما صدر منها من بعض النزلات الصغيرة، فإن ذلك -فيما لست- يرجع إلى أن الحكومة يتقصها رجال صالحون من أولسي الكفاءات الإدارية، مما يسبب تقصيراً في بعض الجوانب الإدارية والتنفيذية، أما السلطان ابن سعود فإنه في ذاته رجل متدين، يصف بغاية من الحكمة والحلم، ولكن الرجل الوحيد لا يستطيع أن يصنع شيئاً ما لم تكن عنده أيد عاملة ورجال وأعوان، وقد بلغ الأمن إلى أن راحلة أو راحتين تختلف وحدها فيما بين مكة والمدينة المنورة والنبوع وجدة، ولا يشكو أحد خوفاً أو غائلة، أما الشكوى التي تدور فيما بين الجماهير فإن مشارها هو تحطيم القباب على القبور والضرائح التي جعلها الجهال -بالإضافة إلى الروافض- أساس دينهم وعقيدتهم، ولكنني أرى أن هدمها كان واجباً، ولم تقم الحكومة بهذه الخطوة الجريئة إلا بعد الاستفتاء من علماء المدينة المنورة، وافتانهم بجواز هذه العملية...." (١)

المدينة المنورة

خليل أحمد [السهارنفوري]

نحريراً في ١٢ / ربيع الثاني ١٣٤٥ هـ (صاحب كتاب "بذل الجهود في حل أبي داود)

(١) دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: ٦٤-٦٥

لايختلفون مع أهل السنة والجماعة

"أريد أن أعلن صريحاً دون تلغثم أن الرأي الذي كنت قد أبديته ضد أهل نجد في [كتابي] "رجوم المذنبين" وفي "الشهاب الثاقب" لم يكن يستند إلى كتاباتهم ومؤلفاتهم، بل إنما كان يستند إلى الشائعات وإلى أقوال مخالفيهم، لكن مؤلفاتهم الموثوق بها - وقد تناولتها بالدراسة - تدل دلالة صارخة على أنهم لا يختلفون مع أهل السنة والجماعة ذلك الاختلاف الكبير الذي يتحدث به الناس، بل الاختلاف يقتصر فيما يتعلق ببعض القضايا الفرعية، مما لا يجوز أبداً تكفيرهم، أو تضليلهم، أو تفسيقهم، والله أعلم" (١).

العلامة المحدث المجاهد الشيخ

حسين أحمد المدني

(١) فتاوى شيخ الإسلام المدني، ص: ١٧٧ و ١٧٨. وانظر كتاب: "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" لمؤلفه: محمد منظور النعماني، ص: ١٢٥ إحالة إلى "أكمل البيان" نقلًا عن صحيفة: "زميندار" الأردنية اليومية الصادرة من لاهور ١٧/ مايو ١٩٢٥ م

بقاء ملة الإسلام يبقاء أصولها وعقائدها الحقّة

من كلمة الترحيب بالعلامة وشيخ رضا المصري صاحب "المنازل"

بجامعة دارالعلوم ديوبند عام ١٣٣٠هـ

... أسسوا هذه المدرسة سنة ثلاث وثمانين بعد ألف ومائتين من الهجرة النبوية على ذمة المسلمين، شرقيهم وغربيهم فيها سواء، ووضعوا لها نظاماً مرتباً وقواعداً ممهّدة، وكان من أصولها أن يحمي زمار الشرع، ويحامي عن الإسلام، ويدعى إلى المحجة البيضاء من غير أن يتعرض لأحد بالسوء، أو يعنت في الناس أو يجاهر بالخلاف، إلا ما دعت إليه الضرورة من إظهار الحق وتبليغ الدين ...

... ليس هذه الجماعة - التي تراهم متقشفين، ليس عليهم سيماء الارتقاء ولا أبهة الرفعة والعلاء - متعصبين يمنعهم ضيق الصدر عن كل ما تحتاج إليه الملة الإسلامية، ولا فيهم خبل عن مهمات الإسلام والمسلمين، ولا فيهم همجية كما يظنه العوام، والذين ليس لهم علم بحقيقة الحال. ولكنهم يرون التصلب في الدين من أهم الفرائض، ويعلمون أن المداينة في الدين يهدمه، وأن الاستهزاء والسخرية بركن من أركانه يزلزل بنيانه ويستأصل قواعده، ويرون أن من رعى حول الحمى يوشك أن ينتهك المحارم. فهم يستيقنون أن بقاء ملة الإسلام ببقاء أصولها وعقائدها الحقّة التي مضى عليه سلف الأمة وخلفها .

ومهما أحكم الناس هذه الأصول فهم في وسع من ذرائع كسب المعاش
وتكميل العلوم العصرية والصناعية.

فالخاصل عندهم أن الملة الإسلامية لابد لبقائها من أمرين :

الأمر الأول : أن تكون فيها جماعة هم حاملوا المذهب، ومبلغوا
الشرعية، شغلهم ليلاً ونهاراً المكابدة في التعليم والإرشاد، والسهر لمطالعة
العلوم ، والقيام بحق الله تعالى " تلاوة وصلاة، وذكر وفكراً " فهذه الجماعة
هي عماد الإسلام، إن فقدت فقد الإسلام وإن ضعفت ضعف الإسلام.

والأمر الثاني : أن يكون طبقة العوام والمشتغلين بأمور المعاش عاملين
بأصول دينهم، عاملين بأركان مذهبهم ، لا يشغلهم طلب الدنيا والانهماك
في العلوم العصرية عن الفرائض والحقوق .

فإن استقام الأمران استقام الإسلام، وزال ما به من عوج
وضعف وكان الصلر الأول ومن بعدهم من القرون الصالحة على
هذا المنوال. (١)

(١) حالات جامعة ديوبند ١٣٣٠هـ ص ٣٨ و ٣٩ ، ٤٠

على طريقة معتدلة مثلى

من كلمة العلامة المحدث الفقيه أنور شاه الكشميري

ترحيباً بالعلامة الشيخ رشيد رضا في دارالعلوم

"... إن عصا بتنا هذه عصاة على طريقة قديمة ليست بحديثة، وإسناده في الدين، متصل بالصدر الكبير والبدر المنير والإمام الشهير الشيخ الأجل ولي الله بن عبد الرحيم الفاروقي، وحال الشيخ أظهر من أن يذكر، فقد شرقت تصانيفه وغربت ... وقد حقق الشيخ أيضاً في كتابه "الإنصاف في بيان سبب الاختلاف" و"عقد الجيد في مسائل الاجتهاد والتقليد" أن الحق في موضع الاجتهاد متعدد، وحكاه عن الأئمة الأربعة وارتضاه، وأريد بموضع الاجتهاد أن لا يكون هناك كتاب ولا سنة متواترة، فالحق هناك متعدد، وإذا كان هناك قاطع فليس بموضع اجتهاد والحق هناك واحد، وهو الموافق لذلك القاطع، فمن وافقه وافق الحق ومن خالفه خالف الحق .

... وطريقة مشايخنا في الحديث وفقه الحديث طريقة معتدلة مثلى يتوسطون بين الأطراف ، أريد بذلك أن للأئمة الأربعة أصولاً أربعة أكثرية، وذلك أن الإمام مالك يأتي بعمل أهل المدينة بل قد رجحه على الحديث المرفوع، والشافعي يأخذ بأصح ما في الباب، وأحمد يأخذ بالأصح، والصحيح، والحسن ، والضعيف، إذا كان ضعفه يسيراً ويجوز هذا وذلك، وعلى هذا وضع مسنده . وأبو حنيفة يأخذ بهذه الأقسام، وينزل الأحاديث على محمل، فلذا كثرت التأويلات عند الحنفية وكثرت الجروح عند الشافعية ... فمشايخنا يتوسطون في مثل هذا، لا يأخذون بالتشدد ولا بالتساهل، ويوجهون الأحاديث المتعارضة بتوجيهات يكاد يقبلها من يسمعها. (١)

(١) حالات جامعة ديوبند ١٣٣٠هـ ، ص ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣

لسنا مبرئين من الخطأ والنسيان

"ليعلم أولاً قبل أن نشرع في الجواب أنا بحمد الله ومشائخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الإمام وذروة الإسلام الإمام الهمام الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في الفروع، ومتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي - رضي الله تعالى عنهما - في الاعتقاد والأصول، ومنتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة العلية المنسوبة إلى النقشبندية، والطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة الجشتية، وإلى الطريقة البهية المنسوبة إلى السادة القادرية، وإلى الطريقة المرضية المنسوبة إلى السهروردية رضي الله عنهم أجمعين. ثم ثانياً : أنا لا نتكلم بكلام ولا نقول قولاً في الدين إلا وعليه عندنا دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، أو قول من أئمة المذهب.

ومع ذلك لاندعي أنا مبرؤون من الخطأ والنسيان في ضلة العلم وزلة اللسان، فإن ظهر لنا أننا أقسطنا في قول، سواء كان من الأصول أو الفروع فما بمنعنا الحياء أن نرجع عنه ونعلن بالرجوع، كيف لا وقد رجع أئمتنا - رضوان الله عليهم - في كثير من أقوالهم، فلو ادعى أحد من العلماء أننا غلطنا في حكم فإن كان من الاعتقاديات فعليه أن يثبت دعواه بنص من أئمة الكلام، وإن كان من الفرعيات فيلزم أن يبين بنيانه على القول الراجح من أئمة المذهب، فإذا فعل ذلك فلا يكون منا إن شاء الله تعالى إلا الحسنى والقبول بالقلب واللسان، وزيادة الشكر بالحنان والأركان.

الشيخ المحدث خليل أحمد السهارنفوري

صاحب بذل الجهود

في مقدمة رسالته "المهنة على المقتد" (ص ٢، ٣)

القسم الأول

جامعة دارالعلوم ديوبند

□ تأسيسها

□ أعمالها

□ رجالها

□ حركتها

وليست مدرسة دارالعلوم
ديوبند مركزاً رئيسياً لتعليم
المعارف الإسلامية فحسب، بل هي
مركز عالمي تربوي لحضارة
الإسلام وثقافته أيضاً، فخريجوها
منتشرون في جميع أنحاء العالم،
والناس يرتحلون إليها للارتواء
من هذا المنهل العلمي الثقافي
من كافة بلدان العالم.

محمد كامل بحر العلومي

مجلة المنهل السعودية

ربيع الثاني ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م

ديوبند

جامعة ⑤ جماعة

إنَّ "جامعة ديوبند" و "جماعة ديوبند" - لكلٍ منهما خدمات جليلة ومآثر عظيمة في سبيل إقامة الدين و حفظه و نشره ، و حماية السنة وإحيائها وفي تحلية الجيل المسلم بالتربية الإسلامية السنية الحقّة ، و في سبيل الدفاع عن الإسلام و المسلمين ، بجميع إمكانياتهم و أقصى جهودهم .

وإنَّ العلماء الذين ينسبون إلى ديوبند و يقال في حقهم إنهم "ديوبنديون" كانوا متضلعين بعلوم الكتاب و السنة ، ماهرين في فقه المذاهب الأربعة ، ذاببن عن السنة ، ماحين للشرك ، قامعين للبدع و الخرافات و الأمور الجاهلية التي راجت بين المسلمين، معاندين للزيف و الإلحاد ، صادعين بالحق، مجاهرين بالصدق، لا يخشون إلا الله

ولا يخافون في الحق لومة لائم ، متوكلين على الله ، واثقين به ، مخلصين له في دينه ، محتنين عن الرياء ، مبتعدين عن السمعة ، محترزين عن الشهرة .

وقد قاموا بخدمة الدين المتين ، و نهضوا بالجد و الاجتهاد لإعلاء كلمة الله تعالى في مجالات شتى بحيث لم ينافسهم في ذلك من سواهم من الجامعات والجامعات ، وإن جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين معروفة ومشكورة ، وفضلهم في ذلك لا يُنسى ، ولن يُنسى .

ونحن الآن بصدد بيان مسلك هذه الجماعة ومعتقداتها ، وبصدد ذكر عقائد هذه الجماعة وأفكارها ، التي يتبين منها القارئ ويتحقق أنهم - بحمد الله - من أهل السنة والجماعة تماماً وحقاً ، تلوأ بتلو ، لا يحوم حول ذلك ريب ولا شك .

فلا بد لنا أن نعرف - أولاً - ونُعرف هذه الجماعة وهذه الجماعة ، وأحوالها وخدماتها ، قدر ما يوقف به على حقيقة الحال إلى حد ما . فإليكم بضاعتنا هذه المنرجاة ، التي نرجو بها عند الله الفوز والنجاة .

جامعة ديوبند

المعروفة بـ

"دارالعلوم ديوبند"

إن أكبر معهد ديني في الهند، وأكبر جامعة إسلامية، وأكثرها طلاباً وأقساماً، وأوسعها نطاقاً - إفادة و شهرة - هي "جامعة ديوبند" التي تعرف في شبه القارة الهندية بـ "دارالعلوم ديوبند"، وهي التي تُلقب - وتوصف - بـ "أزهر الهند". وجاز توصيفها وتسميتها بذلك من كل وجه، بل هي تفوق الجامع الأزهر بمصر من بعض الوجوه والنواحي^(١).

"بدأ هذا المعهد - كما سبق - مدرسة صغيرة باسم مدرسة إسلامي عربي^(٢) (المدرسة الإسلامية العربية) لا تسترعي الاهتمام، ثم لم تزل تتوسع وتتضخم - بعون الله سبحانه وتعالى ثم - بفضل جهود أساتذتها والقائمين عليها، وإخلاصهم، وزهدهم في حطام الدنيا، حتى تحولت جامعة دينية كبيرة، بل كبرى المدارس الدينية في شبه القارة الهندية، وأصبحت تُعرف وتُذكر بـ "دارالعلوم".

(١) من كلمة سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسيني النُّدَوِي في تقديمه خطابه المطبوع بالمهر حسان المتولي لجامعة ديوبند ص ٣

(٢) (تاريخ دارالعلوم ديوبند) ١/ ص ١٨٨، ١٨٧

وكان افتتاحها في قرية ديوبند من القرى التابعة لمدينة سهارنبور (على بعد مائة ميل تقريباً من دلهي) في مسجد صغير (بطالب وأستاذ) سنة ۱۲۸۳ هـ - يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من محرم الحرام المصادف ۳۰ مايو ۱۸۸۶ م [وكان الاعتماد فيها على الله، ثم على تبرعات عامة المسلمين . ورزقت من أول يومها رجالاً عاملين مخلصين، وأساتذة خاشعين متقين - كذا نحسبهم ولا نركي على الله أحداً - فسرت فيها روح التقوى والاحتساب والتواضع والخدمة . ولم ينزل نطاق المدرسة يتسع، وصيتها يذيع، وشهرة أساتذتها في الصلاح والتقوى والتبحر في علم الحديث والفقه، تطير في العالم حتى أمها الطلبة من أنحاء الهند ومن الأقطار الإسلامية الأخرى" (۱).

وقد جاوز عدد طلابها - الآن - ثلاثة آلاف طالباً، و يتخرج منها أكثر من مائة طالب سنوياً، ولذا يقدر عدد الذين نالوا شهادة الفراغ والفضيلة منها ما يقارب ثلاثين ألفاً (۲)، من العلماء والدعاة المتخصصين في التفسير والحديث والفقه وأصوله .

والذين ارتووا من مناهلها من خارج الهند كباكستان، وأفغانستان وشيراز، وبخارى، وقازان، وروسيا، وأذربيجان، والمغرب الأقصى، وآسيا الصغرى، وتبت، والصين، وجزائر بحر الهند، والحجاز، والأقطار العربية، وإفريقيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإستراليا وغيرها من أرجاء العالم ما يقدر عددهم بألوف (۳) ومن ثم اشتهر هذا المعهد - بعد تأسيسه بأعوام عديدة - باسم "دارالعلوم" وأخيراً بـ "جامعة ديوبند".

(۱) المسلمون في الهند : ص ۱۱۴ ، ۱۱۵ ، بتصرف يسير

(۲) مجلة الداعي المجلد: ۲۲، العدد ۶-۷ عام ۱۴۱۹ هـ -

(۳) تاريخ دارالعلوم ديوبند

" وكان للمتخرجين في دار العلوم تأثير كبير في حياة المسلمين الدينية في الهند، وفضل كبير في محو البدع وإزالة المحدثات، وإصلاح العقيدة، والدعوة إلى الدين، ومناظرة أهل الضلال والرد عليهم، وكانت لبعضهم مواقف محمودة في السياسة والدفاع عن الوطن، وكلمة حق عند سلطان جائر.

وشعار دار العلوم ديوبند هو التمسك بالدين، والتصلب في المذهب الحنفي، والمحافظة على القديم، والدفاع عن السنة " (١).

ومن أهم ميزاتها البارزة مع تصلبها في المذهب الحنفي أنها فتحت بابها - ورحت بسعة صدرها - لكل من ورد إليها وقصدها من طلبة العلم المسلمين، على اختلاف مذاهبهم الفقهية. وقد حافظت دار العلوم على هذه الميزة ولم تنزل والله الحمد.

ولذا نجد فيمن استفاد منها ونال شهادة الفراغ منها عدداً كبيراً من غير الحنفية (٢)، منهم الإخوة الشوافع من سكان جنوب الهند - كيرالا وماجاورها - من الداخل، ومن ماليزيا وإندونيسيا وغيرها من خارج البلاد، بل تخرج فيها عددٌ غير قليل ممن يرفضون التقليد ولا يحبونه، (بل ولا يجوزونه لأي من المذاهب الأربعة) وهم أهل الحديث.

(١) المسلمون في الهند ص ١١٥

(٢) ومن الطريف والجدير بالذكر أنه لشهرة دار العلوم ومستواها العلمي، وإخلاص أساتذتها في التدريس، وممكنهم من العلوم الإسلامية، يقصدها - أيضاً - المبتدعون [البريلويون] المتحللون نسبة أهل السنة في شبه القارة الهندية، (فيسمون أنفسهم "سنيين"، مقابل الديوبنديين الذين يسمونهم وهابيين) فيهدي الله من يشاء منهم إلى الحق والصواب

وأشهر من تخرج فيها من هؤلاء [من جماعة أهل الحديث] الشيخ
ثناء الله الأمرتسري الذي يعدُّ من أفذاذ علمائهم، الذين جدّوا واجتهدوا
لرفع شوكتهم وتقويتهم في هذه البلاد، وقد خدم العلامة الأمرتسري
الإسلام والمسلمين بخدمات تُشكر، قال فيه الأستاذ الفريوائي :

" العلامة شيخ الإسلام أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري (١٢٨٧ -
١٣٦٧ هـ) عبقرٍ من عباقرة الإسلام، داعية كبير، وحامل لواء السنة، دافع
عن الإسلام طول حياته، وأسس جمعية أهل الحديث الهندية". (١)

ويقول الشيخ الأمرتسري نفسه - متحدثاً عن استفادته من دارالعلوم ديوبند -
في سيرته الشخصية :

" ثم وصلت إلى [دارالعلوم] ديوبند، ودرست فيها جميع الكتب الدراسية
المعقولة والمنقولة (٢)، واشتركت في دورة الحديث (٣)، واستفدت من الاختلاف
في طريقة تدريس الحديث لدى أساتذة بنجاب، عنها لدى أساتذة ديوبند،
وشهادة ديوبند الجديرة بالاعتزاز لم أزل أحتفظ بها" (٤)

(١) جهود مخلص في خدمة السنة المطهرة : ١٥٣

(٢) يقصد بالكتب المعقولة كتب الفلسفة والمنطق، والكتب المنقولة تعني مصادر العلوم الإسلامية.
(٣) سنة التخرج من المرحلة العالية في الدرس النظامي خاصة بتدريس الصحاح الست، ولاقتصار
الدراسة في هذه السنة على دراسة الحديث فقط - رواية ودراسة - تُسمى بـ
"سنة دورة الحديث" ومع نهاية السنة الدراسية يتم ختم صحيح البخاري - الذي سيأتي ذكره
في كلمة سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السيل - ويكون مناسبة لاجتماع عام لطلبة العلم،
والمتنمين إلى المدرسة ونخبها والمتعاونين معها.

(٤) في أول كتابه: مذهب أهل الحديث ص: (و) طبعة جمعية أهل الحديث
(المكتبة السلفية) لاهور. عام ١٩٥٥ م

بدأت دارالعلوم عملها - كما سبق - في مسجد صغير وبطالِبٍ وأستاذٍ - ومع نهاية سنتها الأولى بلغ عدد الطلاب ٧٨ طالباً، والمدرّسون كانوا أكثر من ثلاثة، ولم تمض عليه أعوام حتى طار صيتها إلى الآفاق - إلى أرجاء الهند وخارجها أيضاً - وأمّا الطلبة من قريب ومن بعيد، فاضطروا إلى نقلها من ذلك المسجد الصغير الذي يعرف بـ "مسجد شته" إلى مكان أفسح وأوسع، فنقلوها أولاً إلى جامع القرية وأروقته، ثم اشتروا لها قطعة من الأرض مناسبة لها خارج القرية، متصلة بـ "مسجد شته" المذكور، فوضعوا فيها الحجر الأساسي لأول بناء لها، لا يزال يعرف بـ "نودره" وكان ذلك يوم الجمعة، الموافق الثاني من ذي الحجة سنة ١٢٩٤ هـ.

وهكذا ابتدأت سلسلة المباني الخاصة لها، ولا تزال تتوسع - بحمد الله وفضله - حتى أخذت من الأرض مساحة عشرات الآلاف متراً مربعاً - تتوسطها ثلاثة مساجد - منها: المبنى الرئيسي الذي يضم قاعات الدروس ومكاتب الجامعة المختلفة، ومبنى المكتبة العامة، و وحدات سكنية للطلاب، وسكن أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وغيرها من المرافق المطلوبة للجامعة.

والمبنى الرئيسي - الذي يضم بجوانبه عدة مباني مهمة لدارالعلوم - بمجموع ما اشتمل عليه، بناءً شامخ، تمتاز به دارالعلوم عن غيرها من الجامعات والمعاهد العلمية، يشعر الداخل فيه كأنه في قلعة حصينة وجميلة، أو أنه في قصر متين حصين.

خلاصة القول إن دارالعلوم ابتدأت أهلية، تحصل على ميزانيتها تبرعات المسلمين - من العامة والخاصة - ولم تزل كذلك حتى الآن، وتيسر ذلك لأصحاب دارالعلوم لاعتمادهم - أولاً وأساساً - على الله تعالى، ثم على تبرعات المحسنين من أهل الخير والصلاح من المسلمين. فبينما كانت ميزانية السنة الأولى ثلاثمائة وأربعاً وتسعين (٣٩٤) روبية هندية، قد بلغت الآن ما يقارب ثلاثين مليون روبية هندية.

وهذا المبلغ الهائل الذي تنفقه دارالعلوم اليوم لاتساهمهافيه أي دولة، ولا تتولاه مؤسسة تجارية، بل لا يزال يتحصل لها، ويجمع من المسلمين - من الهند وخارجها - فالمسلمون يرسلون النقود - وتبرعات عينية من الإنتاج الزراعي وغيره - إلى دارالعلوم، كما يسافر بعض سفراء دارالعلوم - وأساتذتها أيضا - لهذا الغرض داخل بلاد الهند، و إلى الخارج أحيانا، فيقابلون إخوانهم المسلمين ويجمعون منهم ما يتكرمون به بطيب أنفسهم .

والجدير بالذكر أن غالب الميزانية لدارالعلوم يتحصل من بلاد الهند وأهلها، وليس ذلك إلا لأن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عونه وعون دينه ، وقد وضعوا لها أصولا أساسية يتبعونها ويلتزمون بها، والحمد لله على توفيقه وإحسانه ..

... لجزاهم الله كل خير، ونرجو لهم إن شاء الله التوسع في ذلك ، وأن تكون هذه الجامعة منبرا عاليا من منابر الإسلام ، تنير العالم كله بحول الله وقوته ، كما انارت شبه القارة الهندية وبلغ إليها من البلاد الإسلامية، فيجزي الله القائمين عليها كل خير، ووفقهم لما يقومون به من جهد وجهاد ، وقد قاموا بذلك على اكتسافهم وعلى هممهم العالية ، وعلى نشاطهم المتواصل، من غير أن يكون هناك دعم من حكومات، أو يكون دعم من مؤسسات، وإنما قاموا به بجهد منهم، والله سسبب حاله وتعالى أعانهم على حسب اجتهادهم وعلمهم حسب نيتهم، وعلمهم ليسات مؤسسي هذه الجامعة المباركة ، لشكر الله لهم وبارك في جهودهم .

سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل

الأصول الأساسية الثمانية لدارالعلوم

التي وضعها لها وقررها

مؤسسها الإمام النانوتوي

إن الشيخ محمد قاسم النانوتوي الذي يرجع إليه فضل تأسيس دارالعلوم قد وضع لدارالعلوم أصولاً أساسية ثمانية، أعملها في شؤونها وأجرى أمور دارالعلوم عليها منذ يومها الأول، ثم جرى عليها من جاء بعدها من المشرفين عليها، ويرى من له معرفة تامة بها ودارالعلوم وأحوالها، أن سر نجاحها - بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه - هو في التزام العمل بهذه الأصول، وهي كما يلي:

١- ليواصل السعي رجال العمل والإدارة قدر المستطاع لتوفير العطايا والتبرعات وليستخدموا غيرهم لهذا العمل المثمر.

٢- ليبذل الناصحون للمدرسة المساعي الحثيثة لإبقاء طعمام الطلاب وتكثير عددهم.

٣- على أعضاء المجلس الاستشاري أن يراعوا دائماً الأمور الصالحة للمدرسة ولا يصروا على آرائهم الخاصة، ولوحان الوقت - ولا سمح الله - لأن يكرهوا مخالفة آرائهم ويستأفوا منها، لتزول كيان المدرسة وتزعزع أساسها، فعليهم أن يسيروا في شؤونها على مباشرة الأمور بكمال الخلوص والنصوح لها، مراعيًا لصلاحها في سياق إظهار آرائهم وبقائها، و يقبلوا بسعة الصدر رأي غيرهم من المستشارين ولو كان رأيهم خلاف ما يرون.

و على المدير أن يستشير أصحاب الرأي وأولي النظر في الأمور المهمة، سواء كانوا من أعضاء المجلس الاستشاري أو غيرهم مسن السؤار الكرام

الناصحين للمدارس الإسلامية ذوي البصيرة والرأي في الأمور . وقد يلزم هذا فإنه إذا ما أمكنه ولم يقدر أن يستشير أعضاء المجلس لسبب ما ، وقد استشار عدداً معتداً به من أصحاب البصيرة والرأي ، فلا ينبغي لأحد أن يسخط عليه ويغضب على أنه لم يستشر ، وإن لم يستشر - المدير - أحداً (و عمل برأيه فقط) فلاهل الشورى حق الانتقاد والاعتراض .

٤- على الأساتذة أن يعتصموا بحبل الاتفاق والوئام ولا ينفرقوا فيما بينهم مشرباً ومسلماً ، ولا يهتكوا حرمة الآخرين ، فلو لم يعملوا به لتوقفت نشاطات المدرسة وغربت شمس رقيها .

٥- لا بد للأساتذة من إتمام المقررات الدراسية ، حسب النظام الذي قرروه سابقاً - أو حسبما يبدو لهم فيما بعد - وإلا لم تعمر هذه المدرسة بالطلاب ، ولوعمرت لكانت غير نافعة لهم .

٦- ما دامت المدرسة لا تحظى بوسيلة مادية ثابتة قائمة، تجري نشاطاتها إن شاء الله كالاعتاد بشرط التوجه إلى الله تعالى . ولو حصلت لها أية وسيلة مؤكدة مثل العقار أو المصنع أو وعد وعهد من ملك صادق الوعد محكم القول، لذهبت نعمة الرجوع إلى الله تعالى والتوجه إليه، ولتوقف نزول عونه، وحدث ونشأ النزاع والجدال بين رجال العمل والإدارة ، فعليهم أن يراعوا ويهتموا في دخل المدرسة والميزانية أن تكون الحال في نوع من فقدان عدة وعتاد .

٧- إن مساهمة الحكومة أو الأمراء في أمور المدرسة الإدارية تلحق أشد الضرر بها .

٨- إن إعانات ومساعدات من لا يجري وراء السمعة الزائفة الكاذبة تعود بالبركة فإن إخلاص نية المساعدين وحسنها يؤثر في ترقيتها وتدعيم كيانها .^(١)

(١) مائة و سبعة عشر عاما لدارالعلوم ص: ١٣، ١٢ و (تاريخ دارالعلوم) ١٥٣/١ و ١٥٤

تأسيس دارالعلوم

لم تتأسس دارالعلوم صدفه و بدون قصد واهتمام ، و لا نتيجة عن رغبة في إنشاء معهد كبير والإشراف عليه، ولا بناءً على نزعة عصبية مذهبية أو لسانية ونحوها - والله الحمد - بل كانت أهدافها أعلى وأسمى من كل ذلك، ولتأسيسها قصة معروفة الشأن، ذكرها كل من أنصف ممن تكلم ، وكتب وألف في تاريخ الإسلام والمسلمين، و تاريخ الدعوة الإسلامية بالهند^(١)، و شهدت لهم بذلك أحوالها وخدماتها .

وإليك بيان ذلك نقلاً مما كتبه سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسيني النّدوي في كتابه "الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية"، يقول حفظه الله:

(١) (سوانح قاسمي) الجزء الأول و (تاريخ دارالعلوم ديوبند) الجزء الأول و كلاهما بالأردنية، و تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند للشيخ مسعود عالم النّدوي ، و (الدعوة الإسلامية في الهند و تطوراتها) ص ٣١ و (أضواء على الحركات الدينية...) و (المسلمون في الهند) ثلاثتها للعلامة النّدوي، و غير ذلك مما ألف في الموضوع.

"الصراع بين الشرق والغرب في الهند :

"وكان المجال الثاني الذي ظهر فيه -لعوامل سياسية و ثقافية - الصراع بين الشرق والغرب واضحاً قوياً، وكان مكلفاً باختيار أحد الطريقتين : الحياة الإسلامية على أساس العقيدة والإيمان ، أو الحياة الغربية على أساس القوة والتقدم ، هو الهند التي توطدت فيها الحكومة البريطانية الزعيمة للحضارة الغربية في الشرق، وزحفت إليها العلوم الحديثة و التنظيمات الجديدة ، و ما تستتبعها من آلات ومصنوعات وآراء وفلسفات، وكان الشعب الإسلامي الهندي منهوك القوى، متخنا بالجراح ، مجروح الكرامة ، يعاني دهشة الفتح و عار الهزيمة، وجيشاً من التُّهم و الظنون، و يواجه فاتحاً ممتلئاً بالقوة و الشباب و الثقة، وحضارة زاخرة بالجددة و النشاط و الإنتاج، وقضايا كثيرة ومشكلات، تتطلب الحل السريع الجازم، و الموقف الواضح الحاسم .

القيادة الدينية و المدرسة القديمة :

في هذه الساعة العصيبة الدقيقة ، وفي هذه الحالة النفسية المخرجة برز في الميدان نوعان من القيادة :

أولهما القيادة الدينية ، التي يتزعمها علماء الدين، والقيادة الثانية:

يتزعمها سيد أحمد خان و تلاميذه و أنصاره من أهل المدرسة الجديدة .

أما علماء الدين فقد كانوا أقوى علماء العالم الإسلامي شخصية دينية، ومن أكثرهم رسوخاً في الدين، وزهداً في الدنيا، و إثارةً للآخرة، وغيره على الإسلام، وجهاداً في سبيله بالنفس و النفيس ، و لكن جوهر الخاص الذي عاشوا فيه، وثقافتهم القديمة ، لم تمكنهم من السيطرة على هذه الحضارة الغربية و الثقافة

الجديدة و قيادتها إلى ناحية جدية مجدية تعود على الإسلام والمسلمين بالنفع والقوة .

ثم إنَّ الهمجية التي ظهرت من الحكومة الإنجليزية ، والقسوة النادرة التي عاملت بها المسلمين الذين اعتبرتهم أصحابَ الفكرة في الثورة المُخفِّقة سنة ١٨٥٧م وقادتها (١) ، وتحمُّس الحكام و الولاة الإنجليز لنشر المسيحية في طبقات الشعب الهندي ، والسرعة الزائدة التي كانت الحضارة الغربية تنتشر بها في الجمهور و تأثيرها في عقيدة المسلمين وأخلاقهم، كل ذلك وضعَّهم في مركز الدفاع عوضاً عن الهجوم ، وجعلهم يفكرون في الاحتفاظ بالبقية الباقية من العاطفة الدينية والروح الإسلامية ومظاهر الحياة الإسلامية ، والدعوة إلى التجنب عن هذه الحضارة و الابتعاد عنها ما أمكن ، وجعلهم يفكرون في بناء معاقل الحضارة الإسلامية و الثقافة الإسلامية ، و العلوم الشرعية، وتخرج العلماء والدعاة والمرشدين من هذه المعاقل التي سميت بعدُ بالمدارس العربية .

وكان على رأس هذه الحركة الإصلاحية والتعليمية المنتجة الإمام محمد قاسم النانوتوي مؤسس معهد ديوبند الكبير، وكان لا ينظر إلى المؤسسة التي ساهم في تأسيسها وقادها في حياته ، كمعهد يقوم بتدريس العلوم و المواد الدراسية ويخرج الفقهاء والمعلمين فحسب، بل ينظر إليه كمركز و "ثكنة" تخرج المكافحين والدعاة الذين يفتحون جبهة جديدة للكفاح بعد ما لقي المسلمون الهزيمة المنكرة من الإنجليز المحتلين، وانقرضت الدولة الإسلامية من الهند.

(١) اقرأ فصل "الدور الذي قام به المسلمون في تحرير الهند" في كتاب "المسلمون في الهند" ص ٨٥-٩٤ طبعة المجمع الإسلامي العلمي - ندوة العلماء لكهنؤ (الهند)

يقول الشيخ مناظر أحسن الكيلاني في "سيرة مولانا محمد قاسم النانوتوي"

مؤسس دارالعلوم ديوبند :

"قد اشتغل عقله الكبير في فتح الجبهات الجديدة و تهيئة مجالات الكفاح بعد ما أخفقت ثورة عام ١٨٥٧ م ، وكان نظام التعليم و التربية السائد في دارالعلوم ديوبند عاملاً أساسياً لتحقيق هذا المنهج الذي أثره الشيخ [النانوتوي].

إن الذين تراجعوا من ساحة شاملي^(١) لم ينقطعوا عن التفكير ، ولم يضعوا أوزارهم ، بل بقي هؤلاء يكافحون لبقاء الدين و العلم الديني ، واشتغلت به عقولهم وقلوبهم ، ينتظرون من الله النصر . وكان ضمن هذه الجهود هذه المدرسة التي لم تكن غايتها التدريس و التعليم فحسب ، وإنما كان من غايتها الأساسية تربية رجال يتداركون الهزيمة التي لحقت المسلمين في عام ١٨٥٧ م." ^(٢)

وسواء تحقق هذا الغرض النبيل أم لم يتحقق ، ولكن مما لا شك فيه أن لهذه الحركة وقادتها فضلاً كبيراً في تمسك الشعب الهندي الإسلامي بالدين و شريعة الإسلام ، وتفانيه في سبيله ، والتماسك أمام الحضارة الغربية المادية الإلحادية تماسكاً لم يشاهد في بلد إسلامي آخر تعرف بهذه الحضارة و وقع تحت حكم أجنبي ، وكانت ديوبند زعيمة هذا الاتجاه ، والمركز الثقافي الديني و التوجيهي الإسلامي الأكبر في الهند." ^(٣)

(١) قرية بين دهلي وسهارةبوروقد كانت فيها في عام ١٨٥٧ م معركة حربية ضد الإنجليز قاتل فيها الشيخ إمداد الله المهاجر المكي والشيخ محمد قاسم وزملاؤهم واستشهد فيها الشيخ محمد ضامن.

(٢) سوانح قاسمي الجزء الثاني ص ٢٢٣-٢٢٤-٢٢٦ .

(٣) انظر فصل "مراكز العلم و الثقافة الإسلامية" في كتاب "المسلمون في الهند".

مثل حي في
المحافظة على كيان المسلمين

وهؤلاء المجاهدونهم الذين قاموا بإنشاء
دارالعلوم ديوبند التي صارت أكبر معهد
ديني عربي في الهند والبلاد الآسيوية الشرقية.
وقد واصلوا جهادهم في سبيل حماية المسلمين،
وأخلاقهم وعقيدتهم من شرور المستعمرين،
وتشددوا في ذلك حتى خاصموا كل ثقافة
إنجليزية، بل كل ملبس ومظهر إنجليزي،
ولازال هذا المبدأ سائداً في هذه المدرسة وأمثالها
للآن، ويعتبر ذلك مثلاً حياً في المحافظة
على كيان المسلمين.

معالي الدكتور

عبد المنعم النمر

وزير الأوقاف الأسبق بجمهورية

مصر العربية

دارالعلوم دعوۃ و حرکت

وبكذا فإن دارالعلوم ليست بجامعة ومدرسة دينية ومعهد علمي فقط بل إنما هي دعوة وحركة، دعوة لإصلاح العقائد و نشر الكتاب والسنة، وحركة لصيانة البقية من ثروة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد بعد تغلب الإنكليز عليها وتسليطها، وإنما اختاروا لهذه الدعوة والحركة صورة المدرسة وإقامة معهد علمي، لخصوص ظروف البلاد وأحوال المسلمين فيها. والحق أن هذه الصورة للدعوة الإسلامية والحركة الإصلاحية، قد ورثوها من أسلاف سلسلتهم العلمية أي الإمام ولي الله الدهلوي وأسرته الكريمة، فإنهم أول من توسلوا المدارس الدينية لحركة الدعوة والإصلاح في هذه البلاد. وقد نوه بكونها حركة، المؤرخون المسلمون للهند الإسلامية.

يقول الشيخ أبو الحسن علي الحسيني :

"اتصلت مدرسة ديوبند الشهيرة بحركة إصلاحية كبيرة في ذلك العصر وكان مؤسسها الشيخ محمد قاسم النانوتوي ومربيها الآخر الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي من كبار مسترشدي الحاج إمداد الله (المتوفى ١٣١٧هـ) المهاجر إلى مكة المكرمة وقد شملت هذه الحركة الممتزجة بالحركة الإصلاحية والتربوية سائر أنحاء البلاد." (١)

(١) (المسلمون في الهند) ص ١١٠ و ١١١

أزهر الهند جامعة ديوبند

ليست بجامعة دينية فقط

وإنما هي دعوة تاريخية وحركة متواصلة

ويقول العلامة الندوي أيضاً :

"إن جامعة ديوبند إنما هي ليست بجامعة دينية فقط، وجاز تسميتها بـ "أزهر الهند" من كل وجه، بل هي تفوق الجامع الأزهر بمصر من بعض الوجوه والنواحي.

وإنما هي دعوة تاريخية لإصلاح العقائد و نشر الكتاب و السنة، وهي في الحقيقة تواصلٌ للمأثرة التجديدية لأسرة الإمام ولي الله وتسلسلها. اختيرت لها هذه الصورة في الوقت الراهن دفاعاً، ألجأهم إليها تغيير الزمن و تبدل الظروف وتحوّل الحكومة و السلطنة، وذلك لأجل ضيق النطاق وعجز الوسع عن جهود إقدامية بتأسيس مركز عظيم وترقيته لصيانة البقية من ثروة الملة الدينية." (١)

(١) من تقديم الشيخ الداعية أبي الحسن علي الحسيني الندوي - على خطابه المطبوع

بالمهرجان المثوي لجامعة ديوبند ص ٣

الانتماء إلى ديوبند

لا يختص بالتعلم و التخرج في جامعة ديوبند

ولما كانت جامعة "دارالعلوم ديوبند" -دعوة وحرارة، فالانتساب والانتماء إلى "ديوبند" و التلقيب بالديوبندي لا يختص بالتعلم و التخرج في جامعة دارالعلوم ديوبند، كما أنه لا يختص بالتوطن و السكنى بها.

فلذا لا يعنى بـ "علماء ديوبند"، ولا بـ "الديوبندي والديوبندية" الجماعة التي تقيم في الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند، و تقوم فيها بخدمة التدريس والتعليم، أو الإفتاء و القضاء، أو التبليغ والوعظ، أو التأليف والكتابة، وما إلى ذلك فقط.

وإنما المراد بذلك جميع العلماء الذين ينبع فكرهم من فكر الشيخ مجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد السرهندي (المتوفى ١٠٣٤هـ/١٦٢٤م)، فمن فكر الإمام الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم (المتوفى ١١٧٦هـ/١٧٦٢م) ويتصل بفكر مؤسسي جامعة دارالعلوم ديوبند: الإمام محمد قاسم النانوتوي (المتوفى ١٢٩٧هـ/١٨٨٠م) والشيخ الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي (المتوفى ١٣٢٣هـ/١٩٠٥م) والشيخ محمد يعقوب النانوتوي (المتوفى ١٣٠٤هـ/١٨٨٤م)، سواء أكانوا من خريجي جامعة دارالعلوم ديوبند، أم من خريجي مظاهر علوم بهارنغور، أم من غيرهما من المدارس الكثيرة المنتشرة في البلاد الهندية -بل في شبه القارة الهندية وفي غيرها أيضاً من بلاد الغرب و الشرق- من المدارس التي تحتضن مسلكها ومذهبها، وتتبع منهجها.

وسواء أكانوا مشغولين بالتعليم، أو يعمل من الأعمال المدنية والسياسية والاجتماعية، أو كانوا منصرفين إلى التأليف، وسواء أكانوا في أوروبا وآسيا، أو إفريقيا وأمريكا، كل هؤلاء ينضمون إلى "علماء ديوبند" - وجميعهم علماء ديوبند في الواقع.

وبالجملة فإن لفظ "الديوبندي" أول الأمر كان يطلق على من كان من سكان قرية ديوبند، ثم أطلق على خريجي جامعة دارالعلوم ديوبند، ثم اتسع فيه فصار لقباً لكل من كان من أهل السنة والجماعة، سواء كان حنفياً أو شافعياً، عالماً أم عامياً، وأصبح نظيراً لكلمة "الوهابي". وهكذا صاروا [الديوبندي والوهابي] في عرف شبه القارة من المترادفات، فكل من "الديوبندي" و"الوهابي" يطلق أحدهما مكان الآخر، فيعني كل منهما: العامل بالسنة السنية و المتجنب عن البدعة الشيعية.

...وتخرجت في الكتاب، ودخلت في مدرسة إسلامية في مدينتي، كان مدرسوها من خريجي دارالعلوم ديوبند، وكان الناس يدعونهم "وهابيين"..
غير أنني ما رأيت في هؤلاء المدرسين شيئاً من الأوصاف الخمسة أو التسهم الشيعية التي كان القوم يوجهونها إليهم، بل رأيتهم يؤكدون على طاعة الله ورسوله، وعلى امتثال الشريعة الإسلامية، وتطبيقها على الحياة والمجتمع، وبجانب ذلك كانوا يرفضون - بكل شدة - عبادة القبور والأولياء، واتخاذ الأضرحة، والأعياد والمهرجانات التي يقيمها المبتدعة على القبور والأضرحة، وما إلى ذلك من البدع والخرافات..."

العلامة محمد منظور النعماني

(دعائيات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ١٧)

الميزة الفارقة الفاصلة

بين علماء ديوبند وغيرهم من أهل الزمن

الميزة التي تميز هذه الجماعة - التي عُرِفَتْ بـ "الديوبنديين" - هي أنها لم تُخترع ولم تُحدث أموراً في الدين لم تكن تعرف في زمن النبي ﷺ ولا في عهد الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالحين .

ولم تحتضن ولم تقبل كل ما جاء ذكره في كتب الفقه و التصوف و نحوها مع ضعف الدليل و سخافة الاستدلال .

ولم تخالف السلف الصالحين ولا الخلف المقبولين في تفسير القرآن الكريم، و شرح الأحاديث النبوية ، و بيان العقائد الإسلامية والأخلاق السليمة.

قَدَوْتُهُمْ في الدين - العقيدة و الفقه و السلوك و الإحسان - السلف الصالح ولو كان مع خلاف إذا كان مما ساع فيه الاجتهاد والخلاف، و إلا فهم مع جماهير أهل السنة والجماعة من جميع الأزمان وسائر البلاد.

وعمدتُهُمْ في التفسير و الحديث كتب المتقدمين والمتأخرين المقبولين، لا كتب المُحدثين المبتدعين من هذه العهود أو من الماضيين.

وفي الجملة فإن عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة ، و تفسيرهم تفسير الصحابة و التابعين، و أحاديثهم ما جاء في الكتب الستة - وما يماثلها - وما في شروحها، وفقههم فقه الأئمة الأربعة و أصحابهم المعترين.

فلا مجال عندهم - والله الحمد - للتحريف في الدين ، تفسيراً لآية أو شرحاً لحديث ، ولا امتياز لهم باختصاص فقه جديد ، واختيار تفسير حديث، أو اعتناق فكر خبيث، فليسوا بحاجة إلى عنوان جديد، أو لقب حديث، وإنما هم من أهل السنة والجماعة ، فهو العنوان لهم و التعريف بهم ، والتسمية به ونسبتهم إليه، شرف لهم وفضل لا يدانيه شيء آخر ، ولا يحبون الانتساب إلى غيره.

أهداف دار العلوم

" نظراً إلى الظروف التي تأسست فيها جامعة "دارالعلوم" تتمثل أهدافها في المحاولة لإبقاء الإسلام والمسلمين في هذه الديار عن طريق التعليم والتربية والتوجيه الإسلامي والتوعية الدينية، ولذلك كان هدفها منذ اليوم الأول:

- ١- تعليم الكتاب و السنة على المستوى العالي بجميع ما يتعلق بهما وينبثق منهما من العلوم والفنون .
- ٢- تخريج علماء متضلّعين في العلوم ، حريصين على خدمة الإسلام، تعلموا وتعلّموا، وعمالاً به ودعوة إليه، وتطبيقاً له في المجتمع ، أكفّاء لخدمة الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية على نهج يتطلبه العصر .
- ٣- مكافحة البدع والخرافات ، والعقلانية الجامحة ، و الحداثيّة المتحررة من كل قيد من الدين والعقيدة ، ومقاومة جميع القوى المعادية للإسلام ، و ملاحقة الحركات والدعوات الهدامة .

- ٤ - عرض الإسلام عرضاً عصرياً، يسيغه العوام والخواص، ويحّبه إلى كل قطاعات من الجنس البشري، ويجعله يتأكد من أنه رسالة الله الخالدة الباقية بقاء السماوات والأرض، الصالحة لكل زمان ومكان، وأن البشرية تحتاج إليها احتياجها إلى الماء والهواء، والغذاء والدواء.
- ٥ - تدريس جميع العلوم والفنون باللغة العربية؛ لكونها لغة رسمية للإسلام، ولكونها وعاء علوم الكتاب والسنة، ولكون الشريعة قد نزلت بها، ولكونها لغة كتاب الله الأخير، المهيمن على كتبه وصحائفه كلها، وبالتالي لكونها مفتاحاً للعلوم الإسلامية كلها، لا يمكن فهمها، وإدراك أغوارها، والتشرب لروحها، والخوض في أعماقها إلا بعد العلم بها. (١)

"... وعلى أثر تلك الدائرة على المسلمين تفرّس الشيخ العارف النانوتوي الديوبندي فيما يقول إليه أمر المسلمين علماً وديناً وسياسةً، وما تنتهي إليه عاقبتهم حين عجزوا عن مدافعة الاستعمار بما في أيديهم من عدة القتال، فقام موفقاً وسعى لتأسيس معهد ديني؛ تدبيراً لحفظ دين المسلمين، وصيانة لعلوم الإسلام، وتربية للسياسة الإسلامية والجهاد الديني في أفكار أبناء الأمة المسلمة، وهذه الأمور الثلاثة هي روح مقاصد تأسيس هذا المعهد، ومن أهم أصوله الأساسية، وعليها مناطه ومداره." (٢)

العلامة محمد يوسف البنوري

(١) لآلي منشورة: ٤١-٤٣

(٢) مجلة الإسلام المصرية ٧/ رجب ١٣٥٧هـ - ٢/ سبتمبر ١٩٣٨م

خصائص دالالعلوم

- ١- أهمها أنها أول مدرسة إسلامية أهلية في تاريخ المسلمين في الهند ، قامت بتبرعات شعبية وسارت ولا تزال - وستظل تسير بإذن الله - بتبرعات الشعب المسلم وحده.
- ٢- تدريس الحديث الشريف على المستوى الشامل روايةً ودرايةً .
- ٣- تجنيد جميع طاقاتها للعمل على الحفاظ على الدين .
- ٤- الاعتدال والتوازن في اتباع المذهب ، واحترام جميع المذاهب الفقهية المعروفة لدى أهل السنة والجماعة ومدارس الفكر الإسلامية المختلفة ، وعدم إثارة الخلافات الفرعية، إلا إذا مسّت الحاجة إلى ذلك بشكل ملح لإيضاح حقيقة من الحقائق.
- ٥- مكافحة البدع والخرافات، حتى سُمّي علماء ديوبند - كما سبق وسيأتي أيضاً - بـ " الوهابيين " من قبل أولي الأهواء وعباد الأضرحة والمعتقدين في الأولياء والصلحاء والأنبياء اعتقاداً محرّماً في الشرع الإسلامي المطهر.
- ٦- نشر العقيدة الصحيحة المتوارثة عن النبي ﷺ عن طريق الرعيّل الإسلامي الأول من الصحابة والتابعين، ومن أتبعهم بإحسانٍ من بعد .

٧- التوكل على الله ، و البساطة في العيش ، و الجهاد للحق ، والتقيد بآداب الشرع الإسلامي ، والتقاليد الإسلامية الحقة ، والتزيُّ بزي العلماء، والاتسام بسمه الصالحاء.

٨- المحافظة الكاملة الدقيقة على الشرائع الإسلامية ، ولا سيما الصلاة مع الجماعة في مواقيتها ، فالجامعة تُقيد طلابها والعاملين فيها بذلك أولاً وقبل كل شيء.

٩- إنها لا تهتم بالشكل والمظهر اهتمامها بالحقيقة والمخير، وتحترز عن الدعاية، وإطلاق الدعاوي العريضة، والأقاويل الفارغة، وتؤثر العمل في صمت.

١٠- إن روح الإخلاص والاحتساب هي التي تسري في جميع أعمالها؛ لأنها تعلم أنه ما كان لله دام ، واتصل ، وما كان لغيره انقطع و انفصل ، وهذا شيء يلمسه كل زائر للجامعة. (١)

"زرت دارالعلوم ديو بند وسعدت بأن قضيت فيها ساعات،
فرايت طلبةً مجدين صادقين في تعلم العلم، ورأيت أساتذة
أخلصوا لله قلوبهم..."

سماحة شيخ الأزهر الدكتور/ عبدالحليم محمود

(١) (لآي مشورة) ص ٤٥-٤٧

أول مدرسة أهلية

و

أم المدارس - والجامعات - الأهلية الإسلامية

إن من خصائص دارالعلوم - بل من أهم خصائصها - و ما امتازت به - عما سبقها من المدارس والجامعات وعما نشأت بعدها - "مجانبة كاملة في الدراسة مع الإقامة والإعاشة".

فإن هذا الأمر مما يدهش له المرء - أن دارالعلوم، التي بلغ عدد طلبتها الآن ثلاثة آلاف، والتي تتضمن الدراسة من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، كلها بدون إعانة من دولة البلاد - ولا من أية دولة أخرى - وإنما تعتمد الجامعة - بعد الله تعالى - على التبرعات والمساعدات الأهلية. من المدهش حقاً أن الدراسة فيها - مع الإقامة والإعاشة - مجانية.

وأهم من ذلك أن عدداً كبيراً من الطلبة المحتاجين يحصلون على مساعدات مالية شهرية، بالإضافة إلى لوازم الدراسة وغيرها من الملابس والأحذية واللحف. وليبيان قيمة هذه الناحية - في هذه الجامعة السعيدة - وأهميتها لا بد من الإشارة إلى أن المدارس المتواجدة في شتى الأمكنة في الهند - قبل استيلاء الاستعمار الإنجليزي على البلاد - إنما كان عمادها ما كان يوقف لها - من قبل الأمراء والملوك والحكام المسلمين أو الإقطاعيين الكبار من المسلمين - من الأراضي والعقارات، فكان ريعها وغلتها مصدراً فياضاً ثابتاً لدخلها، الذي كان يغطي جميع نفقات تلك المدارس وميزانياتها السنوية.

ولكن الحال تغيرت كلياً في عهد الاستعمار الذي صادر هذه الأوقاف والأراضي، وذلك بهدف تخفيف منابع الفكر الإسلامي والتعليم الديني للمسلمين في هذه البلاد. وإذا كانت التبرعات الشعبية والأهلية قد اعتمدت عليها دارالعلوم؛ لأن لم يكن لها بد من ذلك؛ لاستمراريتها في البقاء، وفي الإنجاز، والإنتاج، فإنها في ناحية أخرى أفادت بها إفادة كبيرة ربما كانت متوخاة في نية العلماء الغيارى - ولا سيما الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله - ذوي الفراسة الإيمانية والألمعية الدينية، الذين ساهموا في تأسيسها، ولكنها لم تكن في حساب عامة العلماء، فضلاً عن عامة الشعب المسلم، وهي أن التبرعات الشعبية جعلتها على اتصال دائم بجميع قطاعات المسلمين في هذه البلاد، وتعلقت بها قلوبهم، لأن كل فرد من أفراد المسلمين الذين تبرعوا لها - ولوبيسة واحدة أو روية واحدة - كان يظن أن له يداً في مسيرة دارالعلوم - وأن دارالعلوم هي مدرسته وجامعته. الأمر الذي أكسبها من الشعبية ما لم تتمتع به أية مدرسة أو مؤسسة للمسلمين في هذه الديار. وذلك كما قال سماحة الشيخ النذوي - حفظه الله - سر من أسرار بقاء المدارس ونجاحها في هذه البلاد. (١)

ولا تزال دارالعلوم تسير بهذه التبرعات العامة التي عملت حقاً - بالإضافة خدمات دارالعلوم المخلصة في سبيل الدين والعقيدة، والتعليم والتربية، ومشاركتها في تحقيق أحلام المسلمين - على تعميق جذورها في تربية المجتمع الإسلامي الهندي.

وإذا كانت هناك كثير من المدارس - التي أقيمت في العقود الأخيرة من هذا القرن الجاري - تعتمد على المعونات الخارجية، وترتكز عليها ميزانياتها ونفقاتها فلماذا حدث هناك - لا قدر الله - هزة حالت دون هذه المعونات الخارجية، فإن تلك المدارس قد تتعرض لأزمة مالية قد تؤدي - لا سمح الله بذلك - إلى توقفها عن أداء دورها أو إلى موتها تماماً. (٢)

(١) انظر أضواء على الحركات والدعوات الدينية... ص: ٣٨

(٢) (آلي مثورة) ص ٤٣ و ٤٤ و مجلة الداعي العدد الخاص سنة ٤

وبجانب آخر فإن كثيراً من المدارس تعتمد على المعونات الحكومية ومساعدات الدولة، بحيث إن غالب نفقاتها تتكفلها هذه المساعدات، فمنها ما أقيمت بعد استقلال البلاد، ومنها ما تأسست قبله اعتماداً على التبرعات الشعبية، لكنها قبلت هذه المساعدات فيما بعد حينما أتيحت لها الظروف لذلك، والحكومة الهندية - بعد الاستقلال - وضعت لذلك نظاماً وفرعاً من وزارة التعليم، وهي ترغب الشعب المسلم وتدعوه إلى ذلك، لكن هذا أيضاً لا يخلو من مضار بل أخطار بعضها أشد وأهم مما تقدم آنفاً، وتلك المضار والأخطار هي تحول المدارس الإسلامية إلى مدارس وجامعاتٍ عصرية، أو شبهها، كما حدث ذلك لبعض المدارس والمعاهد التي كانت قبل الإستقلال، وأقل مافيها أن هذه المساعدات التي تمد بها يد الحكومة تسلب عنها حرية الفكر والعمل، وعاطفة الدين والإخلاص، وهذا مما نشاهده عياناً، ولا ينكره أحدٌ من أصحاب البصيرة.

أما دارالعلوم فلم تزل - و سوف لن تزال بإذن الله تعالى - تتشبت بموردها المالي التقليدي، المتمثل في التبرعات الشعبية والأهلية، وإنها - والله الحمد - رفضت وترفض - بعد أن عرضت عليها الحكومة المساعدات المالية مراراً، وبذلت جهودها ومساعدتها لترغيب دارالعلوم والقائمين عليها للإجابة إلى ذلك - قبول أي معونة من الدولة، وقد تقدمت وصايا مؤسسها الأول، وهي الأصول الثمانية التي سبق بيانها وذكرها، وقد بلغت ميزانيتها اليوم - بفضل الله وحمده تعالى - ٣٠ مليوناً روبية هندية.

وقد صدق الله تعالى ما توصل إليه الشيخ وراه من نتائج العمل بهذه الأصول والوصايا، ولا سيما هذه الوصية - بفضل الفراسة المؤمنة - من ثمرات هذه المدرسة وآثارها، ومن أعمال علمائها ومآثرهم.

ومن المهم أن دارالعلوم ليست بفضة فريدة ووحيدة في هذا الشأن، بل إن قيامها وتأسيسها على هذا المنوال الجديد - الذي لم يكن يُعهد قبل ذلك ، والذي يحق لنا أن نقول فيه أنه كان بإلهام من الله تعالى على قلوب أصفياء عباده - أفصح للأمة الهندية المسلمة - وأثار لها سبيلاً وطريقاً قوياً و قويمًا ، للقيام بمثل هذه الأعمال الجليلة، وسهّل لهم الكثير مما لم يكن يُتصور قط، ولا يتصوره اليوم أيضاً كثير من الناس.

فبعد تأسيس هذه المدرسة - التي سميت و عرفت فيما بعد بـ "دارالعلوم"، تتابع قيام المدارس على هذا المنوال و الأساس ، بل إن مؤسسي دارالعلوم بأنفسهم توجهوا إلى ذلك، فأنشأوا عدة مدارس في مختلف أنحاء البلاد - التي لا تزال باقية وعاملة، وما زال هذا الأمر يتوسع، يزال هذا الجهد يمد أطرافه وجوانبه حتى نرى اليوم شبكة عظيمة ، وسلسلة واسعة لمثل هذه المدارس، لا في البلاد الهندية فقط بل في جميع شبه القارة، من الهند، وباكستان، وبنغلاديش، بل وخارجها أيضاً من بلاد الغرب والشرق. وسنشير في الصفحات القادمة إلى بعض هذه المدارس.

فإن غيارى المسلمين من علمائهم وعامتهم اغتنموا هذا السبيل والطريق، فسلكوا هذا المسلك في تأسيس المدارس وإقامتها ؛ لما رأوا من دارالعلوم وشقيقاتها من أوائل هذه السلسلة الطيبة. وهكذا جاز لنا وصح أن نقول في دارالعلوم إنها "أم المدارس والجامعات الأهلية الإسلامية في الهند".

وما ذكرت من ميزة دارالعلوم من هذه الناحية وهي أنها فتحت باباً - ودعت عموماً إلى سلوك هذا الطريق النافع الناجح ، وإلا فإن المدارس الأهلية - المعتمدة على التبرعات الشبيعة - قد وجدت من قبل الثورة - ثورة عام ١٨٥٧م - أيضاً، ومن أقدم المدارس الأهلية وأعظمها نفعاً للأمة الإسلامية الهندية "المدرسة الجعفرية هداية المسلمين ببستي من ولاية أترابراديش - و المدرسة القرآنية بسمر - جمبارن، من ولاية بهار، أسسهما الشيخ الداعية جعفر علي البستوي أحد خلفاء الإمام أحمد بن عرفان الشهيد رحمة الله عليهم أجمعين.

الميزانية السنوية لدارالعلوم

و مواردها

ميزانية دارالعلوم - جاوزت اليوم ثلاثين مليون روبية هندية، وأما الموارد - فقد تحدثت عنها من قبل و ذكرت أن الموارد تنحصر كلياً في التبرعات الشعبية وحدها - وإنيها والله الحمد تغطي الميزانية، وهناك أربعون موظفاً خصصتهم دارالعلوم لجمع التبرعات، ينتشرون في أرجاء البلاد و يقومون بمهمتهم بحمد وإخلاص، كما يقومون بدور نقطة اتصال بين دارالعلوم وبين الشعب الإسلامي، ويعرفونه دائماً بمسيرة دارالعلوم ونشاطاتها وإنجازاتها وحاجاتها وبجميع أحوالها، وعلى ذلك فيظل المسلمون على اطلاع دائم على واقع دارالعلوم. (١)

ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه هو أن هذا هو شأن ميزانيات غيرها من المدارس والجامعات الأهلية الشعبية، فإن عدداً منها ميزانياتها عشرون مليون روبية هندية أو قريباً منها مثل جامعة ندوة العلماء لكهنؤ، وجامعة مظهر علوم بهارنפור، وغيرها من الجامعات الكبيرة الشهيرة، ولا تسأل عن مدارس ميزانياتها ما بين مليون أو نصفه، فإنها لا تعد ولا تحصى، ومعظمها على منهج دارالعلوم ومسلكها، وتتبع منهجها في مواردها وتحصيل ميزانياتها، من تبرعات أهل الخير والمحسنين من داخل البلاد، والله الحمد.

(١) (آلي منشورة) ص ٥٥ و ٥٦

"وقد أتبع الإنجليز في الهند خطة تعليمية سهلت مهمة المنصرين فيها، فقد استخدمت الكنيسة العلم والمدارس وسيلة للتصير الجماعي؛ لأن مناطق كثيرة لا يمكن أن يدخل إليها الإنجيل بغير المدارس التصيرية، التي يبقى الطالب فيها تحت تأثير التعليم المسيحي مدة طويلة، وقد كان لجمعية التصير الكنسية في الهند ألف مدرسة يدرس فيها ٥٦ ألف طالب، ويتبع لها عدة معاهد متخصصة وكليات في: "هوجلي وكلكتا ولاهور وغازي بور وعلي كره"، وكانت هذه المدارس والكليات تُدار بأموال الوقف الإسلامي؛ لأن الإنجليز صادروا وسلبوا أوقاف المساجد التي كان يتفق من ريعها على الخدمات التعليمية لأبناء المسلمين، بل إن بعض المساجد حُولت إلى كنائس وبخاصة بعد اتخاذ الحاكم الإنجليزي قراراً بتنصيب بطريرك على النصاري في دلهي.

وقد اعترف قادة الإنجليز في الهند بأن من الحقائق التي لا يمكن إنكارها القول بأن استيلاءهم على الأوقاف الإسلامية حرم المسلمين من معاهدهم العلمية المقامة بجانب المساجد."

د/ محمد أحمد عبد القادر ملكاوي

في مقدمة تحقيقه لكتاب: إظهار الحق

ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية - الرياض، ص: ١٣-١٥

أعضاء المجلس الاستشاري لدارالعلوم

- ١- سماحة الداعية الشيخ أبي الحسن علي الحسيني الندوي .
أمين ندوة العلماء العام ورئيس دارالعلوم التابعة لها، وعضو المجلس التأسيسي
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ورئيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية
لعموم الهند، ورئيس هيئة التعليم الديني لولاية أترابرايش (يوبي)
- ٢- صاحب الفضيلة الطبيب البارع الشيخ محمد زمان الحسيني - كلكتا .
- ٣- صاحب الفضيلة الشيخ عبد الحلیم الجونفوري .
رئيس جامعة رياض العلوم - جونفور (يوبي)
- ٤- صاحب الفضيلة الشيخ أسعد المدني (نجل المجاهد الجليل والمحدث النبيل العلامة
حسين أحمد المدني رحمه الله) . رئيس جمعية علماء الهند .
- ٥- صاحب الفضيلة الشيخ المفتي منظور أحمد المظاهري .
كبير المدرسين بمدرسة جامع العلوم - كانفور .
- ٦- صاحب الفضيلة الشيخ المحدث نصير أحمد
كبير المدرسين بجامعة دارالعلوم ديوبند .
- ٧- صاحب الفضيلة الشيخ محمد يعقوب .
رئيس جامعة كاشف الهدى - مدراس .
- ٨- صاحب الفضيلة الشيخ غلام رسول خاموش .
رئيس الجامعة الإسلامية - كنتاريا (غجرات)

- ۹- صاحب الفضيلة الشيخ ناظر حسين.
- رئيس جامعة خادام الإسلام - هابور (بومي)
- ۱۰- صاحب الفضيلة الشيخ محمد إسماعيل.
- رئيس الجامعة الحسينية المحمدية - راندير (غجرات)
- ۱۱- صاحب الفضيلة الشيخ محمد أظهر.
- رئيس الجامعة الحسينية - رانجي (بهار)
- ۱۲- صاحب الفضيلة الشيخ المحدث محمد إسماعيل الكتكي.
- من ولاية أريسه، (وله - حفظه الله - دور مشكور في مقاومة فتنة القاديانية خاصة)
- ۱۳- صاحب الفضيلة الشيخ المحدث أبو القاسم النعماني.
- شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية - بنارس (بومي)
- ۱۴- صاحب الفضيلة الشيخ بدر الدين القاسمي.
- رئيس مركز المعارف - هوجاي (آسام)
- ۱۵- صاحب الفضيلة الشيخ غلام محمد الؤستانوي.
- رئيس جامعة إشاعة العلوم - أكلكوا (مهراشتر)
- ۱۶- صاحب الفضيلة الشيخ السيد نظام الدين.
- رئيس منظمة الإمارة الشرعية لولايتي بهار وأريسه.
- ۱۷- صاحب الفضيلة الشيخ عبد العليم الفاروقي.
- رئيس مدرسة دارالمبلغين - لكهنؤ (بومي)
- ۱۸- صاحب الفضيلة الشيخ مرغوب الرحمن.
- رئيس جامعة دارالعلوم ديوبند.
- ۱۹- معالي الخالط صديق أحمد المراد آبادي.
- عضو البرلمان الهندي، وأحد الوزراء السابقين لولاية أترابرايش (بومي)
- ۲۰- الفقيه الجليل المفتي أحمد الخانفوري حفظه الله تعالى
- شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية تعليم الدين - دابهيل سملك
- سورت (غجرات)

عدد الطلاب والخريجه

والمدرسين والعاملين

عدد الطلاب في هذه السنوات الجارية - المقيمين في الأروقة الجامعية هو ثلاثة آلاف (٣٠٠٠)، ما عدا الطلاب الدارسين في الجامعة - غير المقيمين في الحرم الجامعي - من أبناء أهالي المدينة .
وأما عدد الخريجين من دارالعلوم منذ ١٢٨٣ هـ إلى هذه السنة، فقد بلغ نحواً من ثلاثين ألفاً، وعدد المتخرجين في المراحل الابتدائية والثانوية والمتوسطة، وأقسام تحفيظ القرآن والتجويد والقراءات، وتحسين الخط - وما إلى ذلك من شتى أقسام التخصصات - يقارب المليون والله الحمد.

و أما المدرسون فهم أكثر من سبعين، والموظفون نحو مائتين.

أقسام دارالعلوم

إن دارالعلوم وأعمالها - تنوزع و تتكون من أقسام كثيرة ، وهي على نوعين أساسيين، أقسام تعليمية ، وأقسام إدارية.

(ألف) فـالأقسام التعليمية هي :

- ١- قسم تحفيظ القرآن.
- ٢- قسم التجويد و علوم القراءات [بالأردية و الغرية]
- ٣- قسم العلوم العربية و الشرعية.
- ٤- قسم الأدب الفارسي.
- ٥- قسم التخصص في التفسير وعلوم القرآن.
- ٦- قسم التكميل و التخصص في الفقه و الإفتاء.
- ٧- قسم تكميل العلوم.
- ٨- قسم التكميل و التخصص في الأدب العربي.
- ٩- قسم دراسة المعارف.
- ١٠- قسم تحسين الخط.
- ١١- قسم الصناعة.
- ١٢- قسم النشاط الثقافي، وهو يعنى بتدريب الطلاب على الخطابة و الكتابة - بالأردية و العربية - ويشرف على إصدار الصحف الحائطية بكلتا اللغتين.
- ١٣- قسم صيانة ختم النبوة.
- ١٤- قسم الإرشاد الديني.
- ١٥- إدارة مجمع شيخ الهند.
- ١٦- قسم الإفتاء.
- ١٧- قسم الصحافة.

(ب) والأقسام الإدارية هي :

- ١- مكتب رئيس الجامعة.
- ٢- مكتب الحسابات.
- ٣- مكتب الأوقاف.
- ٤- مكتب التعليم (عمادة القبول والتسجيل وجميع شئون الطلبة)
- ٥- عمادة المكتبة المركزية.
- ٦- مكتب التنمية والتطوير للجامعة.
- ٧- مكتب الكهرباء و المياه.
- ٨- مكتب البناء و التعمير.
- ٩- إدارة المطبخ التي تتولى تنظيم إعداد الطعام للطلاب المقيمين في السكن الجامعي.
- ١٠- المكتبة التجارية للجامعة.
- ١١- قسم الوثائق الذي يحتفظ بجميع الوثائق و المستندات للجامعة منذ تأسيسها.
- ١٢- إدارة المطبعة الجامعية.
- ١٣- إدارة المضيقة الجامعية.
- ١٤- إدارة المستشفى الجامعي.
- ١٥- قسم رابطة المدارس والجامعات الإسلامية في شبه القارة الهندية.
- ١٦- عمادة إسكان الطلاب.
- ١٧- إدارة الحدائق والمنتزهات والصيانة والنظافة.

مواد الدراسة و مداخلها

إن المواد التي يدرسها الطلاب إنما ترمي من ورائها إلى تخريج علماء ومصلحين يقومون بتوجيه المسلمين في أمور دينهم خصوصاً، وفي أمور دنياهم عموماً، ويصلحون - بأنفسهم - أولاً، ثم يصلحون غيرهم ثانياً، وكل ذلك في ضوء الكتاب والسنة والعقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية من كل شائبة بدعة وضلالة.

ولذلك ركزت الجامعة على المواد الإسلامية والعلوم التي تتصل بالكتاب والسنة أو العلوم التي تُعين على فهم المراد منها، ولم تهتم كثيراً بالعلوم الآلية التجريبية - أو بلفظ آخر بالعلوم العصرية - لأن لها - أي للعلوم العصرية - معاهد وجامعات لأتحصى في شبه القارة الهندية، تُخرج أجيالاً تهالك - إلا من عصمه الله - على المادة والمعدة، وتقاتل في سبيل المنصب والجاه والأغراض الدنيوية الخسيسة، لأنها تُخرج مثقفين هنديين لوناً وشكلاً وهنداماً، وغربيين فكراً وعقلاً ومخبراً، حسب الهدف الذي أشار إليه مفتش التعليم على عهد الاستعمار الإنجليزي فقد صرح بأن هدف حكومته: تخريج مثقفين هندي اللون وإنجليزي الفكر.

فكان رد الغيارى على الإسلام من العلماء والمشايخ في هذه البلاد من خلال تأسيس الجامعة بأن هدفهم تخريج مثقفين، هنديي اللون والشكل، وحجازيي الفكر والقلب، مُحَمَّديي الهدف والسلوك.

فعنيت الجامعة من العلوم العالية الأساسية - بتحفيظ القرآن وتجويده وتفسيره وأصول التفسير، والعقائد، والحديث وأصول الحديث، والفقه وأصول الفقه، واللغة العربية وآدابها، ومن النحو والصرف والمعاني والبيان، ومبادئ البلاغة وأسرار اللغة العربية ودقائقها، والعروض والقوافي والنثر والشعر، ومن العلوم الآلية التي تعين على الفهم وتذكّي الذهن وتهيئه لفهم دقائق الكتاب والسنة من المنطق والفلسفة وعلم الهيئة والرياضة، وعلم المناظرة ومقارعة الحجة بالحجة، مكنتية من العلوم العصرية بمبادئ العلم الجديد، والمعلومات العامة، وتحسين الخطوط العربية والفارسية والأردية.

كما تهتم الجامعة بتنظيم محاضرات ثقافية لطلابها حول مواضيع الديانات المخرفة، والفرق الباطلة، والحركات الهدامة المعاصرة، وطرقها في المكر والدهاء وتفنتها في الإضرار بالإسلام من المسيحية، واليهودية، والهندوسية، والبوذية، والمجوسية، والقاديانية والباية والبهائية، والتشيع وأهل البدع والأهواء وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى النوادي الخطابية، والكتابية، والأدبية، التي تنتشر في جنبات الجامعة والتي يبلغ عددها نحو مائة نادٍ على الأقل، وعلى رأسها "النادي الأدبي" التي تُشرف عليها الجامعة رأساً، وباقي النوادي شبه جامعية، تُشرف عليها الجامعة عن طريق مسئولين نائبين من الطلاب.

وأما المراحل الدراسية فهي تنقسم إلى: ابتدائية، ومتوسطة، وثانوية وعالية - جامعية - وعليا.

ففي الابتدائية: يدرس القرآن ومبادئ الكتابة والقراءة والخط والإملاء ومبادئ الدين باللغة الأردية المحلية في أسلوب بسيط مناسب لعقلية الناشئ، والحساب واللغة الأردية والهندية، والجغرافيا، وهذه المرحلة تستغرق ثلاث سنوات.

وفي المتوسطة : يُدرس الدين واللغة الأردية، واللغة الفارسية وآدابها، ومبادئ اللغة العربية، والتاريخ والجغرافيا، والإنشاء الفارسي، ونحوها، وتستغرق هذه المرحلة أربع سنوات.

وفي الثانوية: ومدتها أيضاً أربع سنوات، يدرس الطالب قواعد اللغة العريية، والأدب العربي القصصي، والتفسير، والحديث والمنطق والفقه وأصول الفقه، والتجويد.

وأما في مرحلة الدراسة العالية الجامعية فيدرس التفسير وأصوله، والحديث وأصوله، والفقه وأصوله، وأصول الدين والأدب العربي، والمنطق والفلسفة، والبلاغة وعلم الفلك، وعلم المواريث، وعلم المدنية، والجغرافيا، ومبادئ الطبيعة والكيمياء.

وبعد هذه المراحل اللازمة، أقسام - للدراسات العليا - تكميلية اختيارية، تهدف التخصص في مختلف العلوم والفنون من التفسير، والفقه والأدب العربي، وأصول الدين.

وهكذا اتخذت دارالعلوم خطة تعليمية تحقق الأهداف التي تتوخاها في التعليم والتربية، فيمتاز منهجها الدراسي بقوة المادة حيث يتسلح الطالب بكثير من المعارف الإسلامية في مدة يسيرة - ولما كانت ظروف الهند تتطلب دعاة وعلماء مخلصين، أكفيا، متضلعين بأسلحة علمية، جامعين بين العلم والعمل، فصرفت دارالعلوم عنايتها البالغة إلى التربية والتدريب العملي لحمل أعباء الدعوة الجسيمة، ونفحت في المتخرجين روح الإخلاص، والقناعة والتطوع.

ولذا فإنها تمكنت من تخريج آلاف من العلماء والدعاة الواعين الذين قاموا بخدمات مشكورة في مجالات دينية ودعوية مختلفة. (١)

(١) من (لآلي مشورة) ص ٥٠-٥٣ ومجلة الداعي العدد الخاص - سنة ٤ ص ٩٨ و ١٠٠ و ١٠١

مكة دارالعلوم ففي قلوب الشعب المسلم

وقد باركت المدرسة - منذ اليوم الأول - يدُ الرحمن فشهدت خلال أعوام قليلة ازدهاراً مثالياً لا يعرفه التاريخ لأية مدرسة إسلامية في الهند، وأضفت عليه من مسحة القبول والحب والشعبية ما لم تحظ به أية مؤسسة دينية في شبه القارة الهندية، وأكسبتها من الاعتبار ما لم يكتب لأية حركة قامت لإنهاض المسلمين ثقافياً واجتماعياً وفكرياً ودينياً في هذه الديار ، حتى أصبحت اليوم علامة بارزة لشخصية المسلمين الدينية، وهويتهم الإسلامية في هذه البلاد ، ومنها تفجرت ينابيع الثقافة والإصلاح والدعوة، التي عمّت الهند والبلاد المجاورة، ثم البلاد الدانية والقاصية، ومنها انتشرت شبكة المدارس والكتاتيب والجامعات في شبه القارة ، وباسمها تسميت ، وإليها تنتسب ، وبها نفتخر، وعلى فتاواها وتوجيهاتها الدينية والاجتماعية - وحتى السياسية - يعتمد الشعب المسلم ، ومهما استنار بغيرها من المؤسسات فإنه لا يرتاح ما لم يستفت دارالعلوم هذه .

وإن خربجها - أو الخريجين على المتخرجين منها - هم الذين يقودون منذ سنوات طويلة سفينة الشعب المسلم في هذه البلاد ، التي تتصارع فيها أمواج الديانات والدعوات، والحركات والاتجاهات، والحضارات والثقافات، وتنمو فيها العصبية الطائفية والتناحرات السياسية، والتصادمات الاجتماعية، بشكل لا يوجد نظيره في أية دولة من دول العالم (١).

(١) (لآلي مشورة) ص ٤٠-٤١

رسالة دارالعلوم

يمكننا أن نلخص رسالة دارالعلوم وأهدافها في جملتين بأن نقول : كان هدفها ورسالتها هو استعادة مجد المسلمين الغابر واسترجاع الحكم المفقوب، والمحافظة على التعاليم الإسلامية و العلوم النبوية بكل شعبها ونواحيها.

فإذا استعرضنا تاريخ هذه المدرسة، و تصفحنا أوراقه و فتحنا سجل أعمالها، وفحصنا في ضوء أهدافها لوجدناه يستوقفنا للإعجاب والتقدير والشكر له حيث نجح المؤسسون وبخاصة مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوي وتلامذته في كلا الهدفين.

أما الأول أي استرجاع الحكم الإسلامي من يرث الاستعمار، فقد تحقق في شكل استقلال الهند، وقيام دولة باكستان، وبالتالي استقلال جميع الدول والأقطار الإسلامية، بمواصلة علمائها جهادهم المثالي ضد الاستعمار، وتقديمهم التضحيات العظيمة في هذا السبيل، بحيث لا يستطيع غيرهم أن يجاريهم في تضحياتهم و بطولاتهم ومواقفهم الجريئة في محاكم الإنكليز وسجونهم.

وكان من أهم ما امتاز به هؤلاء الصفوة أنهم لم ييغوا من وراء كل ما قاموا به من جهود وتضحيات ، وتحملوا من عذاب وتنكيل إلا الأجر عند الله، وهذا مثال قلما يوجد له نظير ، ومن أراد أن يعرف بطولات علماء دارالعلوم فليطالع سيرهم وتراجم حياتهم، وإنه بذلك ليعرف أن هذه المدرسة تأسست على يد رجل انقلابي ، وهو الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتوي فرد إنقلابي شامل ، فتخرج في مدرسته وفي ظلال عطفه تلامذة أبرار اتبعوا أستاذهم ومرشداهم.

فهذا هو شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي وتلميذه الشيخ حسين أحمد المدني، ثم آلاف من أتباعهما وتلامذتهما، الذين عرفوا ببطولاتهم وطول جهادهم، لا لتحرير بلاد الهند فحسب، بل لتحرير بلاد الإسلام وتخليص المسلمين من رقة الاستعمار، وليس هناك مدرسة تقدم للجيل الإسلامي أفواجا من المجاهدين الغيورين الذين تنورت قلوبهم بنور من الإيمان، وتقوت روحهم بالإجابة إلى الله، وانتشر رعبهم في قلوب الكفار، وعلا صوته على منبر المسجد ومنصة الخطابة ودكة التدريس، ولع سيفهم في جبهة القتال، وتحشع صوته في الليل، ولأن جانبهم للمؤمنين وصلب على الكفار وأعداء الله، وفاض علمهم على الراغبين المنتهلين، كما كتب الله لدارالعلوم ديوبند، والحمد لله.

وأما الهدف الثاني، وهو المحافظة على التعاليم الإسلامية والعلوم النبوية، والإبقاء على شوكة الإسلام وشعائره، فقد تحقق هو أيضاً بشكل يدعو إلى استغراب، فإن هذه الدار لم تغفل لحظة واحدة عما يقوم به الأعداء لتخديش وجه الإسلام وتشويه صورته وإضعاف تأثيره، فكان لزاماً عليهم - لأداء رسالتهم التي حملوا أعباءها على عواتقهم - أن يلتزموا جانب السلب والإيجاب، أو خطة الدفاع وخطة الإقدام، وكان من اللازم كذلك أن يكون المنهج الدراسي في هذه المدرسة جامعاً كفيلاً بتخريج علماء ورجال مؤهلين لحمل المسؤوليات المتنوعة، من المستوى الأعلى إلى الأدنى لسد حاجات الأمة الإسلامية، في دينها وعقيدتها واجتماعها وسياستها، وصد الاعتداءات وكشف التيارات الجارفة، فتخرج منها رجال جامعون بين علوم وأوصاف، فقاموا في الوقت الواحد في كل مجال وحقل كإحصائي وخبير فيه، ولولا هذه الجامعة بين الأوصاف والعلوم - التي هي من مزية الإسلام الخالدة - لما صلح شأن الإسلام، وحفظت مساجد الله ومراكز الإشعاع، ولما أمكن صون الثقافة الإسلامية من العابثين.

فقد بذلت هذه المدرسة عنايتها نحو تخريج علماء ربانيين والمشايخ الذين تاب على أيديهم مئات ألوف من الناس، وصلحت حالهم بواسطتهم، واعتنق الكثيرون من غير المسلمين الإسلام متأثرين بسيرتهم وأخلاقهم، المطبوعة على سنة الرسول ﷺ، وكذلك تخرج منها عدد كبير من المدرسين المؤهلين الذين استفادت - وتستفيد منهم - أكثر المدارس الإسلامية في الهند وباكستان وماجاورهما.

ومن خصائص هذه المدرسة أنها لم تحتج إلى أن تتطلب من غيرها حاجتها في الرجال والمدرسين، بل كانت دائماً على استعداد لإرسال مدرسين مؤهلين لتدريس المواد الإسلامية المختلفة في الوقت الواحد، فتزود كل جهة ومدرسة بما تطلب من المدرسين حسب المواصفات المطلوبة، فتزود كل جهة ومدرسة بما الكفري في الهند وباكستان عدداً كبيراً من المدرسين المتخرجين من هذه الدار، المتضلعين في العلوم العقلية والنقلية من التفسير والحديث والفقه والكلام والأصول واللغة.

وهكذا تخرج منها علماء وخطباء عمرت بهم المساجد في المدن والأرياف، وفي السهول والجبال، وكذلك رجال الإفتاء البارعون الذين أصبحت فتاواهم سجلاً فقهياً عظيماً، ونُشرت أكثر هذه الفتاوى في مجلدات يستفيد منها العامة والخاصة، وقد أُنجبت هذه الدار قادة الفكر وأئمة الدين، وزعماء السياسة ورواد الحركات، ووفرت الوعاظ والدعاة، إلى جانب عدد كبير من المؤلفين والكتاب، والصحفيين والمناظرين، الذين قاموا - ولم يزالوا يقومون - بخدمات ممتازة في مجالاتهم، وليس معنى كون الرجل صحافياً مثلاً أنه لا يعني بناحية أخرى، بل لا بد أن يكون هو في وقت صحافياً، وفي وقت آخر رائداً أوزعياً أو واعظاً أو مناظراً أو خطيباً.

وقد أحرزت دارالعلوم في الهدف الثاني نجاحاً عظيماً دفاعاً وإقداماً ، أما إقداماً فبالتدريس، والوعظ والإرشاد، والخطابة والكتابة، والتأليف والتوجيه العام، أما دفاعاً فبالمناظرة حيناً، وبالكتابة والتأليف حيناً آخر . وقد قدر الله منذ يوم تأسيسها أن تؤدي واجبها، كما شاء أن يمتحن رجالها في إخلاصهم، وصدق عاطفتهم، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وقد كانت النصرانية حينما تأسست دارالعلوم في ديوبند تبث سمومها في الهند، وأرسلت الحكومة البريطانية كثيراً من الأساقفة والدعاة المسيحيين إلى الهند لتحريف المسلمين عن عقيدتهم، فطاردهم مولانا الشيخ رحمت الله الكيرانوي ومولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمهما الله وجماعة أخرى من هذه المدرسة مطاردة شديدة، وأجبروهم على الفرار. ثم قامت فتنة القاديانية تحت رعاية الإنجليز - أيضاً - الذين كانوا يوجدون لهم كل يوم نوعاً من المصدقين والخائنين، فذهب علماء الدار لمقاومتها في المناظرات الشعبية، وعن طريق إخراج الكتب والمنشورات ، ويوجد عدد كبير من الرسائل والمؤلفات في الرد على المسيحية وعلى القاديانية، وبخاصة للشيخ العلامة محمد أنور شاه الكشميري و العلامة حبيب الرحمن العثماني .

وهكذا كل فتنة فكرية وعقائدية قامت تهدد تعاليم الإسلام واجهت مقاومة ناجحة من خريجي هذه الجامعة على كل جهة وفي كل مكان.

وملخص القول أن هذه المدرسة التي أسسها نخبة من عباد الله المخلصين لأهداف وأغراض معينة شاملة، تكفل - برعاية الله - حماية الدين ونصرتة وتضمن نشر علوم الإسلام وازدهارها ، فقد أدت رسالتها كما كان المطلوب منها، وحققت أهدافها كما كان المتوقع منها ، بل فوق ما كان يرجى ويؤمل. فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .

مدرسة كانت بدايتها بتلميذ واحد وأستاذ واحد في مكان متواضع، اعتماداً على الله وثقة بنصرته، ترقّت وتقدّمت بسرعة مذهلة، وتحولت إلى جامعة إسلامية كبرى في شبه القارة الهندية، بل في وسط آسيا بما حوته من دراسات شاملة لأصول الدين وفروعه بجميع العلوم المتعلقة، ولاقت إجلالاً وإحتراماً كبيراً في الشعب المسلم، فلا تعتمد ميزانيتها الضخمة إلا على التبرعات البسيطة الشعبية بعد التوكل على الله.

والشيء الذي يجب أن نذكره هنا أن هذه الدار العظيمة دأب رجالها وعلمائها في كل عصر على التواضع البالغ، والتقشف في الحياة، وإخفاء الذات، والعمل الجاد، دون جري وراء الشهرة والصيت، وبغير اهتمام لنشر أعداد وأرقام وإحصائيات للخدمات، ولذا فلا عجب إن لم يعرف كثير من إخواننا في العالم الإسلامي هذه الدار، مع ضخامة مبانيها، وفخامة أعمالها، وتنوع خدماتها، وكثرة خريجائها المنتشرين في أنحاء الهند وباكستان وأفريقيا وماليزيا وغيرها من بلدان العالم، في حين أنهم يعرفون ويذكرون المعاهد والمدارس التي لم تزل صغيرة جداً بالنسبة لدارالعلوم من حيث المباني، والجهود التعليمية، والتربية الروحية، وعدد الطلاب، وسعة المكتبة، وخدمات أخرى متنوعة، فلم تهتم هذه الجامعة بالظهور والادعاء وتركت الحكم بما هو الحق لذوي البصيرة والإنصاف، ولم تبتغ من وراء الخدمات إلا رضا الله، وقد أعانها الله وعلماءها ونصرهم في مهماتهم وأداء رسالتهم، وقد وجه كثير من المعاندين الحاملين للعصية الجاهلية أو الحاقدين على الجامعة تهماً كثيرة إلى علمائها أحياناً بالقدامة، وأحياناً بالجمود والركود، وأحياناً بالتخلف والرجعية، ولكنهم واصلوا سيرهم دون التفات إلى ما يهال عليهم من تراب، و يثار من غبار، في تسامح وتواضع وتواضع بالحق والصبر.

والحقيقة التي لا شك في سطوعها أن الذين وجهوا إلى علماء الدار التَّهَمَ بالتعصب والجمود، بنحدهم أكثر تعصباً وتحجراً، ومن رأى علماءنا من قريب وجدهم كما وجدهم العلامة رشيد رضا على عكس ما وصفهم به الأعداء، وعلى عكس ذلك لو وقف المتهمون - أنفسهم - في معرض الاختبار لوجدوا مثالاً للتعصب والجمود، وأن علماء ديوبند تمسكوا بالسنة النبوية الطاهرة، على طريقة أهل السنة والجماعة الحقيقية في شكلها الأصيل الثابت بالكتاب والسنة، وأدركوا كنه قوله ﷺ، "ما أنا عليه وأصحابي" وقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين". فلم تجعل هذه الجماعة كل اعتمادها على السلف والشخصيات دون الاستتارة بالكتاب والسنة، ولم تستبد برأيها في فهم الكتاب والسنة مستغنية عن مآثر السلف العلمية ومذاقهم وهدْيهم، بل كان شعارها - دائماً - اتباع السلف الصالح في ضوء الكتاب والسنة، وفهم المراد من الكتاب والسنة مع الاستتارة بآراء السلف الصالح ومذاقهم العلمي المتوارث، فلم يضلوا عملاً وفكراً.

ولذلك نرى عدداً من العلماء الأعلام الذين تخرجوا من هذه الجامعة قد وهبهم الله علماً واسعاً، وفهماً سليماً، وذهناً وقادراً، وأوتوا قوة الاستنباط والاجتهاد في المسائل والأحكام، فمازادهم الرسوخُ في العلم إلا تواضعاً، واتباعاً للأئمة المهيدين، والفقهاء والمحدثين، وإكراماً لهم، وما أحدث فيهم التضلع من العلوم والتفرد بها، إعجاباً بالنفس واستبداداً بالرأي، وهذه هي الميزة الكبرى التي اتسم بها علماء هذه المدرسة، واعترف بها الزائرون والمجتمعون معهم، والمستفيدون منهم.

ومن جملة هؤلاء الرجال

- الذين يفرح بهم التاريخ الإسلامي عبر القرون -

العلماء الذين قاموا في شبه القارة (الهند وباكستان)

بتبليغ الدين الحنيف، والدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله من خلال

جامعة دانا العلوم ديوبند، التي تعتبر في هذه الديار أكبر جامعة

للعلوم الإسلامية والعربية، أقيمت في عهد الاستعمار الإنكليزي العاشر

لمواجهة مكايده في مجال التربية والتعليم، التي أرادت أن تطمس عن هذه البلاد

مآثر الدين الحنيف، وتحرم مواطنيها من تعاليم الإسلام النيرة، وإرشاداته

الخالدة. وإن العلماء الذين تخرجوا من هذه الجامعة يُسمّون **علماء ديوبند** وهم

الذين صمدوا - في جانب - في مواجهة القوامات الإنكليزية المشار إليها،

وقاموا في جانب آخر بمكافحة الشرك والبدع والخرافات التي تطرقت إلى المسلمين

بسبب طول صحبتهم مع الهنود وعبداء الأصنام .

وإن هؤلاء العلماء أثاروا في أنحاء البلاد معالم السنة وحاربوا الفتن الزائفة،

والأفكار المنحرفة شفاهاً، وكتابةً وتعليماً، وتبليغاً، وبتقنيًا، كما أنهم

آثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة على كل موضوع يحتاج إليه

المسلم المعاصر، في اللغات: الأردية والعربية، والفارسية وغيرها.

فضيلة الشيخ القاضي

محمد تقى العثماني

أعلام ديوبند

"الديوبنديون: عبارة عن أصحاب العقيدة
السنية الصحيحة في التوحيد، واتباع السنة،
والاجتناب عن البدع." (١)

قد تقدم أن عدد الخريجين من دارالعلوم بلغ ألفاً - وقد برز منهم
عدد كبير في شتى مجالات العلم والتحقيق، وحفظ الدين وشرحه ونشره،
وخدمة الأمة والأمة، وسيأتي ذكر جماعة من هؤلاء البارزين البارعين
في مبحث "خدمات وأعمال قام بها علماء ديوبند"،
خريجوها وأبنائها، أساتذتها والمنتظمون إليها،
ففي ذكرهم هناك كفاية وغناء من الإطناب هنا.
ويحسن بي أن أذكر هنا بعضاً من أبنائها الذين ارتقوا من مناهلها،
وبرزت أسمائهم لامعة في سماء العلم والتحقيق؛ لما لهم خدمات رائعة وأعمال
خالدة تذكر وتشكر في تاريخ الإسلام والمسلمين، فمنهم:

(١) أضواء على الحركات الدينية للندوي، ص: ٣٧-٣٨

١- الشيخ الإمام العلامة محمد قاسم الصديقي النانوتوي (م ١٢٩٨هـ) مؤسس دارالعلوم، الذي أسهم في ثورة سنة ١٨٥٧م على الحكومة الإنكليزية، فاضطر إلى الاختفاء مدة من الزمان، وله مواقف عظيمة في مناظرة النصارى والآرية (فئة من الهندوس المتمسكين المتشددين) ظهرت فيها براعته وذكاءه وإخلاصه، وله مؤلفات ذات شأن في علم الكلام وفضل الإسلام، وهو جدير بأن يعتبر من أركان النهضة التعليمية الدينية، السنية الإصلاحية على الطراز القديم. من آثاره: "هدية الشيعة" و"آب حیات" في الرد على الشيعة، و"الحجة النهائية" في الرد على البهائية.

٢- والعلامة الفقيه الإمام رشيد أحمد الكنكوهي (م ١٣٢٣هـ) والذي كان آية باهرة ونعمة ظاهرة في التقوى، واتباع السنة النبوية، والعمل بالعزيمة، والاستقامة على الشريعة، ورفض البدع ومحدثات الأمور، دائراً مع الحق حيث مادار، يرجع عن قوله إذا تبين له الصواب. من آثاره: "لامع الدراري" (أماله على الجامع الصحيح) و"الحل المفهم" أماليه على صحيح مسلم، و"النفع الشذي" أماليه على الترمذي، و"الكوكب الدرري" (أماله على سنن الترمذي أيضاً) و"الدر المنضود" أماليه على أبي داود، و"الفيض السمائي" أماليه على سنن النسائي، وله أماليه على سنن ابن ماجه أيضاً، و"الفتاوى الرشيدية" و"هداية الشيعة" ومصنفات أخرى.

٣- ورئيس أساتذة دارالعلوم الشيخ محمود حسن الملقب بـ "شيخ الهند"، صاحب التفسير الأردني المعروف، قائد "حركة المناديل الحريية" المشهورة ضد الإنكليز، ومن كبار الدعاة إلى استقلال الهند، وقد أسرته حكومة الشريف حسين سنة ١٩١٦م في المدينة المنورة، وسلمته إلى الحكومة الإنكليزية التي نفتته وزملاءه وتلاميذه إلى جزيرة مالطا سنة ١٣٣٥هـ/١٩١٧م، توفي سنة ١٣٣٩هـ، وكان قليل الاشتغال بالتأليف بالنسبة إلى غزارة علمه وكثرة درسه، من آثاره العلمية:

شرح الأبواب والتراجم للبخاري، وتعليقات على سنن أبي داود، و"النور الساري" أماليه على صحيح البخاري، وتقرير الترمذي أماليه على الترمذي.. ومن أهم آثاره ترجمة معاني القرآن الكريم بالأردية التي نالت قبولاً رائعاً بين المسلمين عامتهم وطلبة العلم منهم، طبعت مع الفوائد التفسيرية للعلامة شبير أحمد العثماني، وهي التي وقع عليها الاختيار الأول من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. وقد شهدت السفارات السعودية في كل من الهند وباكستان إقبالا عظيماً منقطع النظير على هذه الترجمة الرائعة الفريدة، مما يدل على إخلاص صاحبها - كذا نحسبه - والاختيار الموفق من المجمع والقائمين عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والحمد لله.

٤- والعلامة الشيخ المصلح الربيع الحكيم أشرف علي التهانوي (م ١٣٦٢هـ) كان من كبار العلماء الربانيين الذين نفع الله بمواعظهم ومؤلفاتهم في إصلاح العقيدة والعمل، واستفاد منه ألاف من المسلمين، ورفض عدد - لا يحصى - إلالة - العادات والتقاليد الجاهلية، والرسوم والبدع التي دخلت في حياة المسلمين، وفي بيوتهم وأفراحهم وأحزانهم، بسبب الاختلاط الطويل بالكفار، وأهل البدع والأهواء، له مصنفات كثيرة ممتعة ما بين صغير وكبير يبلغ عددها نحو ٨٠٠ كتاب. منها: "بيان القرآن" ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره بالأردية، و"المسك الذكي" أماليه على الترمذي، و"الثوب الحلي" شرح وجيز على الترمذي، و"جامع الآثار" مجموعة حديثة، و"بوادر النواذر" مجموعة رسائل فقهية، و"كلام الملوك" في مجلدين جمع فيه ما وقف عليه من أشعار الصحابة رضي الله عنهم متفرقة في الكتب - غير ما جاء في دواوين لبعضهم - مع تعليقات مفيدة.

۵- والمحدث الحافظ العلامة محمد أنور شاہ کشمیری (م ۱۳۵۲ھ) أحد كبار الفقهاء الحنفية وعظام المحدثين، كان من نوادر العصر في قوة الحفظ وسعة الاطلاع على كتب المتقدمين، والتضلع من الفقه والأصول، قال فيه العلامة رشيد رضا: "مارأيت مثل هذا الأستاذ الجليل قط." له تعليقات على فتح القدير لابن الهمام، وعلى صحيح الإمام مسلم، وجمعت إفاداته في دروس سنن الترمذي باسم "العرف الشذي"، وأخرى بعنوان "معارف السنن"، وإفاداته في دروس الجامع الصحيح للإمام البخاري جمعت بعنوان: "فيض الباري"، وله: "التصريح بماتواتر في نزول المسيح"، و"إكفار الملحدين"، و"عقيدة الإسلام" وغيرها من الكتب النافعة المفيدة.

۶- والعلامة المحدث المجاهد حسين أحمد المدني (م ۱۳۷۷ھ) أخذ الحديث عن العلامة محمود حسن وتفقه عليه ولازمه مدة طويلة، وسافر إلى المدينة المنورة وأقام بها وتصدر للتدريس في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم محتسباً متطوعاً^(۱)، ألقى عليه القبض ونُفي إلى مالطا مع شيخه محمود حسن، ومكث بها ثلاث سنين.

ووقع عليه الاختيار رئيساً للمدرسين وشيخاً للحديث في دارالعلوم، فاستقل بتدريس الحديث الشريف ورئاسة المدرسة، فحافظ على شهرتها ومركزها، وثقة الناس بها، وشمر عن ساق الجد والاجتهاد في تدريس الحديث الشريف، وفي بث روح النخوة والإباء في المسلمين، وجمع بين التدريس والعمل في المجال السياسي بهمة نادرة، وقوة وإرادة، وصرف همهته إلى تأييد القضية الوطنية ضد الإنكليز، واعتقل من أجله، ولما أطلق عن سراحه بعد ثلاث سنين عاد إلى ما كان عليه من كفاح وجهاد، وبعد انقسام الهند عام ۱۹۴۷م انفجرت الحروب الطائفية ووقعت مذابح عظيمة، وأصبحت المراكز الدينية والثقافية في الهند في خطر وزوال، فانقلب الشيخ واعظاً دينياً، يثير في

(۱) درس في المسجد النبوي الشريف سبع عشرة سنة، انظر ص: ۲۸۶ من الكتاب

المسلمين الإيمان والثقة بالله، والاعتزاز بالدين، فقوت مواعظه وجولاته القلوب المنخلعة، وأرسخت الأقدام المتزلزلة، وبقيت المراكز الثقافية والدينية على حياتها الأولى، وبدأ المسلمون يزاولون حياتهم ونشاطهم باعتدال وثقة، والله الحمد.

من آثاره العلمية "تقرير البخاري" أماليه على صحيح البخاري، و"معارف مدنية" أماليه على سنن الترمذي.

٧- والعلامة المحدث الكبير خليل أحمد السهارنبوري (المتوفى بالمدينة المنورة عام ١٣٤٦هـ) أحد العلماء الصالحين وكبار الفقهاء المحدثين، صاحب "بذل المجهود في شرح سنن أبي داود". (١)

٨- ومن هذه الجماعة الربانية المجاهدة - أيضاً - العلامة المناظر المعروف الشيخ رحمه الله الكيرانوي، مؤسس المدرسة الصولتية بمكة المكرمة. مؤلف كتاب "إظهار الحق" وصاحب المناظرات المعروفة مع النصارى. ومن آثاره العلمية في هذا المجال أيضاً: "البروق اللامعة"، و"تقليب المطاعن"، و"أحسن الأحاديث في إبطال التثليث"، و"إزالة الأوهام"، و"إزالة الشكوك".

٩- والشيخ المفتي كفايت الله الدهلوي (المتوفى ١٣٧٢هـ) صاحب فتاوى "كفاية المفتي".

١٠- والشيخ المفتي عزيز الرحمن الديوبندي (المتوفى ١٣٤٧هـ) أول رئيس قسم الإفتاء بدارالعلوم وصاحب الفتاوى المبسوطة المطبوعة في عدة مجلدات.

(١) يقول الأستاذ عبد الحق النقشبندى في مجلة المنهل عدد ذوالقعدة ١٣٩١هـ ص: ١١٤٧: "لما قصد - الشيخ خليل أحمد السهارنبوري - الحج والزيارة أخذ عن كبير علماء المدينة يومئذ أحمد البرزنجي، والشيخ محمد عابد السندي.."

١١- و العلامة الشيخ مناظر أحسن الكيلاني (المتوفى ١٣٧٥هـ) صاحب القلم السيل والمؤلفات القيمة، رئيس قسم الشؤون الدينية بالجامعة العثمانية في حيدر آباد سابقاً، صاحب " الدين القيم"، و"تدوين الحديث"، و"نظام الإسلام الاقتصادي" و"نظام التربية والتعليم".

١٢- والخطيب المصقع حكيم الإسلام المقرئ محمد طيب (م ١٤٠٣هـ) - مدير دارالعلوم الأسبق والرئيس الأول لهيئة الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند - صاحب المواعظ النافعة والمصنفات المفيدة، من آثاره العلمية: "الإسلام والعلوم الطبيعية"، و"حجية الحديث"، و"المعيار القرآني لحديث الرسول ﷺ"، و"شرح العقيدة الطحاوية"، و"النظام الأخلاقي للإسلام".

١٣- والعلامة المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (المتوفى بالمدينة المنورة عام ١٤٠٢هـ) صاحب "أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك"، و"حجة النبي وعمراته"، و"الأبواب والتراجم للبخاري"، و"لامع الدراري في تقارير البخاري".

١٤- والعلامة المفتي محمود حسن الكنكوهي (المتوفى ١٤١٧هـ) - كبير المفتين بدارالعلوم سابقاً - صاحب الفتاوى المحمودية.

١٥- والعلامة المحقق المحدث الشهير حبيب الرحمن الأعظمي (المتوفى ١٤١٢هـ)، صاحب "الحاوي في رجال الطحاوي" ومحقق "مصنف عبد الرزاق"، و"مسند الحميدي"، و"سنن سعيد بن منصور"، و"المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"، وغيرها من الكتب الكثيرة.

١٦- والعلامة الداعية الشيخ محمد منظور النعماني (م ١٤١٨هـ) - عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة سابقاً - صاحب "معارف الحديث"، و"الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام"، و"الدين والشريعة"، و"دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ومؤلفات دعوية كثيرة.

١٧- والشيخ منت الله الرحمانى (المتوفى ١٤١١هـ) الأمير الرابع للإمارات الشرعية لولايتي بهار وأريسة - الهند - والأمين العام الأول لهيئة الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند.

١٨- والكاتب الإسلامى المؤرخ الأديب سعيد أحمد الأكبر آبادي (المتوفى ١٤٠٠هـ) رئيس قسم الشؤون الدينية بجامعة عليكرة السابق.

١٩- ومن المتخرجين في دارالعلوم ديوبند أيضاً الدكتور مصطفى الأعظمي الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية، صاحب "دراسات في تاريخ السنة"، ومحقق صحيح ابن خزيمة، وصاحب المشروع الكبير لإدخال كتب السنة في الحاسوب.

ومن علماء ديوبند في باكستان:

١- العلامة ظفر أحمد التهانوي صاحب "إعلاء السنن"، و"قواعد الحديث"، و"تحفة القدوس في شرح بهجة النفوس لابن أبي حمزة".

٢- والعلامة شبير أحمد العثماني صاحب الفوائد التفسيرية المشهورة، - وقد نُقلت هذه الفوائد إلى اللغات الإنكليزية والبنغالية والفارسية - و"فتح الملهم في شرح صحيح مسلم"، و"فضل الباري" أماليه على صحيح البخاري، و"إعجاز القرآن"، و"الكلام"، و"رسالة الإسلام"، و"العقل والنقل".

٣- والعلامة محمد يوسف البنوري - مؤسس جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي صاحب "معارف السنن" و"يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن" و"بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب".

٤- والعلامة المفتي محمد شفيع العثماني - مفتي عام باكستان الأسبق ومؤسس دارالعلوم كراتشي - صاحب تفسير "معارف القرآن" و"جواهر الفقه"، و"نظام الأراضي

في الإسلام"، و"الأحكام الشرعية للآلات الجديدة"، و"أصول التكفير" في الرد على بعض الفرق المنحرفة الحديثة.

۵- والعلامة محمد إدريس الكاندهلوي صاحب تفسير "معارف القرآن"، و"تحفة القاري بحل مشكلات البخاري"، و"التعليق الصريح في شرح مشكاة المصابيح"، و"علم الكلام"، و"إبطال المادية"، و"إثبات الإله" في الرد على الملاحدة.

۶- والعلامة العبقري القاضي محمد تقي العثماني - الجامع بين الدراسة الشرعية والدراسة القانونية - قاضي محكمة التمييز الشرعي بالمحكمة العليا في باكستان، وعضو المجمع الفقهي بجدّة، صاحب المصنفات - والجهود الدعوية العظيمة - منها: "تكملة فتح الملهم" و"علوم القرآن الكريم" و"ماهي النصرانية" و"حجية الحديث".

۷- والشيخ غلام الله الهزاروي صاحب "جواهر القرآن الكريم".

۸- والشيخ شمس الحق الأفغاني - أحد الوزراء السابقين بدولة باكستان- صاحب "مفردات القرآن"، و"أحكام القرآن"، و"مشكلات القرآن"، و"تنقيح الشذّي" أماليه على سنن الترمذي، و"معين القضاة والمفتين".

۹- والعلامة عبد الستار التونسوي صاحب "بطلان عقائد الشيعة"، رئيس منظمة أهل السنة بباكستان.

۱۰- والشيخ غلام مصطفى السندي - الرئيس الأسبق لمجمع ولي الله في حيدرآباد السند - صاحب مصنفات وأعمال علمية تحقيقية، وله تفسير باللغة السندية. ومنهم: الشيخ حبيب الله مختار صاحب "كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب". ومنهم الشيخ فضل ودود والشيخ كل رحيم الأسماوي والشيخ محمد طاهر، والشيخ محمد إدريس الطوري، والسيد أنوار الحق كاكاخيل، ولكل منهم ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة بشتو، وللسيد أنوار الحق كاكاخيل - أيضاً - "أنوار النظر في شرح نخبة الفكر"، والشيخ حبيب الرحمن المرداني صاحب

ترجمة تفسير المنار إلى بشتو، والشيخ شير زمان الهزاروي صاحب "فرحة القاري عن صحيح البخاري".

ومن علماء ديوبند في بنغله ديش:

الشيخ أبو الحسن صاحب "تنظيم الأشتات لحل عويصات المشكاة"،
والشيخ محمد الجاتكامي صاحب "مرآة الأماليح شرح مشكاة المصابيح"،
والشيخ مجيب الرحمن صاحب "إزالة القسّاس عن وجهه قال بعض الناس"،
وهو شرح مذكّره الإمام البخاري في صحيحه بقوله: "وقال بعض الناس".

ومن علماء ديوبند في رنكون (بورما):

الشيخ شمس الضحى الرنكوني صاحب "تلخيص البخاري"، ومفتي عام بورما
الشيخ محمود داود يوسف رئيس جمعية علماء الإسلام ومدير دارالعلوم رنكون،
والشيخ بدر الزمان رئيس جماعة علماء المسلمين، والشيخ محمد سليمان
مدير مدرسة تعليم القرآن الكريم، والشيخ محمد هدايت الله، والشيخ عبد الوهاب،
والشيخ أحمد حسن، والشيخ محمود يوسف مانسر،
ومعظمهم متخرجون من مظاهر العلوم بسهارنفور.

ومن علماء ديوبند في إفريقيا الجنوبية:

الشيخ يونس بتيل، والشيخ عباس زبير علي، والشيخ بايزيد، والشيخ أيوب
كاجوي، والشيخ هاشم الندوي والشيخ عباس جينا في جمعية ترانزوال، والمفتي بشير
أحمد، والشيخ يوفيتلا، والشيخ عبد الحميد إسحاق، والشيخ فضل الرحمن، والشيخ
محمد علي البهوبالي، والشيخ جليل، والشيخ شبير سالوجي، والشيخ إبراهيم ساليجي،

والمفتي إسماعيل عبدالرحيم، والشيخ قاسم سيما (وهو من زملاء العلامة البنوري في دايل - الهند) والشيخ يوسف باندور، والشيخ إبراهيم باندور.

ومن علماء ديوبند في بريطانيا:

الشيخ يوسف متالا، والشيخ هاشم، والمفتي شبير أحمد في دارالعلوم بري، والشيخ رياض الحق في برمنكهم (Birmingham) والشيخ آدم والشيخ سليم دوهرات في لستر (Lecister)، والشيخ عباس خليفة في نني تن (Naneo Ton)، والشيخ موسى في باتلي (Batley). (١)

وإلى هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء ينتمي - على بصيرة وبكل اعتزاز - العلامة محمد علي المونكري - مؤسس ندوة العلماء - الذي تصدى للنصارى والقاديانية في الرد عليهم، وله مواقف محمودية في المناظرة معهم، من أهم مؤلفاته: "آية إسلام"، و"مرآة اليقين" و"دفع التليسات"، و"ساطع البرهان"، و"براهين قاطعة".

والكاتب الإسلامي الكبير العلامة المؤرخ الأديب السيد سليمان النذوي صاحب مكتبة كبيرة قيمة من المؤلفات في السيرة النبوية، والشريعة الإسلامية، والتاريخ والأدب، من أهمها: موسوعة السيرة النبوية، و"الرسالة الحمديدية" و"أرض القرآن" و"سيرة عائشة".

(١) أوردنا بعض هذه الأسماء لقصد التمثيل فقط للعاملين في مجال الدعوة الإسلامية والتربية والتعليم من العلماء الديوبنديين، وإعداد القائمة الكاملة لخواص المجاهدين الدعاة إلى الله في كل مكان، وحصر أسمائهم وجهودهم يتطلب جهداً كبيراً وتفرغاً أكثر للعمل.

والمفكر الأديب الأردني البارع عبد الماجد الدرايبادي صاحب التفسير الإنكليزي للقرآن الكريم، والعلامة عبد الباري الندوي صاحب كتاب "الدين والعلوم العقلية".

وفي طليعة هؤلاء الأعلام سماحة الداعية المجاهد أبو الحسن علي الحسيني الندوي حفظه الله وأبقاه ونفع به العباد والبلاد - وهو أشهر من أن يعرف في مثل هذه العجالة - وغيره الكثيرون ممن أفادوا الأمة الإسلامية بجهودهم الدعوية ومؤلفاتهم القيمة، تقبل الله منهم وجزاهم عنا الخير. (١)

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾
 ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

(١) انظر "الأضواء" ٢٦-٤١، و"الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية" ص: ٥٨-٦٥، كلاهما للشيخ الندوي، وراجع للتعرف - تفصيلاً - على أعمال علماء ديوبند المتنوعة في خدمة العلوم الإسلامية والأمة الإسلامية في كل من المجالات العلمية والدعوية والإصلاحية والاجتماعية والسياسية - زمن الاستعمار الإنكليزي على البلاد، وبعد استقلال البلاد وانقسامها إلى الهند وباكستان وبنغله ديش - وعن مؤلفاتهم في العلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية في العربية، والأردية وغيرها من اللغات المحلية في الهند وباكستان وبنغله ديش وأفغانستان. كتاب: "المسلمون في الهند" للشيخ الندوي،

مك حبي في

المحافظة على كيان المسلمين

وهؤلاء المجاهدون الذين قاموا بإنشاء دارالعلوم ديوبند التي صارت أكبر معهد ديني عربي في الهند والبلاد الآسيوية الشرقية، وقد وصلوا جهادهم في سبيل حماية المسلمين، وأخلاقهم وعقيدتهم من شرور المستعمرين، وتشددوا في ذلك حتى خاصموا كل ثقافة إنجليزية، بل كل ملبس ومظهر إنجليزي، ولا زال هذا المبدأ سائداً في هذه المدرسة وأمثالها لأن، ويعتبر ذلك مثلاً حياً في المحافظة على كيان المسلمين.

معالي الدكتور

عبد المنعم النمر

وزير الأوقاف الأسبق بجمهورية

مصر العربية

علماء ديوبند

جهودهم الدعوية ومآثرهم العلمية

- إنشاء المعاهد العلمية
- نشر كتاب الله وعلومه
- خدمة السنة المطهرة وعلومها
- العناية بالفقه الإسلامي
- المحافظة على اللغة العربية
- مواجهة التيارات المعادية والفرق المنحرفة

- أ - مطاردة التنصير
- ب - مواجهة التغريب
- ج - دحض أباطيل القاديانية
- د - محاربة الشرك والعادات الجاهلية
- هـ - نشر الثقافة الإسلامية
- و - إظهار كلمة الحق
- ز - مقاومة الاستعمار

كالشمس في رابعة النهار

"...ألا فهي كالشمس في رابعة النهار شهرة ومعرفة يوم من لا يعرفها؟ وهل عالم لا يعرف هذه الجامعة الإسلامية في ديوبند، كل الناس يعرفونها، وهي لا تخفى على أحد، لا تخفى على أحد مكانتها المرموقة، والمتخرجون منها العلماء المشهورون الذين خدموا العلم، خدموا تفسير كتاب الله، خدموا حديث رسول الله، خدموا الفقه الإسلامي، خدموا اللغة العربية، خدموا الأدب العربي، خدموا كل العلوم الإسلامية، هذا الشيء لا ينكر، وشيء يعرفه كل أحد.

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

كل يعرف هذا والحمد لله، وهي علم شامخ بين الجامعات، علم شامخ بين المدارس والحمد لله، علماءها أعلام شامخة بين العلماء، فجزاهم الله كل خير، وأثابهم وقواهم،... فجامعة ديوبند معروفة بين الناس، مشهورة في العالم، لا يحتاج إلى بيان ولا تحتاج إلى تعريف.

سماحة الشيخ

محمد بن عبد الله السبيل

خدمات جليلة و مآثر نبيلة

قام بها علماء ديوبند

وإن هذه الحركة كما أنها شملت سائر أنحاء البلاد الهندية بل امتدت آثارها وثمارها إلى بلاد العالم، فكذاك عمت جميع نواحي الحياة، وشملت كثيراً من مجالات الخدمات العلمية والعملية، بحيث أن توجد لهم وتذكر آثار محمود - بل مغبوبة أيضاً - في أبواب ومجالات لا يتصور فيها مساهمتهم مع الآخرين أوفوق ما يتصور من أمثالهم.

فكان لأبناء دارالعلوم تأثير كبير في حياة المسلمين الدينية - العلمية والعملية - في الهند، بإنشاء المدارس والمعاهد، والوعظ والتذكير، والتصنيف والتأليف، ولهم فضل كبير في محو البدع والخرافات، وإزالة المحدثات، وإصلاح العقيدة، والدعوة الخالصة المخلصة إلى الدين، كما أنه كان لهم اعتناء شديد بمناظرة أهل الضلال والرد عليهم. وكانت لبعضهم مواقف محمود في السياسة والدفاع عن الوطن وإخلاته من الإنكليز، ونال بعضهم سعادة الامتثال بقول النبي ﷺ:

"أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر".

فلذا إن مجال خدماتهم واسع بحيث إن ذكرها يتطلب طول الكلام، وبياناً يستوعب مجلدات، وإن لم يكن لنا بد من ذكرها ليتعرف عليها إخواننا الذين ليس لهم بها معرفة، فأكتفي ببيان الضروري منها بالإيجاز والاختصار، والملاحظ أن المذكور من

الخدمات قام بها علماء هذه الجماعة و أصحابها من أي مدرسة كانوا، بعد أن كانوا ينتمون إلى هذه الجماعة، إلا أن معظمها من جهودات علماء دارالعلوم أسانذتها وخرّيجيها.

ويحسن بي أن أختتم هذا التمهيد بذكر ماعرف واشتهر من خدمة رجل واحد - من أبناء دارالعلوم - المتنوعة المتعددة الجهات، وقد أشار إليه الشيخ أبو الحسن علي الندوي في عدة كتبه فيقول :

"وكان لأحد أبناء دارالعلوم ديوبند وهو الشيخ أشرف علي التهانوي (م ١٣٦٢ هـ) سهم كبير، في نشر العقيدة الصحيحة، وإصلاح النفوس، وتهذيب الأخلاق، والدعوة إلى الله، وقد عمل وحده عمل مجمع علمي كبير، وألف كتباً، ورسائل تربو على ثمانمائة، وقد انتشرت انتشاراً كبيراً، وأثرت في المجتمع الهندي الإسلامي تأثيراً عظيماً." (١)

وقول الشيخ أبي الحسن هذا ذكرني قول الشيخ التهانوي في تقريره على كتاب "إعلاء السنن" إذ قال :

"الحمد لله، قد ظهر بالخانقاه الإمامية (تهانه بهون) عمل عظيم، لم يوجد نظيره في أكبر مراكز العلم الدينية بالهند، وهو جمع الأحاديث المؤيدة للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وتبويبها في مسائل الخلاف من كل باب فتأليف هذا الكتاب ظهر للناس عامة، و للعلماء خاصة

(١) (الدعوة الإسلامية في الهند و تطوراتها) ص ٣٢

أن ليس مسألة من مسائل أبي حنيفة رحمه الله تعالى مخالفة للكتاب والسنة. والحمد لله على ذلك حمداً كثيراً .

..... لو لم يكن بالخانقاه الإمدادية (تهانه بهون) إلا تأليف

"إعلاء السنن" لكفى به كرامة وفضلاً، فإنه عديم النظر في بابه". (١)

وبالجملة فإن هذه حقيقة ساطعة - كما سيطلع القارئ عليها - ويطمئن إليها - أن خدمات علماء دارالعلوم بعد عام ١٨٥٧م في نواحي الحياة العلمية، والروحية، والفكرية، والعقلية، والاجتماعية، والسياسية، جديرة بأن تكتب بماء الذهب في تاريخ الهند الإسلامي، فإن هذه الجامعة قلب المسلمين النابض في شبه القارة الهندية، وما زالت تحافظ على القيم الأخلاقية، والثقافة الإسلامية، و الغيرة الدينية، وتربي المسلمين تربية دينية، وما زالت مركزاً عظيماً للعلوم الشرعية والمعارف الإسلامية، وقلعة منيعة للذود عن معتقدات أهل السنة والجماعة، وللمحافظة على شعائر الإسلام. (٢)

(١) إعلاء السنن ١١/١ و ١٢ (الجزء الأول من مقدمة الكتاب)

(٢) مائة و سبعة عشر عاماً لدارالعلوم ص ٤٢

"من حوالي منتصف هذا القرن ، قامت في الهند نعمة من بعض الناس المسمين أنفسهم "أهل الحديث" ، زعموا فيها أن مذهب السادة الحنفية - الذي هو مذهب جمهور المسلمين في تلك البلاد الواسعة العريضة - : يخالف الأحاديث النبوية في كثير من مسائله، كما زعموا أيضاً أن الحنفية يقدمون القياس على الحديث، كما أنكروا أيضاً تقليد الأئمة المتبوعين، وأطالوا لسانهم في جنب فقه الحنفية والإمام أبي حنيفة بوجه خاص.

فتصدى لرد هذه المزاعم الزائفة فحول العلماء في تلك الديار، وأبطلوا هذه الدعوى بالتأليف الكثيرة المحققة، وبنوا فيها استناد الحنفية في فقههم إلى الأحاديث، وأنهم يقدمون الحديث - حتى الحديث الضعيف - على القياس، وأن القياس بشرطه : من الأدلة الشرعية التي يجب العمل بها، وأن الحنفية لا ينقصون استدلالاً بالسنة وتمسكاً بها عن غيرهم من الأئمة ، إن لم يكونوا أقوى من سواهم.

وكان من خيار ما ألفوه - شكر الله صنيعهم - لهذه الغاية: هذا الكتاب، [قواعد في علوم الحديث] الذي ألفه شيخنا [ظفر أحمد التهانوي] حفظه الله تعالى في سنة ١٣٤٤ هـ ، أي من نحو نصف قرن ... وجعله مقدمة لكتابه النافع العجيب الكبير: "إعلاء السنن" ، البالغ بمقدمتيه عشرين جزءاً، ... وقد رتبته على أبواب الفقه، واستوفى فيه أدلة كل من الأبواب على مذهب السادة الحنفية، من باب الطهارة إلى ختام الأبواب".

فضيلة الشيخ عبدالفتاح أبوخدة

مقدمة التحقيق لكتاب: قواعد في علوم الحديث، ص: ٤

(١)

علماء ديوبند

وانشاء المعاهد العلمية

أصلها ثابت وفرعها في السماء

"...ولقد طفت كثيراً من البلاد، وشاهدت ما شاهدت من المدارس التي هي ناشئة عنها، والتي هي من فروعها، والتي أنشأها رجال تخرجوا منها، رجال تعلموا هنا وذهبوا يحملون مشعل النور إلى تلك البلاد، فهذه دار العلوم في بنجلة ديش، عدتها دُوراً كثيرة وهي ناتجة من ههنا، وفي باكستان دور العلوم التي هي نابعة من ههنا، وفي ماليزيا وفي إندونيسيا، بل وفي بريطانيا بلاد الكفر هناك الجامعات الديوبندية التي حضرناها، وحضرنا ختم صحيح البخاري فيها، وحضرنا كثيراً من الجامعات فجامعة ديوبند معروفة بين الناس، مشهورة في العالم، لا تحتاج إلى بيان ولا تحتاج إلى تعريف.

سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل

شبكة المدارس الدينية

وقد عُرف الشعب المسلم الهندي في تاريخه الطويل - ولا أزكي على الله أحداً، إنما هو تحديث بالنعمة، وتقرير للواقع التاريخي - بقوة عاطفته الدينية، وحبسه العميق، المتغلغل في الأحشاء لرسول الله ﷺ، وارتباطه بمهد الإسلام ومركزه، وذلك الذي حماه من أن يدوب ويُفقد شخصيته، كما كان الشأن مع الشعوب التي دخلت في هذه البلاد في فترات مختلفة، وأبدى اهتمامه الشديد بقضايا الإسلام والمسلمين في الزمن الأخير... وكان مرهف الحس، رقيق الشعور، شديد الانفعالية في كل ما يقلق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقد تجلّت قوة عاطفته الإسلامية، وشدة تمسكه بالدين، وتعاليمه وثقافته، في شبكة المدارس الدينية والكتاتيب الإسلامية، الدقيقة الواسعة، التي قلما خلّت منها قرية كبيرة فضلاً عن المدن والأصوار، وقد أسسها المسلمون في طول الهند وعرضها، بعد استقرار الحكم الإنجليزي، وتملكه لزام التربية والتعليم في القطر الهندي، وهي تتجاوز المئات، وتبلغ إلى الألوف، ومنها عدد كبير يسمى "بالمدارس العربية" - لعنايتها الزائدة بالعلوم الإسلامية التي ألّفت كتبها في اللغة العربية، وعنايتها بالقرآن والحديث اللذين هما باغة العرب - وهي تعني غالباً بتدريس الجامع الصحيح للبخاري بصفة خاصة، وتدريس صحيح مسلم، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود بصفة عامة، وتكاد تكون هذه المدارس كلها شعبية يمولها ويكفلها الشعب المسلم، ويعتبر ذلك سعادة وعبادة، ويتنافس فيه، وذلك سر وجود هذا العدد الكبير من العلماء المختسين، والدعاة المتطوعين، والمعلمين المخلصين في كل زمان، الذين يعيشون على الكفاف، وبلاغة من العيش يتبلغون بها في نشر العلم، والدعوة إلى الله، وتعليم الناس دينهم.

الذوي

إنشاء المعاهد العلمية

أعظم خدمة - وأوسعها نطاقاً وإفادة - قام بها دارالعلوم، مؤسسوها وعلمائها ومتخرجوها والمنتمون إليها، وتحمسوا لها، هي خدمة إنشاء المعاهد العلمية - التعليمية - من الكتاتيب والمدارس والجامعات في أرجاء الهند وأنحاءها من المدن والقرى والبوادي ، ولا تزال عنايتهم بها قائمة، وجهودهم في ذلك مبذولة.

وذلك لما تحقق لديهم واطمأنت به نفوسهم من أن هذه المعاهد هي المعادل الدينية - في هذه الأيام - التي يمكن بها الاحتفاظ ببقايا الحياة الإسلامية، ومكافحة تيار الغرب المدني والثقافي.

فما تأسست دارالعلوم ديوبند حتى تواترت هذه المعاهد والمدارس ، وأنشئ عدد منها في العام نفسه الذي أسسوا فيه دارالعلوم ، ثم في أعوام متتابعة له، مثل مظهر علوم بهارنפור، ومدارس بتهانه بهون وميروت ودلهي وبلند شهر وغيرها. (١)

تخرج من هذه المدارس والجامعات ألوف الآلاف من حفاظ القرآن الكريم، والمجودين، والنابغين في علوم الكتاب والسنة وعلوم العربية ، فكان منهم المفسرون والمحدثون، والفقهاء والمدرسون والمؤلفون والمناظرون المدافعون عن الإسلام ، القائمون ضد النصارى والهندوس ، وضد أهل الزندقة والإلحاد ، وضد أهل البدع.

(١) تاريخ دارالعلوم ديوبند ١٦٤/١ و ٤٦٤-٤٧٦

"وكان لهذه المدارس فضل كبير في نشر الدين والدعوة الإسلامية وفي نشر الثقافة في طبقات الشعب ، ومحاربة البدع والخرافات، وبث الروح الدينية في الجماهير، وقد نجحت هذه المدارس - بتوفيق الله سبحانه وتعالى - في رسالتها الدينية نجاحاً باهراً". (١)

يقول الشيخ مسعود عالم الندوي : "وافتح معاهد دينية أخرى في مختلف مدن الهند أصبحت حصوناً للدين منيعة في تلك الأيام التي اتسع فيها الخرق على الراسق، وأصبح القابض على الدين كالقابض على الجمر . وخدمت هذه المعاهد الدين في هذه البلاد خدمات تشكر وتؤثر، وبلسان الشاء يذكر". (٢)

وسر نجاح هذه المدارس - كديوبند وشقيقاتها - في أداء رسالتها ونشر الدين والعلم، أنها لم تكن تنال أية مساعدة من الحكومة، وإنما قامت على أساس الزهد والتضحية والجهد ، فأثار ذلك فيها روح المقاومة والجهد وقوة العمل والنشاط . ثم إن أبناءها المتخرجين لم يكن لهم أمل - بطبيعة الحال - في وظائف الحكومة والرواتب الضخمة ؛ لأنهم تخرجوا من مدارس أهلية لا صلة لها بالحكومة ، فألجأ ذلك أكثر المتخرجين إلى الانقطاع إلى الشعب دون الحكومة ، والتجرد للدعوة والخدمة دون المناصب والرواتب .

وهكذا وجد دعاة متجردون ، محتسبون ، متطوعون ، يقتنعون بالكفاف ويقطعون إلى الدعوة والرسالة، فقاموا بأعمال إصلاحية لا تقوم بها أكبر دولة. (٣)

(١) (تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند) ص ١٩٢ و ١٩٣.

(٢) (الدعوة الإسلامية في الهند) ص ٣٢ و ٣٣ .

(٣) انظر أعضاء على الحركات الدينية.. للعلامة الندوي

وكانت دارالعلوم ديوبند هي المدرسة الأم، ولم تساهمها وتشاركها في هذه الصفة - قدماً (١) - إلا مدرسة مظاهر علوم بهارنפור التي أسست بعدها بستة أشهر فقط في نفس سنة تأسيسها وبأيدي علماء كانوا من المؤسسين والمشيدين لدارالعلوم ديوبند، ولذا فكان - ولا تزال - عدد كبير من مدارس الهند ومعاهدها على غرار هاتين الجامعتين: دارالعلوم ديوبند ومظاهر علوم بهارنפור، وتقوم علاقة علمية وثيقة بين هذه المدارس ودارالعلوم ديوبند. يتبع فيها المنهج النظامي للتعليم الذي كان منهاجاً رائداً في هذه البلاد حين تأسيسها فاخترته دارالعلوم ومظاهر علوم، ثم اقتفت آثارهما غيرهما من المدارس، ولذا فإن المدارس المنتشرة في بلاد الهند تمد هاتين الجامعتين بعدد كبير من الطلاب ومن العاملين فيها.

ومن الجدير بالذكر أن دارالعلوم وشقيقتها تأسست قبل تحرير بلاد الهند وانقسامها إلى ثلاث دُول - الهند وباكستان وبنغلة ديش - فالمدارس على غرار دارالعلوم، والمتبعة لها في المنهج والنظام أنشئت وتأسست في شبه القارة الهندية - الهند وباكستان وبنغلة ديش - بل في غيرها من البلاد أيضاً - مثل أفغانستان وبورما - التي وصل إليها متخرجوها، أوجاء طلابها وعلماءها إلى ديوبند وسهارنפור، فاستفادوا بهما وارتووا من مناهلهما، ولا تزال هذه المدارس قائمة باقية في تلك البلاد، - فله الحمد - بل هي في ازدياد وازدهار واتساع نطاق، مما يشاهد العالم آثارها، وثمارها - حتى - في بلاد الغرب من بريطانيا وأمريكا وكندا، وفي إفريقيا. فقد تأسست الآن

(١) فقد تأسست في السنوات الأخيرة (في أواخر القرن الماضي المحجري) عدد من المدارس في أرجاء البلاد تابعة لفكرة ندوة العلماء - ونظامها الدراسي - التي تتمثل في الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع، وزيادة الاعتناء بالكتاب والسنة ولغتهما العربية، والاكتفاء بالقدر اللازم فقط من العلوم الآلية (المنطق والفلسفة)، علماً بأن المدارس التابعة لمنهج دارالعلوم ديوبند ومنهاجها لم تزل هي الأغلب والأكثر انتشاراً في البلاد.

في تلك البلاد أيضاً مدارس وجامعات تنتمي إلى دارالعلوم ديوبند وتبوع منهاجها العلمي التعليمي، وذلك غير خافٍ على كل من له إلمام ومعرفة بأحوال المسلمين في تلك البلاد. (١)

وما لا بد من ذكره هنا من أمر هذه المدارس والمعاهد - أنه يوجد من بين هذه المدارس والمعاهد المنتشرة في أرجاء شبه القارة وأنحاء عدة من بلاد العالم عدد كبير منها لها تاريخ مستنير، وخدمات وأعمال، تؤثر وتذكر وتشكر، وطار صيتها إلى الآفاق فأُمُّها - ويؤمُّها - الطلبة من أنحاء العالم على أجنحة الأشواق، وصارت مدارس وجامعات عالمية وشبه عالمية، ونذكر فيما يلي أهم هذه المدارس من غير استقصاء.

ففي الهند - بعد دارالعلوم ديوبند ومظاهر علوم بهارنפור - ومعهما ثالثتهما أيضاً وهي جامعة دارالعلوم ندوة العلماء بلكناؤ (٢) - مدرسة شاهي والمدرسة الإمدادية بمراد آباد، والمدرسة الأمينية بدلهي، ومدرسة أشرف المدارس بهردوي، والجامعة العربية ببانده، ومدرسة رياض العلوم بجونفور، ومدرسة مفتاح العلوم

(١) انظر كلمة سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل في دارالعلوم ديوبند.

(٢) مع اختلاف يسير في المنهج والاختيار والترجيح، ولكن مع الاتفاق على المبادئ والانتماء إلى مدرسة الإمام ولي الله الدهلوي الفكرية والعلمية والدعوية، فإن هذه المدارس الثلاثة كلها دوحات وأغصان من شجرة واحدة، وإنما تتميز فيما بينها بخصائصها وترجيحاتها ومجالات عملها، وانظر للتعرف - إجمالاً - على طبيعة هذه المدارس، واتجاهاتها وترجيحاتها، ومميزاتها ومجالات عملها، ونجاحها في تحقيق أهدافها، كتاب: "المسلمون في الهند" و"الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية" و"في مسيرة الحياة" و"الأضواء على الحركات والدعوات الدينية.." كلها لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسيني الندوي، و"المراكز الإسلامية والمعاهد الدينية في الهند" للدكتور عبد الحلیم الندوي.

ودارالعلوم بمؤ (أعظم كره) ، والجامعة الإسلامية بنارس ، وكلها بولاية أترابرايش ، والجامعة الرحمانية بمونغير والمدرسة الإمدادية بدربهنغا وهما بولاية بهار ، والجامعة المدنية بكلكتا - وفي بنغال وآسام عدة مدارس - وفي حيدرآباد جامعة دارالعلوم الحسامية ، وجامعة سبيل السلام ، وسبيل الرشاد بهنغلور ، وجامعة الباقيات الصالحات في ويلور ، ومظاهر علوم بتامل نادو ، وفي ولاية غجرات عدد من المدارس - تمتاز بذكرها وبعملها مثل - مدرسة تعليم الدين بدابيل ، والجامعة الحسينية والجامعة الأشرفية براندير ودارالعلوم كنتاريا ، وبغيرها من الولايات أيضاً مدارس كثيرة وجامعات .

ويندرج تحتها أيضاً نظام شبكة الكتاتيب الابتدائية التي تعمل تحت إشراف هيئات علمية مثل : هيئة التعليم الديني لولاية أترابرايش برئاسة سماحة الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي ، ومدارس دعوة الحق التي تعمل تحت إشراف ورئاسة فضيلة الشيخ أبرارالحق حفظه الله أحد خلفاء حكيم الأمة أشرف علي التهانوي ، وذلك عدا آلاف من المدارس الابتدائية التي أنشأها المسلمون - على مستوى الأحياء - في المساجد ، داخل المدن ، وهي تستقبل الأطفال المسلمين المنتظمين في المدارس الحكومية ؛ لتعليمهم القرآن الكريم والتعاليم الدينية - من التوحيد والفقه والسيرة النبوية وما إلى ذلك - وأخرى أنشئت في القرى والأرياف ، وتعنى كذلك بالتعليم الديني ، ولا تخضع لنظام كبير للمدارس ، وإنما يتولى أمورها أصحاب الخير والصلاح من أهالي تلك البلد ، أو تتبع بعض المدارس الكبيرة في المنطقة أو المدينة .

هذا في الهند وأما في باكستان فقد أسس المتخرجون من دارالعلوم ديوبند عدداً من المدارس والجامعات الإسلامية ، تعمل بنفس النظام والمنهج المعروف في دارالعلوم ديوبند . ومنها - على سبيل المثال وليس على الحصر - :

دارالعلوم بکراتشي (التي يشرف عليها الشيخ محمد تقي العثماني) والجامعة الإسلامية البنورية بکراتشي ، والجامعة الفاروقية بکراتشي ، ودارالعلوم تندوا - الله يار ، ودارالعلوم اکوره ختک ، والجامعة الأشرفية ، والجامعة المدنية كلتاهما بلاهور .

وفي بنغله ديش : دارالعلوم هات هزاری ، ودارالعلوم جاتغام ، وعدد من المدارس والجامعات بدكة وسلهت وغيرها .

هذه المدارس والجامعات هي أشهر معاهد هذه السلسلة - أي المعاهد المتمية إلى جامعة ديوبند وحركتها - وأعظمها في هذه الأيام ، كما أن أكثر مدارس شبه القارة وجامعاتها الدينية الإسلامية - اليوم أيضاً - تتبع منهج ديوبند وتتسب إلى حركة ديوبند العلمية والإصلاحية .

ففي بورما : دارالعلوم رنكون ، ومدرسة تعليم القرآن الكريم ، والمدرسة السورتية ، كلها في رنكون ، والمدرسة القاسمية في ماندلي ، ومدرسة مظاهر العلوم في جوبوي ، إضافة إلى جمعيات تتولى الإشراف على عدد من المدارس والنشاط التعليمي والديني في البلاد ، منها : جمعية علماء الإسلام ، وجمعية العلماء المسلمين .

وفي نيبال شبكة من المدارس الدينية الإسلامية أسسها العلماء الديوبنديون المتخرجون من دارالعلوم ديوبند أو من دارالعلوم ندوة العلماء ، وبالأخص على حدود البلدين - الهند ونيبال - وفي كاتمندو وغيرها من المناطق .

مدرسة في كل قرية

"زرت في رحلتي إلى الهند وباكستان نحو ثلاثين مدينة من كبار المدن وصغارها، كما زرت كثيراً من القرى التي جاءت في طريق الرحلة، فكانت كل بلدة - وأكاد أقول أيضاً: كل قرية - لا تخلو من مدرسة أو مدارس لتعليم الشريعة الفراء، وكانت كلها: مبانها، ومكتباتها، ومساكن الطلبة، ومساكن الأساتذة في بعضها، ونفقاتها الدائمة العالية: تبرعاً من أهل الخير والإيمان، وأذكر على سبيل المثال بلدة "ملتان" من باكستان الغربي، وهي بلدة صغيرة، فيها مدارس كثيرة، زرت منها بحسب ما تيسرت لي زيارته ثلاث مدارس: مدرسة أنوار العلوم، ومدرسة قاسم العلوم، ومدرسة خير المدارس، ورأيت في مدرسة "خير المدارس" مزايا لم أرها في سواها من مدارس الهند وباكستان، فهي ذات أقسام خمسة: قسم لتعليم قراءة القرآن، وفيه ٨٣ قارئاً، وقسم لحفظ القرآن غيباً، وفيه ١٧٩ حافظاً، وقسم لتعليم الصفار من الطلبة، وفيه ٢٢٠ طالباً، وقسم لتعليم الكبار، وفيه ١٧٩ طالباً، وقسم خافض مستقر في مكانه لتعليم البنات صغيرهن وكبيرهن، وعددهن ٢٩٠ طالبة، وتقرأ هؤلاء الطالبات في السنة النهائية ما يقرأ الطلاب فيها، وهو

الكتب الستة من الحديث الشريف: "صحيح البخاري"، و"صحيح مسلم"، و"سنن الترمذي" و"سنن أبي داود"، و"سنن النسائي"، و"سنن ابن ماجه"، ويقرآن معها كتاب "مشكوة المصابيح"، وقد رغب مدير المدرسة شيخنا ومُجيزنا الشيخ خير محمد . حفظه الله تعالى ونفع بأنفاسه المباركة. من إحدى الطالبات أن تقرأ حديثاً وتشرحه، فقرأت من وراء حجاب حديثاً من "صحيح البخاري" بسنده ومنتنه قراءةً عربيةً صحيحةً فصيحةً، ثم شرحته فدلّت على علم وفهم.

وميزانية هذه المدرسة مئة ألف روبية،^(١) كلّها من أهل الخير والإيمان، بارك الله فيهم. ولاتناول كل تلك المدارس المنتشرة في طول الهند وباكستان وعرضهما درهماً واحداً من الحكومة، وإنما تعيش وتردهر، وتنمو وتتسع على إمداد أصحاب الغيرة والثروة من المسلمين لا غير، أبقاهم الله وأجزل مثوبتهم.

فضيلة الشيخ

عبد الفتاح أبو غدة^(٢)

(١) الحديث عن عام ١٣٨٥هـ، فقد ظهرت الطبعة الأولى للكتاب بتحقيق شيخنا أبو غدة في تلك السنة

(٢) تعليق أبو غدة على هامش كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح للعلامة الكشميري المطبوع من مكتب المطبوعات الإسلامية بعلب الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ / ١٩٨١م ص: ١٦-١٧

جامعات ومدارس ديوبندية خارج شبه القارة الهندية

ومنذ أمد قريب نسمع دويًا لمثل هذه المدارس والجامعات في بلاد الغرب - بريطانيا وأمريكا وكندا، نذكر منها على سبيل المثال من غير استقصاء:

دارالعلوم بري (BURY) في بريطانيا، والجامعة الإسلامية بكنندا في مدينة مسي ساكا بتورنتو، ومدرسة في بفالو بنيويورك. أما جنوب أفريقيا: ففيها عدد من المدارس أنشأها المتخرجون من دارالعلوم ديوبند أو مظاهر العلوم بهارنפור أو دارالعلوم ندوة العلماء، منها: دارالعلوم زكريا في لنسيا (Lanasia)، ودارالعلوم آزاد ول (Aazad Ville)، والجامعة المحمودية في سبرنكس (Springs)، ومدرسة تعليم الدين في اسبنكو بيش (Ispingo Beach)، ودارالعلوم نيو كاسيل (New Castle)، وذلك عدا جمعيات تتولى الإشراف على الكتاتيب الإسلامية في أنحاء البلاد، منها: جمعية ترانزوال (Trans vaal)، وجمعية كوازولو نتل (Kwa Zulu Natal).

علماء ديوبند

والنحلة التجارية في بلاد الحرمين الشريفين

هذا وقد كتب الله لبعضهم مزيداً من السعادة فوفق بإنشاء مدارس في بلاد الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، منها : المدرسة الصولتية بمكة المكرمة أسسها الشيخ رحمت الله الكيرانوي، ومدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة أنشأها الشيخ أحمد الفيض آبادي ^(١)، (أخوال الشيخ حسين أحمد المدني) و "المدرسة الفخرية العثمانية" بمكة المكرمة كان أسسها أحد علماء الهند الشيخ عبدالحق، و"دار الأيتام والصنائع الوطنية" بالمدينة المنورة كان أنشأها - بإشارة من بعض علماء الهند وأعيانها، منهم : الشيخ سيد محمد عبدالحفي والمحامى سيد غلام بهيك نيرنك - أحد التجار الهند الحجاج عبد الغنى دادا عام ١٣٥٢هـ، واحتضنت الدار - التي كانت تعنى بتعليم العلوم الإسلامية مع التدريب المهني - وقتها مائة وثلاثة عشر طالباً.

(١) انظر ترجمة الشيخ أحمد الفيض آبادي في مجلة المنهل بقلم الأستاذ عبد القدوس الأنصاري،

أعداد: ذوالحجة ١٣٥٨هـ ص: ٦-٩، و محرم ١٣٥٩هـ ص: ١١-١٢، و صفر ١٣٥٩هـ

ص: ٨-٩، و ربيع الأول ١٣٥٩هـ كلمة المحرر ص: ١.

وقد سجل المؤرخون لحركة التعليم في الحجاز هذه الخطوة الموفقة من علماء الهند وأعيانها واعترفوا بجهودهم في هذا المجال بصدر رحب.
يقول الدكتور عبدالرحمن صالح عبدالله مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك: في مقال له بعنوان: "التعليم في الحجاز في القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة"

"أقدم المدارس الأهلية في الحجاز المدرسة الصولتية التي أسسها الشيخ رحمت الله بن خليل الله العثماني... وكان بها عام ١٣٣٢ هـ الأعداد التالية من الطلاب :

الحجاز : ١٨٦، إندونيسيا : ١٥٦، الهند : ١٠٨ (١)

"المدرسة الفخرية هي ثاني مدارس مكة المكرمة من حيث القدم، ومؤسسها هو الشيخ عبد الحق القاري، وهو هندي الأصل، كان تأسيسها عام ١٢٩٦ هـ / ١٨٧٩ م." (٢)

"مدرسة دار الفائزين هي المدرسة الأهلية الثالثة في مكة المكرمة، أسست عام ١٣٠٤ هـ / ١٨٨٦ م، مؤسسها الشيخ عبد الخالق محمد حسين البنغالي أحد طلاب الشيخ رحمت الله." (٣)

(١) انظر التزينة العربية الإسلامية: المؤسسات الممارسات، الجزء الرابع: (التعليم في الحجاز في القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة بقلم: عبدالرحمن صالح عبدالله، ص: ١٤٢١-١٤٢٣) الناشر: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية- عمان- الأردن

(٢) المصدر السابق، ص: ١٤٢٤

(٣) المصدر السابق، ص: ١٤٢٤

"وفي عام ١٣٢٦هـ / ١٩٠٨م أسس الشيخ محمد حسين خياط مدرسة جديدة

هي المدرسة الخيرية." (١)

ويقول الدكتور/محمد عبد الرحمن الشامخ في كتابه: "التعليم في مكة والمدينة

آخر العهد العثماني" (ص: ٣٩-٤٩):

المدرسة الصولتية الهندية

"يبدو أن منهج المدرسة الصولتية كان يتأثر بمنهج المدارس الإسلامية في الهند، إذ ذكر الشيخ بكر خوقير بأن مدير المدرسة الصولتية قد سافر إلى الهند في عام ١٣٣١هـ من أجل الوقوف على ما أدخل في نظام التعليم من الإصلاحات في المدارس الهندية، خصوصاً ما قرّره جمعية ندوة العلماء التي كنا نعلق عليها آمالاً كبيرة." (٢)

...وحيث إن المدرسة كانت تعتمد أساساً على المساعدات الخيرية التي تجود بها

مسلموا الهند." (٣)

المدرسة الفخرية:

أسسها الشيخ عبد الحق القاري، كانت تشبه المدرسة الصولتية كذلك من حيث اعتمادها على المساعدات الخيرية التي كان يقدمها مسلموا الهند...

قد أشار الأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم الغزاوي إلى أن المدرسة الفخرية كانت موجودة في عام ١٣٣٠هـ (١٩١٢م) وأنها كانت ذات نظام وتنظيم ونهج عصري قديم، وكانت غاصة بالطلاب... (٤)

(١) المصدر السابق، ص: ١٤٢٤

(٢) "التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني" للدكتور/محمد عبد الرحمن الشامخ، ص: ٤٤

ط دارالعلوم - الرياض ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م

(٣) المصدر السابق، ص: ٤٩

(٤) المصدر السابق، ص: ٥٠

ويقول الأستاذ عبد الله عُرَيْف:

"ويومئذ لم يكن بمكة سوى مدرستين: المدرسة الصولتية التي أسسها الشيخ رحمت الله الهندي.. وكان يدرس فيها... ويصرف عليها من تبرعات أهل الهند، ثم مدرسة كان يقوم بها الشيخ يوسف محمد الخياط." (١)

ويقول الأستاذ عبد القدوس الأنصاري عن دارالعلوم الشرعية:

"هي إحدى دعائم نهضتنا العلمية الحديثة بما تضمه من مئات الطالبين، وبما خرّجته وتخرّجه من المثقفين والحافظين للقرآن المجيد بالإتقان والتجويد، فمعهد كهذا يقوم بمهمة نشر الثقافة الإسلامية العربية في هذه البلاد المقدسة أراه جديراً بالتقوية والتدعيم، والمساعدة والعطف الكريم." (٢)

ويتحدث الأستاذ عبد الحق النقشبندی عن نشأة "مدرسة العلوم الشرعية"

فيقول:

"السيد أحمد الفيض آبادي أسس مدرسة العلوم الشرعية سنة ١٣٤١ هـ زمن خلافة الأشراف فتصدى له الشيخ عبد القادر الشلبي مدير المعارف معترضاً بأنها مدرسة وهابية، فأغلقت بأمر الحكومة، وبعد التحقيق ظهر أن الدروس التي تلقى فيها كلها هي كتب السنة والفقه على المذاهب الأربعة، وتحفيظ القرآن الكريم، فأذن له بفتحها ثانية.." (٣)

(١) مع الحاج محمد علي زينل، مجلة المنهل ذوالحجة ١٣٨٨ هـ / ص: ١٦٥٣ - ١٦٥٤

(٢) مجلة المنهل ربيع الأول ١٣٥٩ هـ: ص: (١)

(٣) المنهل ص: ١١٤٨ ذوالقعدة ١٣٩١ هـ وانظر مقال عبد الرحمن صالح عبد الله، ص: ١٤٢٨

ويذكر الأستاذ عبد الحميد عنبر هذه المدارس عند حديثه عن مظاهر النهضة في المدينة المنورة :

"كان من أثر هذه النهضة في دور العلم بالمدينة أن نشأت دارالعلوم الشرعية ودار الأيتام ودار الصناعة والنسيج ومدارس التهذيب والمحافظة على القرآن الكريم وغيرها من المنشآت العلمية الحديثة." (١)

"وظهرت للعيان المحاولات الجديدة لمدرسة العلوم الشرعية في ترقية شعبها العلمية والصناعية، وتزويدها بالنافع المفيد من العلوم والصناعات، وهذه مدرسة دار الصناعة والنسيج قد أخذت تفكر تفكيراً جدياً في إنشاء أقسام جديدة في مؤسستها، وتزويدها بالنافع المفيد من العلوم والصناعات." (٢)

والحلقة الذهبية من هذه السلسلة التعليمية التربوية ومساهمة علماء ديوبند في نشر التعليم في بلاد الحرمين الشريفين - وفاءً بحقهما واعترافاً لفضلهما - حلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في المملكة العربية السعودية، فيعود الفضل في تنفيذ فكرة إنشاء الحلقات وتحقيقها - بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه - إلى التاجر الخير الحريص على نشر كتاب الله الأستاذ يوسف سيتهى ، الذي عرض الفكرة على الشيخ صالح الفوزان (المشرف على توسعة المسجد الحرام في عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود) وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام المملكة ،

(١) الأستاذ عبد الحميد عنبر - من مظاهر النهضة بالمدينة المنورة، المنهل محرم ١٣٦٦هـ، ص: ٣١

(٢) المصدر السابق، ص: ٣٢

وبتأييدهما بدأ العمل بأول حلقة في مسجد بن لادن بمكة المكرمة عام ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م ، ثم توسعت وانتشرت في أطراف البلاد ومناطقها المختلفة، ومن المعلوم أن الأستاذ سيتهى - رحمه الله - كان يتولى جزءاً من نفقات هذه الحلقة - كما هو معروف عن نظامه الذي مشى عليه في باكستان - إلى عام ١٩٦٧م ، وكلما توسعت هذه الحلقات وانتشرت في أرجاء المملكة، ويعم نفعها على أبناء البلاد وأبناء الجاليات المسلمة المختلفة الجنسيات يكون للشيخ يوسف سيتهى وزملائه، ومن أيدوه وساعدوه في هذا العمل الخيري التربوي العظيم من علماء المملكة نصيب في الأجر، تحقيقاً لقول النبي ﷺ " من سن في الإسلام سنة، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد، من غير أن ينقص من أجورهم شيء..." أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

"... وفي مواجهة الاستعمار الإنجليزي

لجحت الأمة المسلمة في الهند، وهي أكبر أقلية في العالم في نشر شبكات المدارس الدينية والجامعات الإسلامية متعمدة جيوش التفريب الزاحفة، محاولة الجمع بين الأصالة والمعاصرة، منكرة على العلوم الإسلامية التي حاول الاستعمار إزالتها."

د/عبد الحليم عويس

مجلة النبيل ص ٢١ - ٢٠١٤م

المدرسة الصولتية

" اشترك الشيخ رحمت الله في الثورة على الاستعمار الإنجليزي في الهند سنة ١٨٥٧م، ولما فشلت الثورة وأخذها الإنجليز بوحشية بالغة نصبوا أعمود المشائق للعلماء، وجعلوا مكافأة ألف روبية لمن يدلهم على الشيخ رحمت الله، وصادروا أملاكه وباعوها بـ (١٤٢٠) روبية، وحظروا بيع كتبه أو طبعها، فاضطر للهجرة من الهند متخفياً حتى وصل إلى مكة سنة ١٢٧٨هـ / ١٨٦٢م.

وفي مكة حصل على إجازة التدريس في المسجد الحرام وسجل اسمه في السجل الرسمي لعلماء الحرم، وفي سنة ١٢٨٥هـ أسس أول مدرسة في مكة والحجاز، والتي سُميت في سنة ١٢٩١هـ المدرسة الصولتية (نسبة إلى الامرأة الهندية المتبرعة ببنائها واسمها صولت النساء) وبقي الشيخ مديراً ومدرساً فيها إلى وفاته في ٢٢/ من رمضان سنة ١٣٠٨هـ / الموافق ١/٥/ ١٨٩١م، ودُفن في مقبرة مكة، رحمه الله.

وقد زار الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله هذه المدرسة في ٢٨/٦/ ١٣٤٤هـ، وتفقد فصولها وبنياتها، وأثنى على القائمين عليها، وما زالت هذه المدرسة قائمة بدورها العلمي في مكة إلى الآن.

د/ محمد أحمد عبد القادر ملكاوي

مقدمة التحقيق لكتاب: إظهار الحق، ص: ٢١

(ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية - الرياض)

دار العلوم بمكة المكرمة

"...وقد ذكرت جريدة الرياض المدرسة الصولتية التي تأسست في مكة المكرمة من نحو ربع قرن، وأنه انخط شأنها الآن بسببين، أحدهما: موت النواب محمود علي خان صاحب (رئيس جهتاري) رحمه الله، فإن ذلك الأمير كان ركن هذه المدرسة وعمادها، ومبالغاً في إرفادها وإمدادها، وثانيهما: انتشار الطاعون في بلاد الهند الذي حال بين مسلمي الهند وبين بلد الله الأمي، وقد كان للمدرسة في كل عام وفد عظيم من أغنيائهم، وحاصل القول إن المدرسة قد حيل بينها وبين موارد ثروتها، قال صاحب الرياض: وأعضاء الشورى (أي في الهند) والمهتمون بالمدرسة الصولتية يتغون إقامة "دار علوم" في مكة المكرمة تجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا حتى الحرف والصنائع، ثم قال: "وكفى لمسلمي الهند فخراً بياهمون به أن يعتقد بتوجههم دار العلوم في أم القرى. وأنا أردت أن أدور في جميع أقطار الهند وبلادها وأمصارها؛ لأحشد لها نقوداً، وأرصن بها بناء دار العلوم لتعليمات الفنون الدينية والعلوم الدينية..."

اقترح المنار: نشكر لإخواننا مسلمي الهند الساعين بهذا العمل المبرور غيرتهم الدينية، ونعترف لهم بفضل السبق إليه، ولكن نحب أن يشاركتهم فيه سائر إخوانهم المسلمين في جميع أقطار الأرض، ونقترح على مسلمي كل قطر أن يؤلفوا لجنة للاكتساب وجمع المال لهذا العمل الشريف يرأسه في كل مصر أحد أهل الفضل والوجاهة، وأن يبحث عليه الخطباء وأصحاب الجرائد عموماً، وأن تكون اللجنة العليا في مكة المكرمة نفسها، وأن يكون بينها وبين سائر اللجان اتصال بالمكاتبة..."

العلامة رشيد رضا

(مجلة المنار ذو القعدة ١٣١٨هـ / مارس ١٩٠٠م)

المجامع العلمية

ولم تقتصر جهودهم هذه التي كانت تبذل في سبيل إنشاء المعاهد العلمية - على إقامة المعاهد التعليمية ، والكتاتيب والمدارس والجامعات فقط ، بل إنهم اعتنوا في ذلك بمجالات علمية - أكاديمية - أخرى أيضاً ، فأنشأوا مجامع تحقيقية ومعاهد تأليفية في مختلف البلدان.

فمن المجامع الفقهية - مثلاً - لجنة المباحث الفقهية التي تعمل تحت إشراف جمعية علماء الهند، ولجنة التحقيقات الشرعية ترأسها جامعة ندوة العلماء، والمجمع الفقهي الإسلامي، الهند برئاسة الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي، ومجلس تحقيق حوادث الفتاوى ، بباكستان وغيرها .

ومنها مجامع ومعاهد تقوم بعمل التأليف وتحقيق التراث وإخراجه إلى منصة الظهور، منها المجلس العلمي بدابيل ولها فروع بباكستان وإفريقيا، ودار المصنفين بأعظم كره وندوة المصنفين بدلهي ، وأكاديمية شيخ الهند بجامعة دارالعلوم ديوبند ، ودار المؤلفين بديوبند، ومركز المعارف بأسام -وله فروع في مختلف البلاد- وغيرها . ومنها تعد دائرة المعارف العثمانية بخيدر آباد التي يعود إليها فضل كبير في إخراج عدد كبير جدا من كتب التراث في السنة والتاريخ الإسلامي - بصفة خاصة - مما صورت عليها مكنتات لبنان ومازالت النسخ المصورة هي المتداولة في الأسواق العربية، وكذلك "دائرة المعارف النعمانية" بخيدر آباد أيضاً، فأكثر العاملين في الدائرتين يتمون إلى دارالعلوم ديوبند دراسة أو- على الأقل - فكراً ومنهجاً.

وهناك عدد كبير من مثل هذه المعاهد في أرجاء شبه القارة - الهند وباكستان وبنغله ديش ، بل في غيرها أيضاً مثل مجلس التحقيقات الشرعية ببريطانيا.

وقد زادت هذه الجامعات والمعاهد الثروة العلمية زيادة هائلة مذهشة ، أبحاثاً وكتباً ،
ورسائل قيمة نافعة ممتعة ، بحيث لا يستغني عنها طلبة العلم ولا المكتبات الإسلامية .
ومن مجهوداتهم أيضاً : مات من اللجان ، وجامع ، ومعاهد - في جميع أنحاء
شبه القارة ، وغيرها من البلاد أيضاً - تستهدف بث الوعي الإسلامي ، ونشر العقيدة
الصحيحة ، والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ، في الجيل المسلم ، بالوعظ
والإرشاد ، وعقد الاجتماعات العامة ، وإنشاء المحاكم الشرعية ، وترغيب المجتمع
الإسلامي المسلم لرفع النزاعات والخصومات إليها - المحاكم الشرعية الإسلامية -
ليتوصلوا إلى الحق في ضوء الشريعة الإسلامية المطهرة ، فترى اليوم عدداً غير قليل من
هذه المحاكم في بلادنا ، ولها قبول في المجتمع المسلم ، وخدمات مشكورة وأعمال
جليلة ، ونسمع ونشاهد مئات من الحفلات الدينية والاجتماعات الإسلامية ، كل سنة
في مختلف البلاد ، من المدن والقرى والبوادي ، يحضرها حشد كبير من عامة المسلمين ،
فيستفيدون بها في دينهم وعقيدتهم وصالح أعمالهم ومعايشهم ، وهذا من بركات
دارالعلوم ديوبند وثمراتها ، ومن ميزات مسلمي شبه القارة فإن هذه الاجتماعات
الدينية لا يوجد لها نظير ولا يسمع لها دوي ومثيل في العالم الإسلامي .
والحمد لله - على أن فضل كل ذلك يرجع إلى هذه الجماعة والجامعة في
أغلب الأحوال وأكثر بلاد الهند .

"...وقد كان

لعلماء شبه القارة الهندية

- التي تشمل اليوم الهند وباكستان/

وبنجلاديش - نصيب وافر من

خدمة السنة، تحقيقاً وتحريرياً، وتعليقاً

وشرحاً ونشراً.

ولازال العالم الإسلامي في مشرقه ومغربيه

ينتفع بالمصادر والكتب الحديثية التي نُشرت

أول ما نُشرت على يد علماء الهند في

حيدرآباد وغيرها، وقد صُورت بعد ذلك

في بلاد شتى طبق الأصل الهندي."

القضاوي

تصدير تكملة فتح الملهم

الجزء الأول:

ص (ج)

(٢)

علماء ديوبند

والعناية بالقرآن الكريم وعلمونه

تدريسا وتأليفا

"ولما بلغت إلى هذا المقام ناسب أن أبوح بما لعلماء الهند ولا سيما لعلماء ديوبند من المنزلة القاصية في خدمة القرآن والحديث، والذب عن حريم الشريعة الإسلامية، والجهاد العملي والعلمي في حرية الوطن واستخلاصه من إسارة الحكومة البريطانية، وبذر حمية الدين والغيرة الإسلامية، ونفخ روح النهضة الإسلامية والحرية الوطنية في قلوب أهل الهند من العوام والخواص، وإنقاذها من مخالب الدولة الغادرة الخائنة الأجنبية، وإنها منن كبرى أبين من فلق الصبح لا يكاد ينساها المؤرخ على تقادم الأعصار، وإنما أغراني على إبراز هذه الخدمات الجليلة خفاؤها على إخواننا القاطنين في البلاد العربية، وظلم بعض أهل الصحف والأقلام في إخفائها، وتدسيسها من غير أن يؤدوا حق الجوار بنصفه وديانة، ويا للأسف أين الإنصاف وأين الديانة، طارت بها عنقاء مغرب، وخالات الناس بالدهناء قليلة، غير أن هذا الموضع ليس موضع استيفاء القول فيه؛ فنقتصر على إيماضات وبروق تنبيههم على غواصي هاطلة، والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل".

العلامة المحدث محمد يوسف البنوري

(بينة البيان في شيء من علوم القرآن ص: ٤٨)

جامعة عريقة لها تاريخ مشرق

.. فلما رأيت وجده - والله الحمد - يجمع إلى فخامة المبنى،
جزالة المعنى، فهو - والله الحمد - جامعة عريقة ثبت الله تعالى
بها الإسلام، وجعل فيها من البركات ما لا يعلمه إلا هو، فإنها
جامعة مباركة، لها تاريخ مشرق في تخريج أفواج من ورثة النبي
ﷺ من أمته في تبليغ دينه ودعوته، أفواج نفع الله تعالى بهم،
وانتشروا في شتى أقطار القارة الهندية وفي أقطار أخرى من
الأرض، فكانوا والله الحمد يدعون إلى الصراط المستقيم والنهج
القوميم، وكانوا سبباً في ثبات المسلمين على دينهم ورد عاديّات
أعدائهم، وهذا - والله الحمد - من توفيق الله وفضله،
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله.

فضيلة الشيخ عبد الله به صالح القصير

العناية بالقآء الكرى وعلومه تدريساً وتأليفاً

منذ أول يوم لتأسيس دارالعلوم كانت عناية هذه الجماعة بمذولة لخدمة القرآن الكريم تحفيظاً وتجويداً ، وتدريساً لمعانيه ، وتصنيفاً في علومه من نواح شتى .
ابتدأ فيها قسم تعليم القرآن وتحفيظه في السنة الثانية من تأسيسها ، وقسم علوم التجويد و القراءات سنة ١٣٢١ هـ بأستاذ وطالب ، فالأستاذ هو المقرئ عبد الوحيد الإله آبادي من أرشد تلامذة المقرئ الكبير الشهير عبد الرحمان المكي ، والطالب هو الشيخ القاري محمد طيب القاسمي رحمه الله تعالى ،^(١) رئيس دارالعلوم السابق . وأصبح هذا القسم فيما بعد أحد مراكز علوم التجويد والقراءات بهذه البلاد .
أما تدريس ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة المحلية وتفسيره ، وتدريس كتب التفسير وعلوم القرآن، فكان كذلك من المقررات الدراسية الأساسية لمنهاج دارالعلوم التعليمي منذ عهدا الأول . وأخيراً أنشئ في دارالعلوم قسم خاص بعلوم القرآن والتفسير ، فالكتب المقررة في التفسير : تفسير الجلالين ، وتفسير البضاوي ، والكشاف للزمخشري ، ومدارك التنزيل للنسفي ، وتفسير ابن كثير ، وفي علوم القرآن وأصوله : كتاب " الفوز الكبير " للإمام ولي الله الدهلوي ، و " الإيتقان " للسيوطي وتلخيصه للشيخ عبد الصمد الرحمانى ، وغير ذلك . بل اهتم جماعة منهم بالدراسات العليا في التفسير وعلومه للمتخرجين من الجامعات الإسلامية ، فأقاموا لذلك دورات تدريبية ومعاهد تدريسية ، سيما بباكستان ، ولا يزال العمل جارياً بحمد الله تعالى .
ومن المقررات الدراسية لنيل شهادة الفراغ والفضيلة من دارالعلوم أن يكون الطالب - على الأقل - مجازاً في رواية حفص عن الإمام عاصم رحمهما الله .

(١) (تاريخ دارالعلوم ديربند) ١٦٤/١ و ٢٠٨

جهود متنوعة لخدمة كتاب الله:

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد اهتم علماء ديوبند - لتبليغ معارف القرآن وعلومه إلى عامة الناس ولتوقيفهم بها - بترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره باللغات المحلية في المساجد والمجالس ، وبالتأليف في معاني القرآن وعلومه بالأردية والعربية أيضاً حسب الظروف والأوضاع. وهكذا فقد تنوعت جهودهم في نشر كتاب الله وتعاليمه على النحو الآتي:

١- ترجمة معاني القرآن الكريم:

ومن تراجمهم لمعاني القرآن الكريم : ترجمة الشيخ محمود الحسن الديوبندي المعروف بـ "شيخ الهند" ، و ترجمة الشيخ محمد أشرف علي التهانوي ، و ترجمة الشيخ عاشق إلهي الميرتھی، و ترجمة الشيخ حبيب أحمد الكيرانوي ، و ترجمة سحبان الهند الشيخ أحمد سعيد الدهلوي، و ترجمة الشيخ أحمد علي اللاهوري.

٢- التفسير:

ومن تفاسيرهم : "الفوائد التفسيرية" للشيخ محمود الحسن والشيخ شبير أحمد العثماني في مجلد ضخيم ، و "الفوائد التفسيرية" للشيخ محمد عاشق إلهي الميرتھی ، و "بيان القرآن" للشيخ أشرف علي التهانوي في مجلدين ضخمين و "جواهر القرآن" للشيخ حسين علي الفنجابي ، و "حل القرآن" للشيخ حبيب أحمد الكيرانوي، و "كشف الرحمن" للشيخ أحمد سعيد الدهلوي ، و "معارف القرآن" للشيخ المفتي محمد شفيع الديوبندي في ثمانية مجلدات ضخمة، و "معارف القرآن" للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي، في عدة مجلدات ضخمة ، و "تفسير معالم التنزيل" لمحمد علي الصديقي، و "هدايت القرآن" لمحمد عثمان الكاشفي والمفتي سعيد أحمد البانوري ، و "أنوار القرآن" للشيخ محمد نعيم الديوبندي ، و "أنوار القلوب" الفوائد التفسيرية

للشيخ حیات أحمد المراد آبادي، و"الفوائد التفسيرية" للشيخ المفسر أحمد علي اللاهوري، وتفسير "إلهام الرحمن" وهو من أمالي الشيخ عبيد الله السندي، (وهو بالعربية) وللشيخ عبد الماجد الدرايا بادي - وهو من العلماء المنتمين إلى هذه الجماعة وفكرتها - تفسيران : أحدهما بالأردية والآخر بالإنجليزية ، ميزتهما الاستفادة من المصادر الغربية والنقد عليها. (١)

ولهم رسائل في تفسير بعض السور وبعض الآيات، منها : تفسير المعوذتين للشيخ محمد قاسم النانوتوي مؤسس الجامعة، وهو مطبوع بالعربية، وللشيخ التهانوي عدة رسائل، أهمها: "تمهيد الفروخ في تحديد العرش" في تفسير آية الاستواء ، و"إلقاء السكينة في تحقيق إبداء الزينة" في تفسير آية ﴿لَا يُبَدِّلُ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، ولغيرهما أيضاً تفاسير جزئية، منهم : الشيخ عبيد الله السندي ، والشيخ عبد الحي الفاروقي، والشيخ محمد طيب القاسمي.

٣- تراجم لتفاسير قديمة والتعليق عليها:

مع ما ترجموه وشرحوه بالأردية من كتب التفسير وعلوم القرآن ، أو كتبوا تعليقات وتحشية على المقررات الدراسية مثل تفسير الجلالين، وتفسير البيضاوي، ومن قام بالتعليق أو التحشية : المفتي عزيز الرحمان العثماني، والشيخ حبيب الرحمان العثماني، والشيخ محمد أحسن النانوتوي ، وللشيخ أشرف علي التهانوي

(١) يقول فيه الشيخ أبو الحسن النذري في كتابه المسلمون في الهند ص: ٤٣: "التفسير الماحدي للشيخ عبد الماجد الدرايا بادي يمتاز بالدراسات المقارنة العقائدية والتاريخية والعلمية، والاستفادة من المصادر الأجنبية، وما كتب عما تشترك فيه الصحف السابقة والقرآن من أمكنة وأعلام وحقائق تاريخية، ومادلت عليه الآثار والحفريات، والاحتجاج بكل ذلك على إعجاز القرآن".

"تصوير القطعات لتيسير بعض العبارات" رسالة بالعربية شرح فيها ما جاء في تفسير البيضاوي من كلامه العجيب في تفسير المقطعات.

وللشيخ أشرف علي أيضاً "مسائل السلوك من كلام ملك الملوك" في التفسير الإشاري الصوفي المعبر عند المحققين وهو بالعربية ، وقد ترجمه إلى الأردية أيضاً.

٤- أحكام القرآن الكريم:

"أحكام القرآن" ألفه لفيف من علماء ديوبند بتوجيه من العلامة التهانوي، و"أحكام القرآن" للشيخ شمس الحق الأفغاني.

٥- ربط الآيات والسور:

"سبق الغايات في ربط الآيات" في بيان ربط الآيات والسور للشيخ التهانوي، و"سمط الدرر في ربط الآيات والسور" للشيخ محمد طاهر المرداني (البنج بيري).

٥- متابعة التفاسير الحديثة:

وقد تناولوا بالرد والنقد بعض التفاسير الحديثة - لمافيهما من مخالفات لأهل السنة والجماعة، وأصولهم ومختاراتهم في التفسير - وهي تنسب إلى شخصيات ذات مكانة وإكرام في أعين كثير من الناس ، مثل تفسير السيد أحمد خان مؤسس جامعة عليكره ، وتفسير الشيخ أبي الكلام آزاد - وزير المعارف الأسبق في الهند- المعروف بترجمان القرآن ، وتفسير المشرقي عنايت الله، وكذا تراجع بعض الرجال بالأردية. (١)

(١) راجع "يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن" ص ٥٤-٦٨ و ٧٠-٨٠ و (إمداد الفتاوى) الجزء السادس ، وفيه جدول طويل لبيان مخالفات السيد أحمد عن تفاسير أهل الحق . ومن هذه التفاسير أيضاً "تفهيم القرآن" للشيخ أبي الأعلى المودودي، كما أنه يوجد انتقادات على التفسير الثنائي لثناء الله الأمر تسري، و ملاحظات على تفسير عبد الماجد الدرايبادي أيضاً.

٦- القراءات والتجويد:

ولهم آثار قيمة في علوم التجويد والقراءات تأليفاً وتعليقاً ، وتحشية وشرحاً ، وللشيخ التهانوي عدة كتب في الموضوع ، منها: "وجوه المثاني مع توجيه الكلمات والمعاني" و"زيادات على كتب الروايات" كلاهما بالعربية جمع في الأول القراءات المشهورة وفي الثاني غيرها ، وقد طبعا ملحقين بتفسيره ، وله "جمال القرآن" و"تنشيط الطبع في إجراء السبع" كلاهما متداولان ، وهما بالأردية ، وله "رفع الخلاف في حكم الأوقاف"

وللشيخ المقرئ - الشيخ فتح محمد - الضرير - الباني بتي ثم المدني - الذي كان يعدُّ "سند القراء وحجة القراءات" في الآونة الأخيرة - عشر مصنفات فيما يتعلق بالتجويد والقراءات ، أشهرها وأجلها "عنايات رحمني في شرح حوز الآماني" في ثلاثة مجلدات ضخمة ، وهذا الشرح يعدُّ من أعاجيب الزمن ، وهو بالأردية ويقوم بعض تلاميذه بنقله إلى العربية .

وقد تكونت من جهود ومؤلفات بعض أبناء دارالعلوم في هذه العلوم مكتبة صغيرة ، قيمة مفيدة ، منهم : المقرئ رحيم بخش الباني بتي الباكستاني فله ٢٣ مؤلفاً في هذه العلوم ، ومنهم المقرئ أبو الحسن الأعظمي رئيس قسم التجويد والقراءات بدارالعلوم حالياً ، فإنه فريد عصره في كثرة التأليفات في هذه العلوم بهذه البلاد وله كتاب بالعربية أيضاً بعنوان : "تحصيل الأجر في القراءات العشر" ، وهو الآن تحت الطبع ، كما أنه اهتم بطبع مصحف يعمل - في الهوامش - بيان القراءات المختلفة و توجيه اختلافها .

ومنهم الشيخ المقرئ محمد طاهر الرحيمي - نزيل المدينة المنورة - من علماء باكستان ومن المتخرجين في مدرسة الشيخ فتح محمد المتقدم ذكره .

٧- علوم القرآن الكريم:

ولهم كتب ومؤلفات بالعربية والأردية في علوم القرآن ، منها: "يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن" للشيخ محمد يوسف البنوري، و"علوم القرآن" للشيخ محمد تقسي العثماني، و"أشرف البيان في علوم القرآن" للمفتي عبد الشكور الترمذي، و"أحسن البيان فيما يتعلق بالقرآن" للشيخ أشفاق الرحمان الكاندهلوي، و"منازل العرفان في علوم القرآن" للشيخ محمد مالك بن محمد إدريس الكاندهلوي (وهو الذي أكمل تفسير والده المسمى معارف القرآن) ، و"جواهر القرآن" للشيخ غلام الله الهزاروي ، و"علوم القرآن" للشيخ شمس الحق الأفغاني - ولبعضهم "جواهر المعارف".

إضافةً إلى مؤلفات تتناول جانباً معيناً من علوم القرآن الكريم ، مثل:

أ - إعجاز القرآن الكريم:

"إعجاز القرآن" للشيخ شبير أحمد العثماني، وللشيخ أنور شاه الكشميري كلام لطيف ونفيس بالعربية في بيان إعجاز القرآن ووجوهه. و"إعجاز القرآن" للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي،

ب - مشكلات القرآن الكريم وأسراره:

كتاب "أسرار القرآن" للشيخ محمد قاسم النانوتوي، و"مشكلات القرآن" للشيخ أنور شاه الكشميري، و"مشكلات القرآن" للشيخ شمس الحق الأفغاني، و"فقه القرآن" لعمر أحمد التهانوي.

ج - قصص القرآن الكريم:

"قصص القرآن" للشيخ حفظ الرحمان السيوهاروي في أربع مجلدات ضخمة، كتاب في غاية التحقيق والإفادة، وهو مقبول متداول، و"قصص القرآن" للقاضي رين العابدين الميرتھی في مجلد

د - المفردات القرآنية:

"قاموس القرآن" للقاضي زين العابدين الميرتهي ، و"لغات القرآن" للقاضي محمد زاهد الحسيني، و"مفردات القرآن" للشيخ شمس الحق الأفغاني، و"لغات القرآن" للشيخ محمد أجمل خان، وهو بالعربية. و"تفصيل البيان في علوم القرآن" للسيد ممتاز علي الديوبندي، وهو معجم قرآني، ولعله أوسع كتاب في الموضوع فإنه في ست مجلدات ضخمة.

هـ - كتابة المصحف وتاريخها:

"تدوين قرآن" للشيخ مناظر أحسن الكيلاني، "تاريخ القرآن" للشيخ عبد الصمد الصارم - وهو بالعربية - وقد نال القبول بين علماء البلاد العربية أيضاً.

و - أصول التفسير:

"مرآة التفاسير" للشيخ أشفاق الرحمان الكاندهلوي، و"العون الكبير في شرح الفوز الكبير" للشيخ المفتي سعيد أحمد البالنوري، "التحرير في أصول التفسير" للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي،

ز - تاريخ التفسير والمفسرين:

"الإسرائيليات في التفاسير" للشيخ أسير الأدروي، وغيره أيضاً مؤلفات حول الإسرائيليات، "تذكرة المفسرين" للقاضي محمد زاهد الحسيني، و"نيل السائرين في طبقات المفسرين" لمحمد طاهر المرداني (البنجيرئي).

ومن تأليفهم في علوم القرآن - أيضاً - ما كتبه تقديماً للتراجم والتفاسير المؤلفة، من أهمها: "مقدمة القرآن" للشيخ محمد طيب القاسمي طبع مع ترجمة الشيخ أحمد سعيد الدهلوي وتفسيره.

ولهم غير ذلك كتب ورسائل تتعلق بالموضوعات القرآنية ، من أهمها :
 "الأصول القرآنية للدعوة الدينية" للشيخ محمد طيب القاسمي ، ولنجله الشيخ
 محمد سالم القاسمي : "جائزة تراجم قرآني" (استعراض للتراجم القرآنية) ، وللشيخ
 أخلاق حسين القاسمي الدهلوي أعمال قيمة في التفسير إلا أنها بالأردية .
 ولعلماء ديوبند غير ذلك من المؤلفات المختصرة الكثيرة مما لم أطلع عليه
 أو لم أذكره خشية الإطناب .^(١)

٨- جهودهم في التفسير وعلوم القرآن الكريم بلغات محلية:

أ- ولجماعة منهم أعمال جليلة في ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره والتأليف في
 علوم القرآن بلغات أخرى غير الأردية والعربية - محلية وعالمية أو شبه عالمية - منها
 ما نقل من الكتب المؤلفة بالأردية إلى لغة أخرى ، مثل : "الفوائد التفسيرية" للشيخ
 شبير أحمد العثماني نقل إلى الإنجليزية والبنغالية والفارسية وبشتو وغيرها .
 وأخيراً بدأ بعض الباحثين - تحت إشراف بعض العلماء من بنغلا ديش -
 بترجمة تفسير "بيان القرآن الكريم" للشيخ أشرف علي التهانوي إلى العربية .

ب- ومنها ما ألّف - مستقلاً - في لغات محلية أخرى ، فمن ذلك :

الترجمة مع الفوائد بالكشميرية للشيخ محمد يوسف شاه الكشميري ،
 والترجمة بالهندية - لغة الهند الرسمية - للشيخ محمد أرشد المدني ، وللشيخ غلام
 مصطفى تفسير بالسندية .

(١) راجع لذلك (مجلة الرشيد) عددها الخاص بالعلوم ، فإن فيه تفصيلاً قد لا يوجد في غيرها من
 المجلات والكتب

ولعل لغة أفغانستان المحلية التي تعرف بـ "بشتو" لها نصيب أكبر وحظ أوفر من ذلك، فللشيخ فضل ودود والشيخ كل رحيم الأسماوي "الترجمة مع الفوائد" بهذه اللغة، وترجمة للشيخ محمد طاهر، وتفسير للشيخ محمد إدريس الطوروي، وتفسير للسيد أنوار الحق كاكاخيل، و"كتاب قصص القرآن" للقاضي عبد الرب البشاوري، وتفسير للشيخ حبيب الرحمان المرداني، وهو ترجمة تفسير "المنار" للعلامة رشيد رضا المصري.

٩- ومن الأعمال والكتب التي تفتخر بها هذه الجماعة، كتاب "تاريخ أرض القرآن" للعلامة السيد سليمان الندوي، و"لغات القرآن" لكل من الشيخ عبد الدائم الجلاي وعبد الرشيد النعماني، و"أرض القرآن" و"أعلام القرآن" للشيخ عبد الماجد الدرابادي، فإن هؤلاء العلماء يعدون من هذه الجماعة - مع أنهم لم يتخرجوا من دارالعلوم أو مظاهر علوم - لكونهم على فكرة دارالعلوم وجماعتها، وعلى مذهب هذه الطائفة ومسلكتها.

١٠- وقد نال بعض تفاسيرهم القبول بنظر الإعجاب والاستحسان، والتداول بكثرة الطباعة والقراءة، ومنها :

١- تفسير الشيخ محمود الحسن الديوبندي والشيخ شبير أحمد العثماني، الذي يعرف في الهند بـ "ترجمة شيخ الهند"، فإن الشيخ محمود الحسن كان يلقب بشيخ الهند وهو شيخ كثير من أعلام علماء ديوبند - منهم الشيخ أشرف علي التهانوي، والشيخ المحدث أنور شاه الكشميري، والشيخ شبير أحمد العثماني، والشيخ حسين أحمد المدني - وقد نُقل هذا التفسير إلى عدة لغات أخرى - من الفارسية والبنغالية والإنجليزية ونحوها - فطُبِعَ بها.

وهي التي وقع عليها الاختيار الأول لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة فطبعت ووزعت بالملايين، وقد شهدت السفارات السعودية في الهند وباكستان إقبالاً عظيماً على هذه الترجمة، مما لم تحظ به الترجمة الثانية المطبوعة من المجمع أيضاً.

٢ - "بيان القرآن" تفسير الشيخ أشرف علي التهانوي الذي هو من نوابغ علماء ديوبند بل من نوابغ علماء الهند وأفذاذ هذا القرن. وهو أصل تفسير الشيخ محمد شفيع الآتي ذكره، يقول فيه الشيخ محمد يوسف البنوري:

"كابد فيه لطالعة كتب المفسرين، وتخص فيها أموراً مفيدة. وحل مواضع مشكلة غامضة بوجه أنيق، وزاد نفعها بفوائد بالعربية (١)".

والحق أنه تفسير يستفيد به الطلبة والعلماء أولوا الفضل وسعة النظر معاً، فإنه أشار الشيخ شبير أحمد العثماني على الشيخ أنور شاه الكشميري - وكان من عادته أنه لم يكن يراجع الكتب المؤلفة بالأردية - بمراجعة هذا التفسير لحل عويصات ومعضلات تفسيرية لم يكن يجد لها حلاً، ففرح الشيخ الكشميري به وأعجبه هذا التفسير (٢).

٣ - تفسير "معارف القرآن" للشيخ المفتي محمد شفيع الديوبندي رئيس قسم الإفتاء بدارالعلوم ديوبند سابقاً، والمفتي الأعظم بباكستان. وهو في ثمانية مجلدات كبار، جاء بأسلوب العصر بياناً ولساناً، يقول فيه الشيخ البنوري:

(١) (يتيمة البيان) ص ٥١ و ٥٢

(٢) (تأليفات أشرفية) ص: ٦ وانظر مقالي في التعريف بهذا التفسير وممولفات صاحبه في التفسير وعلوم القرآن، المنشور في مجلة "صفا" الفصلية الصادرة من حيدرآباد

"مأخذة بيان القرآن لحكيم الأمة الشيخ التهانوي، فلخصه في عبارات واضحة، وزاد عليها مسائل وأبحاثاً يحتاج إليها العصر الحاضر، ولسنا نحتاج إلى الثناء على الكتاب، فأصبح خير تفسير يستفيد منه عالم وغير عالم. (١)"

ونال هذا التفسير - بعد تفسير التهانوي وتفسير العثماني - ما لم ينله غيره من تفاسير علماء دارالعلوم ، ولعله يفوقهما لسعة مباحثه وحسن بيانه، ويفوق أيضاً تفاسير بعض المعاصرين من غير هذه الجماعة - لثقة صاحبه بين الأوساط العلمية في شبه القارة - وقد لخصه البعض في ثلاث مجلدات ضخمة، كما جمع آخرون ما جاء فيها من المسائل الفقهية والأحكام أو من مباحث علمية ومن التفسير الموضوعي، في كتب مستقلة تطبع وتنتشر. وقد نال الباحث محمد أياز عبد الحميد - الأفغاني - شهادة الماجستير في القرآن الكريم وعلومه - من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - بتقديم دراسة مفصلة لهذا التفسير الرائع المقبول. كما حصل على الدكتوراة - من الجامعة نفسها - بدراسة عدد من تفاسير الجماعة المذكورة.

وأوسع ما وقفت عليه من تفاسير علماء دارالعلوم ديوبند "تفسير معالم التنزيل" للشيخ محمد علي الصديقي، فإنه في ثلاثين مجلداً، قصد المؤلف فيه جمع غب من أقوال المفسرين القدماء منهم والمتأخرين والمعاصرين ، وهو أيضاً بالأردية. (٢)

(١) (تيمة البيان) ص ٦٩

(٢) (مجلة الرشيد) العدد الخاص بدارالعلوم ص ٢-٦ ، وانظر أيضاً "عناية علماء الجامعة بعلوم

القرآن"، جريدة الداعي عدد خاص، ص: ٢٦-٢٧

"إنَّ التقليد الشخصي وغيره كلُّ منهما مأمور من الله تعالى، فما عمل به المرء منهما يخرج به عن عهدة الامتثال، وهذا هو الحكم الصحيح، ولا عيب - أصلاً - فيمن يعمل بأحدهما دون الآخر، ويجوز العمل بأحدهما تعييناً لمصلحة، وهو الحكم في الواقع.

فمن يقول: إنَّ التقليد الشخصي كفر فهو آثم؛ لأنه يحرم ما هو مأمور به من الله تعالى، وكذا على العكس من يحرم التقليد غير الشخصي - من دون حكم من الشرع - فهو أيضاً آثم؛ لأنه يحرم المأمور، فكل منهما بمرتبة واحدة في أصل الحكم."

العلامة المحدث الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي

الفتاوى الرشيدية ص: ١٨٦

"كل ما لا يجوز في الشرع فهو خطأ عند الصوفية أيضاً فإنَّ الصوفية لا يخرجون عن جادة الشريعة وحدودها، ومن خرج منهم من حدود الشريعة يفوته التصوف."

العلامة المصلح أشرف علي التهانوي

إمداد الفتاوى: ١٥٠/٥

(٣)

علماء ديوبند

والعناية بالحديث الشريف وعلومه

تدريسا وتأليفا وحفظا ونشراً

الجديد المفيد والنادر الفريد

"... فقد ألف العلماء كتباً كثيرة في علوم الحديث الشريف وقواعده، وتفننوا فيها غاية التفنن، حتى كاد الواقف عليها يقول: إنهم استوفوا فيها كل شيء، فلم يتركوا زيادة للمستزيد، أو ثغرة لمستدرك أو متعقب، ولكن سرعان ما يتبدد هذا، عندما نقف بين حين وآخر من هذا العصر على آثار إخواننا علماء الهند وباكستان في هذا العلم الشريف، فنجد لديهم الجديد المفيد، والنادر الفريد، ويتبدى لنا صدق كلمة الإمام ابن مالك النحوي، في فاتحة كتابه "التسهيل"، إذ يقول رحمه الله تعالى: "وإذا كانت العلوم منحة إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين، ما عسر على كثير من المتقدمين،"

فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

نصيب الهند

من الحديث النبوي الشريف

"وقد عُرف علماء الهند بشغفهم بالعلوم الدينية، وانتهت إليهم رئاسة التدريس والتأليف في فنون الحديث وشرح متونه ومجاميعه، وسلمت زعامتهم في هذا الموضوع في العهد الأخير..."

ولعلماء الهند في هذا العصر مؤلفات جليلة في فنون الحديث وشروح لأهميات كتبه تلقاها العلماء بالقبول، منها: "عون المعبود في شرح سنن أبي داود"، للشيخ محمد أشرف الديانوي، و"بذل المجهود في شرح سنن أبي داود" للشيخ خليل أحمد السهارنفوري، و"تحفة الأحوزي في شرح سنن الترمذي" للعلامة عبد الرحمن المباركفوري، و"فتح الملهم في شرح صحيح مسلم" للشيخ شبير أحمد الديوبندي، - ولم يكمل - و"أوجز المسالك إلى شرح موطأ الإمام مالك" للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، و"فيض الباري" إفادات للعلامة أنور شاه الكشميري على صحيح البخاري، لاتزال عمدة ومرجعاً لطلبة هذا الفن الشريف وعلمائه، و"مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح" لشيخ الحديث مولانا عبيد الله المباركفوري، قد ظهرت منه أربعة أجزاء بعد.

ويُعدُّ كتاب "آثار السنن" للعلامة ظهير احسن النيموي في تأييد المذهب الحنفي، والنقد في الحديث كتاباً عالياً وزيادة عظيمة وافية بين مؤلفات الهند في علم الحديث..."

العلامة النذوي

(المسلمون في الهند ص: ٤٠-٤٢)

علماء ديوبند

والعناية بالحديث الشريف وعلومه

العناية بالحديث الشريف وعلومه ، وتعبير آخر بالسنة وعلومها ، هو الجانب المميز لدارالعلوم عن غيرها من الجامعات الإسلامية والمعاهد العلمية، ولجماعتها عمن سواهم ، وخدماتها عن غيرها من الخدمات العلمية ، فإن عنايتها بالسنة وعلومها تفوقها بما سواها ، ولايستطيع أن يغفل عنها من تكلم في دارالعلوم وخدماتها، ولايكاد ينكرها من يؤلف أو يكتب في تاريخ الإسلام والمسلمين وتاريخ الدعوة الإسلامية والعلوم الإسلامية بالهند ، بل ويتناولها ببالغ اهتمام ، ولائق تنويه بشأنها ، وقد اعترف بذلك علماء الحديث في البلاد الإسلامية .

فلمازار العلامة السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الصادرة من القاهرة دارالعلوم وحضر درس العلامة السيد أنور شاه الكشميري شيخ الحديث بدارالعلوم - قال : "ما رأيت مثل هذا الأستاذ الجليل قط".^(١)

(١) من كتاب أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ومدارسها الفكرية ومراكزها التعليمية والتربوية في الهند) - للشيخ الداعية أبي الحسن علي الحسيني الندوي ص ٢٢-٢٥ وانظر للتعرف على جهود علماء الهند في خدمة السنة المطهرة وعلومها، والعناية بها والتأليف فيها: " الثقافة الإسلامية في الهند" للعلامة عبد الحكي الحسيني، ط: مجمع اللغة العربية بدمشق، و"جهود علماء الحديث في بلاد الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر" للدكتور محمد ولي الله الندوي (رسالة دكتوراة) و"استعراض موجز لمساهمة الهند في علوم الحديث النبوي الشريف" للدكتور خالد الحامدي (ملخص رسالة الدكتوراة) ط: مكتبة دعوة الإسلام دلهي، ومقال الأستاذ بدر الحسن القاسمي في جريدة الداعي بعنوان: "علماء دارالعلوم وعلم الحديث النبوي"، و"جهود مخلص في خدمة السنة المطهرة" للدكتور عبد الرحمن الفريوائي ط: الجامعة السلفية بنارس.

وقد قال في تقديمه لكتاب "مفتاح كنوز السنة" :

"لولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضيَ عليها بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف في أوائل القرن الرابع عشر". (١)

ويقول العلامة زاهد الكوثري في مقاله عن أحاديث الأحكام وأهم الكتب المؤلفة فيها:

"... ثم توزعت الأقطار النشاط العلمي، وكان حظ إقليم الهند من هذا الميراث - منذ منتصف القرن العاشر - هو النشاط في علوم الحديث، فأقبل علماء الهند عليها إقبالاً كلياً، بعد أن كانوا منصرفين إلى الفقه المجرد والعلوم النظرية، ولواستعرضنا ما لعلماء الهند من المهمة العظيمة في علوم الحديث من ذاك الحين - مدة ركود سائر الأقاليم - لوقع ذلك موقع الإعجاب الكلي والشكر العميق، وكم لعلمائهم من شروح ممتعة وتعليقات نافعة على الأصول الستة وغيرها، وكم لهم من مؤلفات واسعة في أحاديث الأحكام، وكم لهم من أيراد بيضاء في نقد الرجال، وعلل الحديث، وشرح الآثار، وتأليف مؤلفات في شتى الموضوعات، ... ثم يأتي دور إخواننا الهندود - من أهل السنة - فمآثرهم في السنة في القرون الأخيرة فوق كل تقدير، وشروحهم في الأصول الستة تزخر بالتوسع في أحاديث الأحكام، فدونك "فتح الملهم في شرح صحيح مسلم"، و"بذل المجهود في شرح سنن أبي داود"، و"العرف الشدي في سنن الترمذي"، إلى غير ذلك مما لا يحصى" (٢)

(١) مقدمة مفتاح كنوز السنة ص: (ق) ط إدارة ترجمان السنة لاهور

(٢) مجلة الإسلام المصرية ٦/ من شعبان ١٣٥٧هـ (٣٠/ سبتمبر ١٩٣٨م)

ويقول فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تقديمه لكتاب: "قواعد في علوم الحديث" للعلامة ظفر أحمد التهانوي:

"... فقد ألف العلماء كتباً كثيرة في علوم الحديث الشريف وقواعده، وتفننوا فيها غاية التفنن، حتى كاد الواقف عليها يقول: إنهم استوفوا فيها كل شيء، فلم يتركوا زيادة للمستزيد، أو ثغرة لمستدرك أو متعقب، ولكن سرعان ما يتبدد هذا، عندما نقف بين حين وآخر من هذا العصر على آثار إخواننا علماء الهند وباكستان في هذا العلم الشريف، فنجد لديهم الجديد والمفيد، والنادر الفريد، ويتبدى لنا صدق كلمة الإمام ابن مالك النحوي، في فاتحة كتابه "التسهيل"، إذ يقول رحمه الله تعالى: "وإذا كانت العلوم منحة إلهية، وموهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين، ما عسر على كثير من المتقدمين"،^(١)

ويقول العلامة يوسف القرضاوي في تصديره لكتاب: "تكملة فتح الملهم" للعلامة محمد تقي العثماني:

"... وقد كان لعلماء شبه القارة الهندية - التي تشمل اليوم الهند وباكستان وبنجلاديش - نصيب وافر من خدمة السنة، تحقيقاً وتخريجاً، وتعليقاً وشرحاً ونشراً. ولا زال العالم الإسلامي في مشرقه ومغربيه ينتفع بالمصادر والكتب الحديثية التي نُشرت أول ما نُشرت على يد علماء الهند في حيدرآباد وغيرها، وقد صورت بعد ذلك في بلاد شتى طبق الأصل الهندي".^(٢)

(١) قواعد في علوم الحديث مقدمة التحقيق ص: ١

(٢) القرضاوي تصدير تكملة فتح الملهم الجزء الأول، ص: (ج)

ويقول الأستاذ عبد العزيز الحولي:

" لا يوجد في الشعوب الإسلامية على كثرتها واختلاف أجناسها من ولي الحديث

قسطه من العناية في هذا العصر مثل إخواننا مسلمي الهند. " (١)

وقد خص الأستاذ عبد الرحمان الفيرواني في كتابه "جهود مخلصه في خدمة السنة المطهرة" باباً لبيان خدمات دارالعلوم وجماعتها للسنة وعلومها ، ومع أنه وضع عنوان الباب "مدرسة الأحناف ودورها في خدمة السنة" لكنه أراد بذلك علماء ديوبند سواء كانوا من دارالعلوم ديوبند أو من مظاهر علوم بهارنפור ، وفي خاتمة الباب ذكر العلامة عبد الحي اللكنوي وتلامذته . (٢)

إن دارالعلوم منذ بدايتها تعير اهتماماً بالغاً بالحديث ، وقد امتازت في دراسة الحديث من بين الجامعات الدينية لا في الهند فحسب بل في العالم الإسلامي كله ، إنها تعني بدراسة الحديث اعتناءً كبيراً ؛ لما له من أهمية في التشريع الإسلامي ، ولكونه أصلاً من أصول الأحكام الشرعية ، ولأنه لا يمكن الاطلاع على أسرار القرآن ، ولا تنكشف دقائقه من غير أن تتوفر في الإنسان دقة نظر بالغة واطلاع واسع على أقوال الرسول ﷺ وأفعاله وتقريراته وتوجيهاته ، ولأنه يأتي مفسراً للقرآن ، يشرح إجماله ويبين خفاياه ، فهو الأصل الثاني الشافي من أصول الإسلام الأربعة.

(١) جريدة الداعي عدد خاص بالاحتفال المئوي لدارالعلوم ديوبند، ص: ٢٢

(٢) وأقول مع الأسف : إن الأخ الفاضل لم ينصف من هذه الجماعة حق الإنصاف حينما ذكر وأصر بأن جامعة ديوبند إنما أسسوها لتأييد الحنفية وإشاعة التصوف فقط ، وهذا ما يمتاز به خدماتهم وما قاموا به من شرح كتب الحديث وتأليفها . وذلك بناءً على بعض ما وقف عليه من أقوال علماء هذه الجماعة وهذه الجماعة فأقول للأخ : حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء .

وأخيراً فإنه - أي الحديث الشريف - أكثر عرضة لتلاعب الجهلة الناقمين من الإسلام ، الثائرين عليه ، المتربصين به الكائدين له ، فلا بد أن يكون الاهتمام بالحديث زائداً والعناية به كبيرة ، فعنيت دارالعلوم بالحديث الشريف وعلومه اعتناءً يليق بشأنه .
ومما يجب أن يذكر أن دارالعلوم كانت سعيدة منذ أول يومها بأن كان على مشيخة الحديث فيها رجال من أبرز الشخصيات الإسلامية والعلمية ، فكل من شغل هذا المنصب كان إماماً في الحديث ، ونابهة من نوابغه ، ممتازاً بين العلماء المعاصرين ، لا في الهند فحسب بل في العالم الإسلامي كله .

وهناك أمر خاص دعاهم وحملهم إلى شدة عنايتهم بالسنة وعلومها ، وهو إثارة شكوك وشبهات من الملحدّين والمثقفين بالثقافة العصرية حول السنة ، ثبوتها والاحتجاج بها ، ومن غلاة جماعة أهل الحديث ، المناهذين لتقليد الأئمة الأربعة ، حول كثير من المسائل الفقهية والفرعية سيما من مذهب الإمام أبي حنيفة ، ومعلوم أن الغالبية الساحقة لمسلمي الهند من أتباع هذا الإمام الجليل وفقهه ومذهبه ، وكثرت الفوضى والثوغاء بكل ذلك في أوائل أيام قيام هذه الجامعة إلى سنين طويلة ، فاقضى خصوص أحوال هذه البلاد وظروفها أن يتوجهوا إلى ذلك بكل إمكانياتهم ، وأقصى وسائلهم العلمية والمادية .

والكلام في خدمة علماء ديوبند للسنة المطهرة وعلومها من نواح عديدة وكلها مهمة ، نجعلها في الآتي :

١ - المقررات الدراسية .

٢ - دراسة الحديث وطريقة التدريس .

٣ - مزايا دراسة الحديث في دارالعلوم .

٤ - التأليف في الحديث وعلومه .

1- المقررات الدراسية :

المقرر الدراسي في السنة وعلومها - عندهم أوسع المقررات الرائجة في الجامعات الإسلامية في شبه القارة التي لا تتبع منهج دارالعلوم ديوبند ومقرراتها الدراسية .
فمنها الصحاح الستة ، والموطأ بكلتا الروايتين (رواية يحيى بن يحيى المصمودي ورواية محمد بن الحسن الشيباني) وشرح معاني الآثار للإمام الطحاوي ، وكتاب الشمائل للإمام أبي عيسى الترمذي ، ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ، و"ألفية الحديث" للشيخ محمد منظور النعماني ، و"مشكاة الآثار" للشيخ محمد ميان الدهلوي ، و"زاد الطالبين" للشيخ محمد عاشق إلهي البرني المدني - والثلاثة الأخيرة من مؤلفات علماء دارالعلوم - وغيرها أيضاً .

هذه الكتب من متون الحديث ، وأما من علومها فـ"المقدمة" لابن الصلاح ، و"نزهة النظر شرح نخبه الفكر" للحافظ ابن حجر ، و"المقدمة" للشيخ عبد الحق الدهلوي .

ولهم اهتمام بالغ بأن لا يفوت حديث من أمهات الصحاح الستة ، ولا يرضون باختيار أبواب معينة منها فقط ، فالتلاميذ يقرؤون على الشيوخ وهم يسمعون - وقد يقرأ الشيخ والطلاب يسمعون - جميع الكتب الستة من أولها إلى آخرها .

ولا يعطون شهادة الفراغ للطلاب والمتخرجين إلاّ بنهاية دراسة الصحاح الستة مع كتب أخرى من الحديث ، علماً بأن سنة التخرج من الدراسة العالية في دارالعلوم - والمدارس التابعة لمنهجها - خاصة بدراسة الصحاح الست رواية ودراية .

٢- دراسة الحديث وطريقة التدريس:

إن دراسة الحديث وعلومه في دارالعلوم - أصبحت الميزة الأولى الرئيسية - من بين مزاياها الكثيرة - يقول الشيخ أبو الحسن علي الندوي :
 "وقد ظهرت لدارالعلوم ميزة خاصة وهي العناية بتدريس الحديث الشريف بتعمق واهتمام. لذلك لما زار العلامة السيد رشيد رضا (١) صاحب مجلة المنار الغراء، الصادرة من القاهرة (وهو تلميذ العلامة الشيخ محمد عبده المصري) دارالعلوم ديوبند وحضر دروس العلامة السيد أنور شاه الكشميري شيخ الحديث بدارالعلوم قال :

"ما رأيت مثل هذا الأستاذ الجليل قط".

ولما زار دارالعلوم واطلع على حلقات تدريسها قال:

"لولا رأيتها لرجعت من الهند حزينا". (٢)

وقال الشيخ الندوي أيضاً وهو يتكلم عن منهج دارالعلوم التعليمي :

"وهذا مع عناية زائدة في دارالعلوم ديوبند بتدريس الحديث الشريف مع أدب واحترام، ودراسة مقارنة، ومحاكمة استدلالية ، وإثبات المذهب الحنفي وترجيحه. (٣)

(١) وقد زار الهند على دعوة من المشرفين على منظمة ندوة العلماء، لحضور حفلتها السنوية الثالثة عشرة سنة ١٢٣٠هـ / ١٩١٢م .

(٢) من كتاب أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ومدارسها الفكرية ومراكزها التعليمية والتربوية في الهند - للشيخ الداعية أبي الحسن علي الحسيني الندوي ص ٢٢-٢٥

(٣) أضواء على الحركات الدينية، ص: ٢٤ و ٢٥

وبيان ذلك - باختصار - هو أن الدروس تُلقى في غاية التدقيق والتحقيق مع الاهتمام الزائد ببيان أسماء الرجال، وتحديد درجة الرواة، والبحث عن متون الأحاديث وأسانيدها، وبيان المذاهب الأربعة المتبعة مع أدلتها في غاية التحقيق والتفصيل من غير تعسف وتعصب، ترى في حلقة الحديث طلاباً تختلف مذاهبهم وآراؤهم إلا أنه لا يجرح شعورهم في بيان الأدلة وعرض المذاهب والمناقشة فيها.

ومما يذكر لصاحب التكملة هنا بالثناء والتقدير:
حرصه على نقل المذاهب والأقوال بأمانة، وعرضها بأدلتها بإنصاف، وترجيحه ما يوجهه الدليل منها وإن كان غير المذهب الحنفي الذي هو مذهبه ومذهب أسرته وأهل بلده، والذي نشأ عليه وتعمق في الاطلاع عليه أصولاً وفروعاً...

القرضاوي

تكملة فتح الملهم الجزء الأول ص: هـ

"... وإذا كانت العناية في هذا الشرح النفيس بالمذهب الحنفي تبياساً وتواصيلاً واستنباطاً، لأنه مذهب أهل الهند والباكستان والأتراك، فإنه لا أثر فيه لتعصب مقيت، ولا تعسف في التأويل، ولا تكلف في المناصرة والتأييد."

د/ وهبة الزحيلي

تكملة فتح الملهم - الجزء الرابع،

مزايا دراسة الحديث في دارالعلوم:

ومن أجل الخصائص التي عرفت بها دارالعلوم في دراسة الحديث ما يلي:

١- إلقاء الضوء أولاً على غرض الشارع من النصوص التي يعتصم بعراها أهل كل مذهب من المذاهب الأربعة ، وإن كان هناك فيه شيء من الغموض فيشرحونه شرحاً يرتاح له القلب.

٢- إنهم لا ينيطون شرح الأحاديث المشككة والمتعارضة بلفظ واحد أو طريق واحد بل يتفقدون جميع الألفاظ المروية - عن طرق مختلفة للحديث - ويتوخون فيها لفظ الشارع .

٣- إنهم يعتنون أشد اعتناء في إفصاح منشأ ما وقع بين الأمة من الاختلاف البين في الأعمال التي جرى التعامل بها - مأثوراً - في الأمة كرفع اليدين ، وتعيين مواضعه ، والوتر وتعيين ركعاته ، وصلاة الجمعة وشروط أدائها ، وما شاكلها من المسائل الأخرى التي تباينت فيها الأقوال فهم يعتنون - في الدرس - كثيراً بهذه الناحية ويقربون هذا الاختلاف إلى أذهان الطلبة ، حتى يعرفوا أنه لم يكن بد من هذا الاختلاف ، وأن أصحاب المذاهب معذورون فيه ، وهذا أمر مهم جداً ، وأن الإهمال لهذا الجانب يفضي إلى سوء الظن بالتعامل والنقل ، وإنه أقوى حجة في الباب .

٤- إنهم لا يتعصبون لأقوال الأحناف بل يحرصون دائماً على الأخذ بالكتاب والسنة، والعمل بما يوافق السنة الصحيحة، وإن كان يخالف ذلك آراء الأحناف، عملاً بما روي عن الإمام الأعظم من أنه ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي .

٥- إنهم يوجهون الطلاب إلى ما في الأحاديث من نواحي خلقية ؛ لتكون حياتهم طاهرة نقية متحلية بالأسوة النبوية .

٦- وذلك مع كمال التأدب مع الأئمة الأعلام والاحترام لآرائهم فلا يصدر من أحد - من قول أو فعل - ما يمس كرامة الأئمة وعلماء الأمة السابقين، بل جميع الطلبة والأساتذة يخضعون لمكانتهم العلمية الكبيرة السامية، ويشكرون لجهودهم الجميلة المشكورة ، وأعمالهم الرائعة في نشر الدين وحفظه، ويعترفون بجميلهم الذي أسدوه إلى الأمة الإسلامية وأبقوا به الدين في صورته الأصلية النقية .

٧- وإنهم يفضلون الجمع بين ما تعارض من الروايات قدر ما أمكن، وإذا رجحوا مذهباً ومالوا إلى العمل بحديث لم يهجروا ما عارضه أيضاً ولا التجأوا إلى تضعيفه، بل جعلوا له محملاً يرتاح له القلب وتطمئن به النفس.

" وقد كان الشيخ الإمام المحدث عبد الغني الجعدي والشيخ محمد إسحاق سبط الإمام عبد العزيز الدهلوي مداراً للحدوث في منتصف القرن الرابع عشر في بلاد الهند، وقد نفع الله بهما كثيراً، وازدادت علوم السنة ازدهاراً بفضل جهودهما، ولما هاجر أحدهما إلى مكة وثانيهما إلى المدينة المنورة، فشغل مكانهما العلماء النوابغ من تلامذتهما، وفي طليعة من تلمذ على الشيخ عبد الغني الجعدي الإمام المحدث أحمد علي السهارنفوري (م ١٢٩٧هـ) والإمام الكبير الشيخ محمد قاسم النانوتوي مؤسس جامعة ديوبند (م ١٢٩٧هـ) والعلامة المحدث رشيد أحمد الكنكوفي (م ١٣٢٣هـ) ولكل واحد منهم دور رائع في نشر علوم الكتاب والسنة، وعرض المجتهدات الفقهية على مصادر التشريع الأصلية.

" فقام الشيخ أحمد علي (م ١٢٩٧هـ) بنشر صحيح البخاري لأول مرة في بلاد الهند بعد التصحيح والتعليق عليه، والتحشية والتصحيح والطبع لكل من سنن الإمام الترمذي ومشكوة المصابيح، ولاتزال تلك النسخ متداولة بين العلماء إلى هذا اليوم.

أما الإمام الكبير محمد قاسم النانوتوي رحمه الله فقد ساعد أستاذه الشيخ أحمد علي في التعليق على صحيح البخاري، حيث وكل إليه الشيخ التعليق على الأجزاء الخمسة الأخيرة، كما قام بإنشاء أكبر مصادر إشعاع ديني ومركز نشر علوم الكتاب والسنة، وهي جامعة ديوبند الإسلامية الشهيرة. (١)

(١) الأستاذ بدر الحسن القاسمي: جريدة الداعي الصادقة في دارالعلوم ديوبند العدد الخاص

٣- نشر الحديث وعلومه :

شرحاً وتحشية ، تحقيقاً وتعليقاً ، وتأليفاً وتصنيفاً

وهكذا فقد كان لعلماء ديوبند خدمات مشكورة في نشر الحديث بطبع كتب الحديث وعلومه، وبالتأليف فيه ، فقد اعتنوا بذلك - أيضاً - عناية كبيرة ، فألفوا وكتبوا في مجالات متنوعة من السنة وعلومها، كما أنهم اهتموا بنشر التراث القديم القيم وإخراجه من خزائن المكتبات ودفائن البيوت - و الجدير بالذكر أن نصفها بل أكثرها بالعربية - ونشر فيما يلي إلى أهم أعمالهم العلمية في هذا المجال:

أ - الشروح:

قد شرح جماعة منهم الصحاح الستة وغيرها من الكتب المتداولة أو من المقررات الدراسية عندهم ، وألفوا في بعض ما يتعلق بها من النواحي العلمية، أو الأبحاث الجزئية، وكل ذلك بكلتا اللغتين العربية والأردية، بل في غيرهما أيضاً من اللغات المحلية لولايات وبلدان مختلفة، وبيانها - بالاختصار كالاتي:

١- صحيح البخاري : شرحه بالعربية الشيخ عبد الرؤوف الهزاروي

بعنوان: "فضل الباري في فقه البخاري" ، وبالأردية توجد شروح ، منها: "تحفة القاري بحل مشكلات البخاري" للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي ، و"فرحة القاري عن صحيح البخاري" للشيخ شير زمان الهزاروي ، و"الكوثر الجاري في شرح البخاري" للشيخ عبد الرحمن المرداني، و"تلخيص البخاري" للشيخ شمس الضحى الرنكوني ، وللشيخ أحمد رضا البجنوري "أنوار الباري"، وشرحه الشيخ عبد الجبار الأعظمي بعنوان: "إمداد الباري" ولشيخنا صديق أحمد الباندوي شرحه بالأردية بعنوان: "إسعاد الباري"، ولبعضهم "تفهيم البخاري" .

وأما المتعلقةات فللشيخ عبد العزيز "نبراس الساري في أطراف البخاري"، و"إزالة القساس عن وجه قال بعض الناس" للشيخ مجيب الرحمان من بنغله ديش، و"ما ينفع الناس في شرح قال بعض الناس" للشيخ محمد طاهر الرحيمي، كلاهما في شرح وتوضيح ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه بقوله: "قال بعض الناس"، وهما بالأردنية. و"إنعام الباري في شرح أشعار البخاري" للشيخ محمد عاشق إلهي الميرتجي المدني. وهو أيضاً بالأردنية، و"كتاب المعجم لرجال البخاري" للشيخ محمد أسير الأدروي وهو بالعربية.

ولهم عدة مؤلفات تخص شرح تراجم صحيح البخاري وتوضيحها، منها: "الأبواب والتراجم" لكل من: الشيخ محمود الحسن الشهير بشيخ الهند، والشيخ محمد إدريس الكاندهلوي، والشيخ ماجد علي المانوي، والشيخ فخر الدين المرادآبادي، والشيخ سيد بادشاه كل، والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي المدني المعروف بـ "شيخ الحديث" - وهذا الأخير هو أوسع هذه الكتب فإنه في ست مجلدات وهو بالعربية - وللشيخ تقي الدين الندوي أيضاً مؤلف في ذلك.

٢ - صحيح الإمام مسلم: شرحه العلامة شبير أحمد العثماني بعنوان: "فتح الملهم" لكنه وافته المنية قبل إتمامه، وأخيراً قام الشيخ محمد تقي العثماني أحد العلماء البارزين بباكستان فأتمه بحمد الله ومنه، وهو الآن في تسع مجلدات ضخمة، ثلاث مجلدات منها بقلم الشيخ شبير أحمد العثماني، والبقية أي التكملة بيد الشيخ محمد تقي العثماني.

وقد شرح عددٌ منهم مقدمة صحيح مسلم خاصة، لغاية أهميتها وعظم إفادتها، أهمها للشيخ علي أحمد الأعظمي، وهو بالعربية في مجلد ضخم - ومع الأسف أن شرح الشيخ الأعظمي لم ينل بالطبع إلى الآن - وما سواه فهو بالأردنية.

٣- الجامع للإمام الترمذي : شرحه الشيخ أشفاق الرحمن الكاندهلوي

بعنوان: "الطيب الشذي"، والشيخ إبراهيم البلياي بعنوان: "هدية الأحوذى"، والشيخ شمس الحق الأفغاني بعنوان: "تنقيح الشذي"، والشيخ أشرف علي التهانوي شرحاً وحيزاً مختصراً وقد طبع مع أماليه على الترمذي بعنوان: "الشوب الحلبي"، وقد شرحه الشيخ السيد بادشاه كل والشيخ محمد موسى الروحاني أيضاً.

وشرح الشيخ فضل الله الرحمانى "علل الترمذي" والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي "شماله". وكل ذلك بالعربية، إلا أن الشيخ زكريا له شرح لشمال الترمذي بالأردية أيضاً، وهو مطبوع وشرحه العربي طبع بذيله.

وللشيخ الدكتور حبيب الله مختار كتاب "كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب" لتخريج ما أشار إليه الإمام الترمذي من الروايات بقوله: "وفي الباب عن فلان وفلان"، طبع منه عدة مجلدات ضخمة، وهذا عمل عظيم قام به وحده رحمه الله.

٤- السنن للإمام أبي داود : شرحه الشيخ خليل أحمد السهارنفوري

بعنوان: "بذل المجهود" وهو معروف متداول في عشرين مجلداً متوسط الحجم، وشرحه الشيخ شير زمان المزاروي بعنوان: "انتباه الرقود في حل سنن أبي داود"، إلا أنه لم يكتمل.

وللشيخ محمد طاهر الرحيمي "زبدة المقصود في حل قال أبوداود" وهو بالأردية، وغيره أيضاً مؤلفات في شرح قول الإمام أبي داود في كتابه: "قال أبوداود".

٥- موطأ الإمام مالك (برواية يحيى بن يحيى) : شرحه الشيخ محمد زكريا

الكاندهلوي بعنوان: "أوجز المسالك" وهو معروف، طبع في عشرين مجلداً كبيراً. وللشيخ أشفاق الرحمن الكاندهلوي: كتاب "كشف المغطا في رجال الموطأ" في ذكر رواية الكتاب.

٦- شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي:

شرحه الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي بعنوان: "أمانى الأحبار" لكنه وافته المنية ولم يفرغ من شرح ربع الكتاب ، وما تمكن من إنجازه - قبل الوفاة رحمه الله - مطبوع متداول في أربع مجلدات ضخمة. وشرحه الشيخ محمد عاشق السرنبي المدني بعنوان: "مجانى الآثار"

وللشيخ محمد أيوب المظاهري "تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار" وهو في أربع مجلدات ضخمة. وفي رجاله كتاب للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي أيضاً بعنوان: "الحاوي في رجال الطحاوي" وللشيخ محمد عاشق المذكور "تبهيج الراوي بتخريج أحاديث الطحاوي" وللشيخ حسين علي البنجابي "تلخيص الطحاوي".

ولللشيخ سرفراز خان صفدر كتاب "الكلام الحاوي في عبارة الطحاوي" وللشيخ شبير أحمد الميرتھی "إيضاح الطحاوي" كلاهما في شرح الكتاب وهما بالأردية ، وطبع بالأردية - من الشروح المختصرة - غيرهما، أهمها "مصباح الطحاوي" للشيخ أسعد الله الرامفوري .

وقد ألف الشيخ محمد أيوب - صاحب "تراجم الأحبار" المذكور - كتاباً في مجلدين بعنوان: "تصحيح الأغلاط الكتابية الواقعة في النسخ الطحاوية" ، وهو مطبوع.

٧- مشكاة المصابيح: هذا الكتاب من أعم الكتب المتداولة والكتب الدراسية بهذه البلاد ، ولعدد من علماء ديوبند تعليقات عليه وشروح بالعربية والأردية، فبالعربية: "التعليق الصبيح" للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي، وهو في خمس مجلدات ضخمة.

" وكتاب "مظاهر حق" للنواب قطب الدين الدهلوي في شرح مشكاة المصابيح، كان يحتاج إلى تنقيح وتهذيب وشرح وإيضاح فقام الأخ الفاضل الأستاذ عبد الله جاويد بهذا العمل بجد ونشاط، وأخرجه في سبعين جزءاً، ونال الكتاب إقبالاً عظيماً من طلبة العلم.

وبالأردية عدة شروح أهمها "تنظيم الأشتات لحل عويصات المشكاة" للشيخ أبي الحسن من بنغله ديش، ومنها "مرآة الأماليح شرح مشكاة المصابيح" للشيخ محمد الجانغامي.

٨- مؤلفات متنوعة: ولهم غير ذلك من الشروح لكتب الحديث، منها: شرح كتاب الآثار للإمام محمد بن حسن الشيباني المسمى بـ "قلائد الأزهار" للشيخ المفتي مهدي حسن، طبع منه ثلاث مجلدات ضخمة لم يبلغ فيها الشارح إلا إلى ثلث الكتاب، وهو بالعربية.

ومنها: كتاب "فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد" للعلامة المحدث فضل الله الجيلاني، وله كتاب في شرح علل الترمذي لأستاذه العلامة المفتي عبد اللطيف. والشرح غير مطبوع.

ومنها "تعطير الأنام شرح بلوغ المرام - للحافظ ابن حجر" للشيخ محمد حيات السنبهلي، و"الفوائد السنية في شرح الأربعين النووية" للشيخ عاشق إلهي البرني، و"تحفة القدوس في شرح بهجة النفوس - لابن أبي جمرة" للشيخ ظفر أحمد التهانوي، و"شرح شعب الإيمان" للشيخ عبد الله قطب شاه المرداني، وهذه كلها بالأردية.

ب - الأمالي والشروح الدراسية :

وقد طبعت لهم أماليهم والمحاضرات الدراسية المتعلقة بكتب الحديث، فإنهم يهتمون في دروسهم بشرح الحديث بما سبق تفصيله، والتلاميذ يقيّدون ما يسمعون من شيوخهم وأساتذتهم، هكذا الحال منذ بداية دارالعلوم وبداية دراسة الحديث فيها، ولا تزال كذلك. فلذا وجدت ثروة كبيرة، قيمة ومفيدة، من أماليهم ودروسهم لدى المتخرجين في دارالعلوم، ثم اهتم كثير منهم بطبع ما كان لديهم من هذا التراث العلمي القيم ونشره حتى تكونت منها مكتبة مفيدة ذات قيمة علمية كبيرة.

وهذه الأمالي تقوم مقام الشروح للكتب المتعلقة، وتفيد الطلاب والباحثين، والعلماء والمدرسين معاً؛ لما تشتمل عليه من علوم ومعارف توصلوا إليها من خلال خبرتهم الطويلة في تدريس الحديث الشريف والاشتغال به مع ما يوجد فيها من بعض الخلل أو الخلط أحياناً، وذلك من أجل أن تقيدها ثم يبد الطلاب والتلاميذ الذين كانوا وقت التقييد في مرحلة الجمع والتعلم، ولم يبلغوا - في الغالب - مقام الأساتذة والعلماء المتقنين، إلا إذا قام بعمل التحقيق والطبع رجل له معرفة تامة بهذا العلم الشريف وقدم راسخة في علوم الشريعة وعلوم السنة، أو قدّم بعض ذلك للطبع بعد المقابلة والعرض على صاحب الأمالي وإعادة نظره فيها.

وبالجملة إن جمع هذه الأمالي والمحاضرات ثم الاهتمام بطبعها عمل جليل، مفيد ممتع، مقبول مشكور - إن شاء الله - قلما يوجد له نظير في الحاضر وفي الغابر.

وهذه الأمالي على الصحاح الستة، - وهي بالعربية وبعضها بالأردية أيضاً - وأهمها: أمالي الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، وبعض أمالي الشيخ أنور شاه الكشميري لأن الذين قاموا بالجمع والترتيب ثم بالنظر فيها ونشرها كانوا من رجال هذا الفن الشريف وأئمة، وجميع أمالي الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي لم يطبع إلا بعد

التحقيق والتعليق من الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي أو بعض أفاضل أصحابه وتلاميذه، ونورد هنا عناوين بعض هذه الأمالي.

١ - صحيح البخاري : عليه "عدد من الأمالي للشيخ رشيد أحمد

الكنكوهي" جمعها الشيخ ماجد علي المانوي والشيخ حسين علي البنجابي والشيخ محمد يحيى الكاندهلوي ، وأشهرها بهذه البلاد وأعظمها إفادة ، أماليه التي جمعها الشيخ محمد يحيى (والد الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي) ، ثم اهتم بطبعه - بعد النظر والتحقيق والتعليق - الشيخ محمد زكريا بعنوان: "لامع الدراري" ، وهي في ثلاث مجلدات ضخمة بطبع الحجر - وعشر مجلدات بطبع الحروف الحديدية . وهذه الأمالي بالعربية وما سواها فبالأردية.

و"أمالي الشيخ محمود حسن الديوبندي" طبع بالحروف الحديدية بعنوان: "النور الساري" في مجلد متوسط .

و"أمالي الشيخ محمد أنور شاه الكشميري" جمعها تلميذه البارع المحدث النابغ الشيخ بدر عالم الميرتهي المدني، وهي معروفة متداولة طار صيتها وعم نفعها في الآفاق، وهي في أربع مجلدات ضخمة - بطبع الحروف الحديدية - بعنوان: "فيض الباري" وقد زينته الجامع بتعليقاته النافعة، وقد جمع أماليه على صحيح البخاري عدد من الأفاضل منهم الشيخ مناظر أحسن الكيلاني والشيخ المقرئ محمد طيب القاسمي لكنها لم تطبع .

وبالأردية طبعت عدد من الأمالي، منها:

"أمالي الشيخ شبير أحمد العثماني" طبعت بعنوان: "درس بخاري" وبالعنوان:

"فضل الباري" و"أمالي الشيخ فخر الدين المراد آبادي" طبعت بعنوان:

"إيضاح البخاري" ، و"أمالی الشيخ حسین أحمد المدني" و"أمالی الشيخ محمد زكريا" كل منهما طبع بعنوان: " تقرير البخاري" وغير ذلك أيضاً .

٢ - صحيح مسلم : عليه - أيضاً - عدد من الأمالي، منها: "أمالی الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي" طبعت بعنوان: "الحل المفهم" في مجلدين بتحقيق الشيخ محمد عاقل السهارنفوري ، ومنها : "أمالی الشيخ أنور شاه الكشميري" جمعها الشيخ الدكتور عبدالعلي الحسني (أخوالشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي الأكبر) والشيخ علي أحمد الأعظمي لكنها لم تطبع .

٣ - الجامع للإمام الترمذي : عليه عدة أمالي لهم وطبعت بالعربية والأردية. منها: "أمالی الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي" طبعت بعنوان: "الكوكب الدرّي" في أربع مجلدات بتحقيق الشيخ محمد زكريا وتعليقه، و"أمالی الشيخ محمود الحسن الديوبندي" طبعت بعنوان: "تقرير الترمذي"، ولا تزال تطبع مع النسخ المتداولة بهذه البلاد، و"أمالی الشيخ محمد أنور شاه الكشميري" بعنوان: "العرف الشذي" وبمعنوان: "معارف السنن" وهي إلى كتاب الحج فقط ، طبعت في ست مجلدات ضخمة بالحروف الحديدية، وهي معروفة متداولة ، جمعها ورتبها مع زيادات - من كلام الشيخ الكشميري ثم من تعليقات من عنده - أحد تلاميذه النبغاء وهو الشيخ محمد يوسف البنوري.

أهم هذه الأمالي وأعظمها فائدةً ، وأكثرها تداولاً ، "الكوكب الدرّي" و"معارف السنن" .

وبالأردية طبعت "أمالی الشيخ محمود الحسن الديوبندي" بعنوان: "الورد الشذي" و"أمالی الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي" بعنوان: "النفع الشذي"، وأمالی الشيخ عبد الرحمن الكاملبوري، وقد طبعت "أمالی الشيخ حسین أحمد المدني"

بعدة أسماء ، أهمها وأكثرها تداولاً : "معارف مدلية" رتبها مع زيادات الشيخ طاهر حسن الأمروهوي. وأخيراً طبع "أمالي الشيخ محمد تقى العثماني" بعنوان: "درس ترمذي" وقد نال القبول العام بين الطلبة والعلماء ما لم يفز به غيرها من الأمالي. وعليه أمالي للشيخ أشرف علي التهانوي أيضاً طبع بعنوان: "المسك الذكي".

٤- السنن للإمام أبي داود: لم تطبع من أماليهم عليه إلا ما جمعه ورتبه الشيخ أبو العتيق محمد صديق النجيب آبادي - طبع بعنوان: "أنوار المحمود" وهو بالعربية وفي مجلدين ، ولم يكتف الجامع فيه بأمالي أحد منهم بل استفاد فيه بأمالي ثلاثة من أساتذته ومشايخه ، الشيخ محمود الحسن الديوبندي والشيخ أنور شاه الكشميري والشيخ شبير أحمد العثماني ، كما استفاد فيه بـ "بذل الجهود" شرح الشيخ خليل أحمد السهارنفوري. ولذا فلم يأت الكتاب على منوال غيره من الأمالي بل جاء على غرار الشروح المؤلفة مثل "بذل الجهود" ونحوه .

وأخيراً طبعت "أمالي الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي" مع تحقيق الشيخ محمد عاقل وتعليقه - بعنوان: "الدر المنضود" .

٥- السنن للإمام النسائي: وعليه "أمالي الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي" طبعت بعنوان: "الفيض السمائي" بتحقيق الشيخ محمد عاقل وتعليقه.

٦- وتوجد لهم الأمالي على غير هذه الكتب أيضاً، سيما "أمالي الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي" على سنن ابن ماجه ، لكنها لم تطبع إلى الآن .

وقد طبعت بعض الأمالي على سنن ابن ماجه وعلى شرح معاني الآثار وغيرهما بالأردية .

ج - التحقيق والتعليق :

وقد قام جماعة منهم بعمل التحقيق والتعليق على كثير من الكتب الحديثية - المطبوعة المتداولة منها أو المخطوطة المحفوظة في خزائن الكتب - وقد تم هذا العمل على نوعين: أحدهما: التحقيق يتبعه التعليق ، والثاني: التعليق يتبعه التحقيق .

ففي الأول الاهتمام بتحقيق النص أصلاً والتعليق يأتي جزئياً وموجزاً في أغلب المواضع، وفي الثاني يكون الأمر على العكس فالتحقيق يكون جزئياً، لبعض المواضع، والتعليق يطول لأنه يُقصد به توضيح الكتاب وشرحه مع الإنجاز ، وهذه التعليقات تُعرف بالخواشي ، وربما يبلغ طولها الشروح المتوسطة بل أطول من ذلك فيصير الكتاب مع تعليقاته شرحاً كاملاً نافعاً، بحيث إنه ربما يُغنى عن مراجعة غيره من الكتب والشروح الطويلة المعروفة ، ومثل هذه التعليقات تتحلى به معظم الكتب الدراسية - المطبوعة في شبه القارة الهندية - في العلوم المختلفة، وإنما اعتنوا بذلك أشد اعتناء لأن الاستفادة من الشروح لا تنهياً لكل أحد - لأسباب مختلفة - وأيضاً مراجعة الشروح تأخذ نصيباً وافراً من الوقت ، فهذه التعليقات - لاشتمالها على فوائد علمية متنوعة منتشرة في عدد من الشروح - تُغني المرء عن ذلك فيصرف ذلك الوقت إلى أمرٍ أهم من ذلك.

أما عمل التحقيق فنصيبه الوافر صرفوه لإخراج كتب التراث التي كانت مخطوطة ولم تتداولها أيد طلبة العلم والباحثين عامة .

فمن إنجازهم من هذا النوع كان طبع كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد" لمحمد بن محمد بن سليمان المغربي، وذلك بجهد الشيخ عاشق إلهي الميرتشي أحد التلامذة البارعين للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي . وطُبع كتاب

"تاريخ الأسماء والثقات لابن شاهين" بتحقيق القاضي محمد أطهر المباركفوري ،
وكتاب "الزهد الكبير" للإمام البيهقي بتحقيق الدكتور تقي الدين الندوي .

وأجلى اسم في ذلك ، ومن سبقت له السوابق ، رجالان وكلاهما "أعظميان"
أي من كورة واحدة من ولاية أترابرديش بالهند ، أولهما وهو أفضلهما وأكثرهما عملاً
أيضاً - الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي - رحمه الله - فإن اسمه وعمله في
ذلك مشتهر ومنتشر ، فيعرفه كل باحث وطالب ومشتغل بعلوم الحديث وكتبها، فقد
ظهر بتحقيقه وتعليقه : "المسند للإمام الحميدي" و"السنن لسعيد بن منصور"
و"كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك" و"المصنف لعبد الرزاق" ، و"المطالب العالية
بزوائد المسانيد الثمانية" ، و"مختصر الترغيب والترهيب" كلاهما للحافظ
ابن حجر ، و"كشف الأستار عن زوائد البزار" للحافظ الهيتمي ، وفي آخر أيام حياته
كان منشغلاً في العمل على كتاب "مصنف ابن أبي شيبة".

وثانيهما الدكتور مصطفى الأعظمي الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض، طبع
بتحقيقه وتعليقه "صحيح ابن خزيمة" - وظهر بالكمبيوتر "كتاب السنن لابن ماجه"
وهو الآن مشغول بمشروعه العلمي الكبير عن إدخال أهم المصادر الحديثية في الحاسوب
(الكومبيوتر).

ومما ظهر من كتب التراث مع التحقيق والتعليق من علماء هذه الطائفة كتاب
"نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" للإمام الزيلعي ، و"بغية الأملعي" لابن
قطلوبغا الحنفي، حققه وعلق عليه الشيخ عبد العزيز البنجابي ، والشيخ محمد يوسف
الكاملفوري ، والشيخ محمد يوسف البنوري ، والشيخ أحمد رضا البجنوري .

وأما التعليقات بصورة الحواشي والشروح فكثيرة، ومنها :

١- الحواشي على صحيح البخاري : للشيخ أحمد علي السهارنفوري،

والشيخ محمد قاسم النانوتوي، والشيخ محمد طاهر المرداني (البنج بيري) .

٢- الحواشي على جامع الترمذي: للشيخ أحمد علي السهارنفوري ، والشيخ ماجد

علي المانوي .

٣- الحواشي على سنن أبي داود: للشيخ فخر الحسن الكنكوهي ، والشيخ محمد

حيات السنبهلي، والشيخ ماجد علي المانوي، والشيخ محمد يوسف البنوري.

٤- الحواشي على سنن النسائي: للشيخ أشفاق الرحمن الكاندهلوي.

٥- الحواشي على سنن ابن ماجه : للشيخ أشفاق الرحمن الكاندهلوي، والشيخ

فخر الحسن الكنكوهي، والشيخ محمد أنور الكشميري .

٦- الحاشية على موطأ الإمام مالك : للشيخ أشفاق الرحمن الكاندهلوي.

٧- الحاشية على شرح معاني الآثار: للشيخ محمد أيوب السهارنفوري .

٨- الحاشية على مشكاة المصابيح : للشيخ أحمد علي السهارنفوري .

والنسخ المتداولة لكل من صحيح البخاري وجامع الترمذي ومشكاة

المصابيح كلها محلاة بحواشي الشيخ أحمد علي السهارنفوري ، أما غير هذه

الكتب فحواشيتها مختلفة .

٩- ولهم تعليقات نافعة وحواشٍ مفيدة على غير هذه الكتب مثل: تعليقات الشيخ

أنور الكشميري على كتاب "آثار السنن" للعلامة ظهير حسن شوق النيموي .

وتعليقات الشيخ محمد زكريا على كل من "اللامع الدراري"،

و"الكوكب الدرّي"، و"بذل الجهود" المتقدم ذكرهما . وتعليقات الشيخ

تقي الدين الندوي على "أوجز المسالك" و"بذل الجهود" المتقدم ذكرهما،

وعلى "التعليق المجد على موطأ الإمام محمد" للشيخ عبد الحي اللكنوي.

د- المؤلفات المستقلة :

إن العلم والعلماء دائماً في حركة ، وانتقال من حال إلى حال ، وتقدم إلى أعلى فأعلى ، وإلى جديد ومزید ، ولذا فإن علماء ديوبند - كذلك - اعتنوا بالكتابة والتأليف في السنة وعلومها حسب مقتضى الظروف والأحوال التي شاهدوها ووفى حاجات ودواع بانت لهم وشعروا بها، فألفوا في متون الحديث الجديد، وفي علومه المزید، ونشروا إلى بعضها في السطور الآتية.

١- المؤلفات في متون الحديث:

لهم عدة مؤلفات في متون الحديث وهي على نوعين: بالعربية فحسب، وبالأردية مع المتون العربية شرحاً وتوضيحاً.

أ- المؤلفات العربية :

من المؤلفات في متون الحديث باللغة العربية ، "جامع الآثار" للشيخ أشرف علي التهانوي، و"إحياء السنن" لبعض أصحابه، و"إعلاء السنن" أيضاً لبعض أصحاب الشيخ التهانوي، أبرزهم والذي ظهر بيده هذا العمل الجليل هو الشيخ ظفر أحمد التهانوي . وقد تم تأليفه تحت إشراف الشيخ التهانوي وفي ضوء إفاداته كما وقع التصريح بذلك على وجه الكتاب - وفي داخل الكتاب أيضاً في عدة مواضع - والمجدير بالذكر أن هذه الكتب الثلاثة موضوعاتها: تتبع الأحاديث والروايات التي استدل بها الحنفية في الأحكام وجمعها ، وغالبها لا توجد في الصحاح الستة، وأنما لا يعرفها صغار طلبة العلم.

وطُبِعَ كتاب "إعلاء السنن" في أحد وعشرين مجلداً ضخماً ، أصل الكتاب في ثمانية عشر مجلداً ، والثلاثة البقية وهي الأول والثاني والثالث ، جاءت مقدمة للكتاب ، الأول: في بيان قواعد الحديث وأصوله ، وفيه الاهتمام لبيان وإيضاح ما انفرد به الحنفية من الأصول والقواعد. (نشره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بتحقيقه وتعليقه)

والثاني: في جمع قواعد الفقه وأصوله سيما من باب القياس .

والثالث: في ذكر الإمام أبي حنيفة وأصحابه المحدثين .

وهكذا كل جزء منه كتاب مستقل ، ومؤلف خاص . طُبِعَ أولاً بالحجر ثم بالحروف الحديدية قبل سنين.

وللشيخ التهانوي كتاب "التشرف بمعرفة أحاديث التصوف" ، وللشيخ أنور شاه الكشميري "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" ، وللشيخ فخر الدين المراد آبادي "الأربعين" ، وللشيخ محمد ميان الدهلوي "مشكاة الآثار" ، وللشيخ محمد زكريا الكاندهلوي "جزء حجة الوداع وعمرات النبي" ، وللشيخ محمد منظور النعماني "ألفية الحديث" ، وللشيخ محمد عاشق إلهي البرني "زاد الطالبين" .

ولللشيخ المفتي مهدي حسن الشاهجهانبوري كتاب "السيف المجلى على المحلى" في الرد والتعقب على ما جاء من آراء ابن حزم - تفرداته وشذوذه - في كتابه المحلى ، طبع في أربع مجلدات .

ولللشيخ محمد أيوب السهارنفوري "تعقيب الثقليب الواقع في تهذيب التهذيب" في بيان الأخطاء الواقعة في كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر .

ولللشيخ الداعية مؤسس جماعة التبليغ الشيخ محمد إلياس كتاب :
"انتخاب مشكوة المصاييح" ، ولنجله وخلفه الصدق الشيخ محمد يوسف كتاب :
"حياة الصحابة" في عدة مجلدات ضخمة ، وهو معروف متداول في الأسواق العربية.

ب- المؤلفات بالأردية :

ومن أعمالهم الجليلة في هذا الشأن أنهم ألفوا كتباً بالأردية فقد ترجم عدد منهم عدة كتب معروفة إلى الأردية ولغاتهم المحلية ، كما قام بعضهم بتأليف مختارات لأهم المصادر الحديثية مع الترجمة والتوضيح بالأردية .

منها: "ترجمان السنة" للشيخ بدر عالم الميرتھی المدني في أربع مجلدات ضخمة، و"جواهر الحكم" له، و"معارف السنة" للشيخ احتشام الحسن الكاندهلوي، و"تجريد البخاري" للشيخ محمد حیات السنهلي، و"انتخاب الصحاح الستة" للقاضي زين العابدين الميرتھی، و"انتخاب الترغيب" للشيخ عبد الله طارق، و"معارف الحديث" للشيخ محمد منظور النعماني في نحو عشر مجلدات. ومنها "كتب الفضائل" للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي .

٢- المؤلفات في علوم الحديث :

ولعلماء ديوبند كتب قيمة ومؤلفات نافعة في علوم الحديث ، أصوله وقواعده وغيرها من العلوم أيضاً، وهي الأخرى على أنواع :

١- شروح وتحشية:

بعض ذلك شرح وتحشية على بعض الكتب الدراسية، مثل "نزهة النظر في شرح نخبة الفكر" للحافظ ابن حجر فقد شرحه غير واحد بالأردية ، منها: "عقد الدرر" للمفتي عبد الله التونكي، و"تحفة الدرر" للشيخ سعيد أحمد النبوري، و"أنوار النظر عن شرح نخبة الفكر" للشيخ أنوار الحق كاكاخيل .

٢- أصول الحديث وقواعده:

ومعظم الكتب من هذا القبيل تأليف من جهودهم ، جمعهم وترتيبهم . فمن تأليفهم في أصول الحديث وقواعده "قواعد في علوم الحديث" للشيخ ظفر أحمد التهانوي ، و"علم الحديث" للشيخ أشفاق الرحمان الكاندهلوي، و"جواهر الأصول في أصول الحديث" للشيخ عبد الرحمان المرداني، و"أصول الحديث على مذهب الحنفية" للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، و"أحسن الخبر في مبادئ علم الأثر" للشيخ محمد حسن البشاورى، بعضها بالأردية وأكثرها بالعربية. ومنها: "علوم الحديث" لمحمد عبيد الله الأسعدي و"مفتاح الحديث" لعبد الجليل القاسمي، و"بصائر السنة" في مجلدين للشيخ أمين الحق المرداني.

٣- حجية الحديث :

ومن تأليفهم في بيان حجية الحديث ومكانتها في التشريع الإسلامي، "الفوائد الملكوّية في أن الأحاديث حجة" للشيخ محمد موسى الروحاني الباري وهو بالعربية، و"حجية الحديث" لكل من الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي والشيخ محمد طيب القاسمي وللشيخ محمد تقي العثماني، و"نصرة الحديث" للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، و"الانتصار لسنة سيد الأبرار" للشيخ محمد طاهر المرداني (البنج بيري). وهو أيضاً بالعربية ، و"نتائج إنكار الحديث" للشيخ سرفراز خان صفدر، ومنها الرسالة القيمة للشيخ أبي الحسن الندوي بعنوان: "المدخل إلى دراسات الحديث النبوي الشريف"، وله أيضاً "دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي".

٤- كتابة الحديث وتدوينه:

ومن تأليفهم في كتابة الحديث وتدوينه "دراسات في الأحاديث النبوية" للدكتور مصطفى الأعظمي وهي رسالة الدكتوراة، و"كتابت حديث" للشيخ منت الله الرحماني، و"كتابت حديث" للمفتي محمد رفيع العثماني، و"تدوين حديث" للشيخ مناظر أحسن الكيلاني.

٥- علم الرجال :

ومن تأليفهم في علم الرجال "فن أسماء الرجال" للشيخ أسير الأدرى ، و"علم أسماء الرجال" للشيخ تقي الدين المظاهري وهو بالعربية والأردية أيضاً.

٦- موضوعات متنوعة:

ومنها كتاب "المعيار القرآني لحديث الرسول" للشيخ محمد طيب القاسمي وهو بالأردية ، و"بين الضعيف والموضوع من الأحاديث" لمحمد عبيد الله الأسعدي بالعربية (وقد نشر في حلقات في مجلة البعث الإسلامي الصادرة في ندوة العلماء) .

٧- مقدمات على الكتب الحديثية:

ومن تأليفهم في علوم الحديث ما كتبوه تقديماً لبعض الأمالي المطبوعة أو الشروح، سواء كانت الأمالي والشروح لأصحاب المقدمات أم لغيرهم ، وقد جاءت بعضها مبسطة ومفصلة بحيث إن طبعها استقلالاً عن الكتاب يتم في مجلد متوسط أو ضخيم مثل مقدمات إعلاء السنن الثلاثة .

ومنها المقدمات على أمالي الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي التي تقدم ذكرها ، فمقدمات "اللامع الدراري" و "الكوكب الدرري" بقلم الشيخ محمد زكريا

الكاندهلوي، ومقدمات ما سواهما بقلم الشيخ محمد عاقل السهارنفوري.
وللشيخ محمد زكريا مقدمة مبسوبة لشرحه "أوجز المسالك".

ومنها: تقديم الشيخ أبي الحسن علي الحسيني الندوي على "الكوكب الدرري"
للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، و"بذل المجهود" للشيخ خليل أحمد السهارنفوري
و"أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك"، و"الأبواب والتراجم للبخاري"،
و"لامع الدراري"، و"حجة النبي ﷺ وعمراته" أربعها للشيخ محمد زكريا،
و"تهذيب الأخلاق" لوالده العلامة عبد الحي الحسيني، و"روائع الأعلام شرح تهذيب
الأخلاق" لأبي سحبان الندوي.

ومنها: "مقدمة الشيخ أحمد علي السهارنفوري" لتعليقاته وحواشيه على مشكاة
المصابيح. ومقدمة الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي على شرحه للبخاري.
ومقدمة الشيخ عبد الجبار الأعظمي على أماليه للبخاري وهو في مجلدين ضخمين.
و"مقدمة تجريد البخاري" للشيخ محمد حيات السنهلي.

ومنها "مقدمة الشيخ شبير أحمد العثماني" لشرحه فتح الملهم. و"مقدمة الشيخ
أشفاق الرحمن الكاندهلوي" لحواشيه على كتاب السنن للإمام النسائي،
و"مقدمة الشيخ عبد الرشيد النعماني" للحواشي على كتاب السنن لابن ماجه
وطبعت تلك المقدمة بالعربية بعنوان: "ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه"
كما طبعت بالأردية أيضاً.

ووجدت مثل هذه المقدمات على الأمالي المطبوعة بالأردية أيضاً، مختصرة
ومبسوبة مثل "مقدمة أمالي الشيخ محمد تقي العثماني" وهذه المقدمة من تأليفه
وإفاداته، وبعض هذه المقدمات من تأليف جامع الأمالي.

۸- تراجم ائمة الحديث:

وأيضاً من تأليفهم في علوم الحديث ما كتبه في تراجم بعض أئمة الحديث، وفي ذكر بعض كتب الحديث وتعريفها، منها: كتب الشيخ تقي الدين المظاهري في تراجم بعض أصحاب الصحاح الستة، وتعريف كتبهم، ومن كتبه في ذلك كتاب "محدثين عظام اور أن كى علمي كارنامى" (المحدثون العظام ومآثرهم العلمية).

ولهم - عدا ذلك - أبحاث ومقالات ومحاضرات حول مواضيع مختلفة من علوم الحديث، وقد طبعت في مجلات ومجموعات، واستقلالاً أيضاً.

هذه هي الثروة العالية الغالية في الحديث وعلومه - التي ظهرت وحصلت لأولي العلم من الطلاب والأساتذة والباحثين والمحققين، من ثمرات جهود علماء ديوبند التي بذلوها وصرفوها في خدمة السنة المطهرة، في حفظها وصيانتها، والدفاع عنها، وإحيائها ونشرها، وشرحها وبيانها للناس.

وقد نال القبول منها والإعجاب، والاستحسان من أولي الألباب، وطار صيتها وعم نفعها في البلاد، "فيض الباري" للشيخ أنور شاه الكشميري و"بذل المجهود" للشيخ خليل أحمد السهارنفوري و"أوجز المسالك" للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي و"فتح الملهم" للشيخ شبير أحمد العثماني، و"إعلاء السنن" للشيخ ظفر أحمد التهانوي، و"التصريح بما تواتر في نزول المسيح" للشيخ محمد أنور الكشميري، و"قواعد في علوم الحديث" للشيخ ظفر أحمد التهانوي.

وقد طبع هذان الأخيران بتعليقات نافعة من فضيلة الشيخ المحدث الفقيه عبدالفتاح أبوغدة، فازداد نفعهما وإفادتهما، وصارا من المراجع المعتمدة في الموضوع.

ويحسن بي أن أختم هذا المبحث بتقاريظ للعلماء العرب على كتاب: "تكملة فتح الملهم" للعلامة الشيخ القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله، والكتاب يمثل طريقة علماء ديوبند ومنهجهم في تدريس الحديث الشريف والتأليف فيه:

يقول العلامة الداعية الفقيه يوسف القرضاوي:
 "...لقد رأيت شروحاً عدة لصحيح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة
 محمد تقي هو أولها بالتقوية، وأوفاهما بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن يكون هو
 (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق، تتضمن بحوثاً وتحقيقات حديثة، وفقهية، ودعوية وتربوية،
 وقدهيات له معرفته بأكثر من لغة - ومنها الإنجليزية - وكذلك قراءته لثقافة
 العصر، وإطلاعه على كثير من تياراته الفكرية، أن يعقد مقارنات شتى بين أحكام
 الإسلام وتعاليمه من ناحية، وبين الديانات والفلسفات والنظريات المخالفة من
 ناحية أخرى، وأن يبين هنا أصالة الإسلام وتميزه ...

ومما يذكر لصاحب التكملة هنا بالثناء والتقدير: حرصه على نقل المذاهب
 والأقوال بأمانة، وعرضها بأدلتها بإنصاف، وترجيحه ما يوجب الدليل منها،
 وإن كان غير المذهب الحنفي الذي هو مذهبه ومذهب أسرته وأهل بلده، والذي نشأ
 عليه وتعمق في الاطلاع عليه أصولاً وفروعاً..." (١)

ويقول فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية:
 "...وإن منحه في الشرح لمنهج العالم الفقيه، والمحدث الحافظ، والبصير النافذ، الواسع
 الاطلاع، تحمل في عزم ما يغني الدارس لشرحه عن الرجوع للأسفار، أو تحمل
 مشاق الرحلة والأسفار، وهياً قطوف لباب المعرفة الحديثة دانية، في حلة المليحة
 الغائية، وذلك بتدقيق السند والتعريف بالرجال، وضبط أسمائهم، ثم التعمق في سـ

(١) تكملة فتح الملهم الجزء الأول ص: هـ

الحديث شرحاً واستنباطاً، وتحقيقاً لآراء الفقهاء، وضبطها، وإنك لو اجد من تضلعه بمذهب الإمام أبي حنيفة ما يضيء مغالق بقيت مقفلة دهرًا، فيفتض جواهر كمنت في أصدافها بكرة.

ويتميز عن غيره من الشروح بأنه الكتاب الذي يخترق الأزمان فيعيش معك في هذا العصر، بما يضطرب فيه من قضايا فتجد من شجاعته المستنيرة بورع العالم المؤمن، ما يضع أمام عقلك وقلبك وجهة نظر جامعة بين التعليل والتأصيل كالإقتصاد في الإسلام، والأوراق النقدية والضمان، وتعدد القضاة ونقض الأحكام.. ويضاف لذلك قوته في الرد على ما يلبسه المبطلون من مطاعن، فيكشف عن جرثومة انحرافهم وتهافت آرائهم، ويحرص كلما ظفر بفائدة مهمة في بطون الكتب التي فترت العزائم عن مخالطتها، وضعفت الهمم عنها يحرص على تخصيصها بالذكر والتبیه. (١)

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي:

"... هذا بالإضافة إلى جانب المعاصرة أو الحداثة في بيان أحكام المسائل المستجدة ورفع الشبهات والشكوك، والرد على المزاعم في معارضة الأدلة لبعضها، مع توثيق أحاديث الشيخين، ويزدان كل ذلك بسهولة الأسلوب وجاذبيته، وبساطة العبارة ووضوحها، وحسن اختيار الكلمات المعبرة والرصينة.

وإذا كانت العناية في هذا الشرح النفيس بالمذهب الحنفي تبياناً وتأصيلاً واستنباطاً؛ لأنه مذهب أهل الهند والباكستان والأترك، فإنه لا أثر فيه لتعصب مقيت، ولا تعسف في التأويل، ولا تكلف في المناصرة والتأييد. (٢)

(١) تكملة فتح الملهم، الجزء الأول ص: ٢، طبعة ذوالحجة ١٤١٤هـ

(٢) تكملة فتح الملهم - الجزء الرابع، ط: دارالعلوم كراتشي ١٤١٦هـ

(٤)

علماء ديوبند وخدماتهم الفقهية

وأما

أهل الهند فإنهم
أكثر تصنيفاً في الفقه
منهم في غيره، فمنها ما هو
شروح وحواش على تلك الكتب
المعتبرة، ومنها ما هو الفتاوى.
العلامة عبد الحي الحسني
[الثقافة الإسلامية في الهند]

ص: ١٠٥

وكتاب الثقافة الإسلامية في الهند للعلامة السيد عبد الحي الحسني في ما يتصل بمؤلفات علماء الهند في أصول الفقه، كفيالة بالاعتناء بأهمية هذا الموضوع، واتساع المكتبة المكونة فيه، وقد عد منها المؤلف العلامة ٥٢ كتاباً ألف في هذا الموضوع في الهند.

العلامة أبو الحسن علس الحسني الندوي

[مقدمة المرحز في أصول الفقه للأسعدي]

تدائن العلماء المسلمین العلمی

فی الهند

"كان المسلمون في الهند أوفياء لوطنهم، لا يتشغلون عن خدمته، والتقدم به في ميادين العلم والصناعة والمدنية، أوفياء لدينهم وثقافتهم الإسلامية العربية، لا يتخلفون عن ركبها ولا ينقطعون عنها، وقد نراهم في بعض فترات التاريخ في مقدمة القافلة ومأخذ الزمام.

إن الجمع بين الثقافتين اللتين تتناقضان كثيراً وتلتقيان قليلاً، وإن الوفاء لوطنين - مادي وروحي - مهمة عسيرة، لانعرف شعباً من شعوب الإسلام كلف نفسه بها ثم نجح نجاح مسلمي الهند. إن مؤلفات المسلمين في الهند في العلوم الإسلامية لا تحصى كثرة، وذلك موضوع كتاب كبير، ككتاب الفهرست لابن النديم، أو كشف الظنون للجلبي، وجولة في كتاب: "الثقافة الإسلامية في الهند" تدل على مركز الهند العلمي وقسط علمائها ومؤلفيها في حركة التأليف والنشر..."

العلامة الندوي

المسلمون في الهند، ص: ۳۲-۳۳

علماء ديوبند

وخدهم للفقه الإسلامي

إن الفقه جزء - لازم - موسّع من المقررات الدراسية في دارالعلوم والمدارس والجامعات التابعة لها، وفي كثير من هذه المدارس يوجد قسم خاص يصدر الفتاوى ويعتني بتدريب الطلاب للإفتاء، وتبصيرهم في الفقه وأصوله وفروعه، ودراساتهم للحديث جامعة بين الرواية والدراية، فيدرسون الحديث مع ما يتعلق به من جميع الأحكام الفقهية وذكر مذاهب المجتهدين كما تقدم، وهكذا فقد تنوعت جهودهم في المجال الفقهي تدريساً وتأليفاً وإفتاءً.

ومعلوم أن بلاد الهند عهدها بفقه الإمام أبي حنيفة قديم - قدم الإسلام في الهند وما جاورها من البلاد^(١) - ولذا فإن علماء ديوبند يقلّدون الإمام الأعظم أبا حنيفة رحمه الله تعالى، ويفتون بمذهبه متصليين له لامتصاصيين، ومحققين فيه لا بتقليد الأعمى مقلّدين، فإنهم يستدلون في فتاواهم وفي أبحاثهم الفقهية طبقاً لمذهبه، بآيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أو الحسنة، أو بالآثار الموقوفة - بل إنهم شيدوا مذهبهم وأيدوه بما لم يسبقهم إليه أحد، فإن كثيراً من جزئيات الفقه الحنفي يرى الناس فيها

(١) انظر لتاريخ الفقه الإسلامي في الهند "الثقافة الإسلامية في الهند" للعلامة المؤرخ الأديب عبدالحمي الحسيني، ص: ١٠٢-١٠٤ [ط: مجمع اللغة العربية - دمشق، الطبعة الثانية: عام ١٤٠٣ هـ] وفيه يقول: "... فكان أهل الهند من سالف الزمان على مذهب أبي حنيفة، غير السواحل من بلاد مدراس ومليبار والكوكن، فإنها كانت مورداً ومشرباً لأهل اليمن والحجاز، وإنهم كانوا على مذهب الشافعي، فبقوا على ذلك المذهب إلى اليوم، وأما المالكية والحنابلة فليس لهم عين ولا أثر في أرض الهند إلا من جاء منهم على سبيل التجارة أو لغرض آخر..."

- بل وبعض المنتسبين إلى العلم أيضاً - أنه لا يوجد لها أدلة علمية قوية يُعتمدُ بها من الكتاب أو السنة، فقاموا لذلك وأزاحوا بجهودهم المشكورة هذه الشبهة التي يثيرها المبتطلون حيناً لآخر. راجع لذلك - خاصة - شروحهم وتعليقاتهم وأمالهم على كتب الحديث، وكثير من آثارهم في هذا المجال - والله الحمد - مطبوعٌ بالعربية، متداولٌ في الأسواق العربية.

فلهم في هذا الموضوع مؤلفاتٌ خاصة، أهمها: كتاب "أحكام القرآن" الذي ألّفه جماعة من أعلام علماء ديوبند من المحدثين والفقهاء تحت إشراف الشيخ أشرف علي التهانوي وفي ضوء إفاداته، وثاني اثنين كتاب "إعلاء السنن" وهو الآخر كذلك إلا أن الفضل في تأليفه يرجع - في الأغلب - إلى الشيخ ظفر أحمد التهانوي ولذا ينسب إليه.

الطريقة الأنيقة في المنهج الفقهي:

ولما كان علماء ديوبند ينتمون إلى الإمام ولي الله الدهلوي فعملهم في ذلك طبق منهاجه الذي سلكه، ولا سيما وفق الطريقة الأنيقة التي ذكرها الإمام الدهلوي في قوله: "إن في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونُقحت في زمان البخاري وأصحابه". وذلك أن يؤخذ من أقوال الثلاثة (يقصد الإمام أبا حنيفة وصاحبيه) قول أقربهم بها (أي بالأحاديث) في المسألة، ثم بعد ذلك يتبع اختيارات الفقهاء الذين كانوا من علماء الحديث - كالحافظ أبي جعفر الطحاوي - فربّ شيء سكت عنه الثلاثة في الأصول وما تعرضوا لنفيه ودلت الأحاديث عليه فليس بدّ من إثباته، والكل مذهب حنفي (١).

(١) (فيوض الحرمين) ص ٤٩

وهذه الطريقة الأنيقة التي وضع أساسها الإمام ولي الله الدهلوي - أضاف إليها
 نجله الأكبر الشيخ عبد العزيز الدهلوي - ثم قام بإنجازها وإكمالها مؤسسوا دارالعلوم
 وعلماءها وأعلامها، وهذا ما يتجلى لنا في كتبهم وفتاواهم ولا سيما في الكتب التي
 سبق ذكرها .

وقلت : إنهم متصلبون لا متعصبون ، ولذا فإنهم لا يتعصبون لأقوال أبي حنيفة
 ولا للعلماء الحنفية ، بل يحرصون دائما على الأخذ بالكتاب والسنة ، والعمل بما يوافق
 السنة الصحيحة وإن كان يخالف ذاك آراء الأحناف ، وهو الثابت من صنيع مؤلفي
 أحكام القرآن وإعلاء السنن ، وقد عُرِف من صنيع الشيخ أنور شاه الكشميري ،
 والحق أنه ليس ذلك من صنيعه فقط بل ذلك صنيع الجماعة كما ذكرت : أنه إذا
 صح حديث والرواية المشهورة عن أبي حنيفة كانت مخالفة له - غير أنه يوجد في
 الباب رواية عن الإمام - فكان المذهب عنده ما دل عليه الحديث ووافقه رواية عن
 الإمام^(١).

وكذلك كان الأمر عنده إذا جاءت عن الإمام روايات ، منها ما يوافق بعض
 الأئمة من الشافعي وغيره، ومنها ما يخالفهم فالمذهب عنده ما جاء في الرواية الموافقة
 لا المخالفة. ^(٢)

فهذا هو فقههم الذي قال فيه العلامة رشيد رضا صاحب المنار:
 "ما ذكره الشيخ أنور من الأصول ومن مسلك مشايخه فأنا أرتضيه وأوافق ،
 فإن الفقه الحنفي كافٍ ووافٍ بلا شبهة. ^(٣)

(١) (معارف السنن) ٤٦٠/٣ .

(٢) (معارف السنن) ١٢١/٤ .

(٣) (حالات جامعة ديوبند) سنة ١٣٣٠هـ .

علماء دیوبند و تدریس الفقہ والإفتاء:

ولعلماء دیوبند خدمات جليلة عظيمة في الفقه من تدریس الفقه بدراسة عميقة مع المقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة ، والإفتاء ، والتدريب للإفتاء وإعداد الرجال المتخصصين في الفقه ، وتأليف ما يحتاج إليه في ذلك على أساليب مختلفة ونواحي عديدة .

فإن دراسة الفقه في دارالعلوم معروفة بأن متخرجيها البارزين دائماً يكون فيهم إمام خاص بالمسائل الفقهية والأحكام الشرعية .

وقسم الإفتاء في دارالعلوم هو أكبر مركز للفتيا في شبه القارة ، والفتاوى الصادرة منه تعد حجة وسنداً .

وقد أنجبت دارالعلوم بفضل مالها من الميزات في التدریس والتدريب ، فقهاء بارزين في الفقه والتحقيق ، والاستنباط والتخريج ، فإن كلامهم في الفقهيات أصولاً وفروعاً يذكرنا المتقدمين من الفقهاء المحققين المقلدين ، والمتسبين والمتأخرين ، وامتاز منهم - بذلك الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي والشيخ أشرف علي التهانوي فإن آراءهما وفتاويهما كانت - ولا تزال - تعد سكة رائجة الوقت . ولم يتنه الأمر بهما ولا إليهما فقط ، بل لا يزال يحمل هذا العلم خلفهم عن سلفهم بهذا الشأن .

وأما مؤلفاتهم في الفقه فهي أكثر من أن تحصى من أبحاث ومقالات ، ورسائل وكتب ، وتعليقات وتحقيقات ، وحواشٍ وشروح ، ومجاميع الفتاوى .^(١)

فما طبع بتحقيقهم وتعليقهم من التراث كتاب "الحجة على أهل المدينة" للإمام محمد بن حسن الشيباني بتحقيق المفتي مهدي حسن الشاهجهانفوري ، وكتاب "مستزاد الحقير على زاد الفقير لابن الهمام" بتحقيق الشيخ بدر عالم الميرتھی ،

(١) رسالة (١٩٧١) ص ١١٧

(١) وللمؤلف مقال طويل حول الموضوع نشر في مجلة "البلاغ" باكستان

وكتاب "مختارات النوازل" و"كتاب التجنيس والمزيد" كلاهما لصاحب "الهداية".
الإمام المرغيناني - وهما تحت الطبع بعد أن تم عمل التحقيق والتعليق تحت إشراف
الأستاذ الفاضل خالد سيف الله الرحماني وبيده وقلمه .
ومما طُبِعَ مزيّناً بتعليقاتهم "شرح النقاية للملا علي قاري" و"مختصر القدوري"
و"نور الإيضاح" و"كنز الدقائق" و"الدر المختار" وغيرها .

مؤلفاتهم الفقهية:

ومن أهم مؤلفاتهم وأحسنها وأفودها "أحكام القرآن" و"إعلاء السنن" وقد
تقدم ذكرهما، وكتاب "غنية الناسك في بغية الناسك" للشيخ محمد حسن السواتي
المكي، وهو في بيان أحكام الحج والعمرة ، و"بغية الأريب في مسائل القبلة والمحارب"
للشيخ محمد يوسف البنوري، و"نيل الفرقدين في رفع اليدين" للشيخ محمد أنور
الكشميري، وله ولغيره من مشايخه وتلاميذه وتلاميذ تلامذته عدة كتب في مسألة
القراءة خلف الإمام - نهايتها وهو أجمعها: كتاب "أحسن الكلام" للشيخ سرفراز خان
صفدر، ومنها كتاب "الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة" ألفه وأعمله الشيخ التهانوي
وفق ما جاء في الفقه المالكي من الرخصة للمرأة التي تعاني من زوجها مشكلات من
فقدانه وتعنته ونحوه من الأمور.

و"معين القضاة والمفتين" للشيخ شمس الحق الأفغاني أحد الوزراء السابقين
بحكومة باكستان،

ومن مؤلفاتهم في الفقه ، "زيارة القبور" للشيخ بادشاه كل، ولعدد منهم عدة
رسائل في مختلف الموضوعات من باب العبادات وغيرها مثل الشيخ حبيب الرحمن
الخيرابادي والأستاذ محمد رفعت الديوبندي - وللشيخ المفتي محمد سعيد السهارنفوري
"معلم الحجاج" كتاب حافل جامع .

مجاميع الرسائل الفقهية:

ومنها بعض مجاميع رسائلهم الفقهية : منها "بوادر النواذر" للشيخ أشرف علي التهانوي، و"جواهر الفقه" للشيخ محمد شفيع الديوبندي صاحب معارف القرآن. ولكل منهما وللشيخ رشيد أحمد اللديانوي رسائل كثيرة في عدة مسائل فقهية .

الفتاوى:

وقد طبعت وظهرت عدة مجاميع لفتاواهم الصادرة من قسم الإفتاء لدارالعلوم أولغيرها من المدارس والجامعات التي على شاكلتها ، أو من مستقر بعض أفاضلهم ، فمنها "فتاوى دارالعلوم" بمجموع الفتاوى الصادرة من دارالعلوم بقلم المفتي عزيز الرحمن أول رئيس للقسم ، والمفتي محمد شفيع الديوبندي الذي خلفه في منصبه . و"الفتاوى الرشيدية" بمجموع فتاوى الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، و"الفتاوى الإمدادية" للشيخ أشرف علي التهانوي ، طبعت بست مجلدات ضخمة و"كفايت المفتي" بمجموع فتاوى المفتي كفايت الله الدهلوي، و"إمداد المفتين" للشيخ المفتي محمد شفيع الديوبندي، و"إمداد الأحكام" للشيخ ظفر أحمد التهانوي وزميله عبد الكريم، و"أحسن الفتاوى" للشيخ رشيد أحمد اللدهيانوي، و"الفتاوى المحمودية" للشيخ المفتي محمود الحسن الكنكوهي، و"الفتاوى الخليلية" للشيخ خليل أحمد السهارنفوري صاحب بذل الجهود ، وأوسع هذه المجاميع "فتاوى دارالعلوم" و"الفتاوى المحمودية" - ومنها "الفتاوى الرحيمية" لصاحبها المفتي عبد الرحيم الغجراتي ، و"نظام الفتاوى" للشيخ نظام الدين الأعظمي وله ثلاثة مجاميع من منتخب فتاواه . (١)

(١) انظر "علماء الجامعة وفقه الكتاب والسنة" بقلم الأستاذ بدرالحسن القاسمي، جريدة الداعي

القضايا المعاصرة والمشكلات الحديثة:

و"العدل الإسلامي" للشيخ القاضي مجاهد الإسلام ، وله "فقه المشكلات"،
ولغيره أيضاً كتب ورسائل تتناول القضايا المعاصرة بالأردنية والعربية منهم الشيخ
محمد تقي العثماني، والشيخ برهان الدين السنبهلي والأستاذ خالد سيف الله الرحمانى .
وقد تم الآن طبع عشرة مجلدات من "مجلة الفقه الإسلامي" تحت إشراف "المجمع
الفقهي الإسلامي الهندي" برئاسة الشيخ مجاهد الإسلام القاسمي، وهذه المجلدات بمجموع
أبحاث قدمت للمؤتمرات الفقهية التي يقيمها المجمع الفقهي بالهند كل سنة .
وللشيخ المفتي محمد شفيع "نظام الأراضي في الإسلام" وللشيخ حامد الأنصاري
"نظام الحكم الإسلامي"، وللأستاذ خالد سيف الله "قاموس الفقه" في عدة مجلدات
و"حلال وحرام" و"العشر والزكاة في الإسلام"، وللأستاذ عتيق أحمد القاسمي
"مصارف الزكاة" و"الزكاة ومسئلة التمليك"، ولكاتب هذه السطور - "الربا"
و"العشر والخراج في بلاد الأقليات"، وللشيخ المفتي محمد شفيع "الأحكام الشرعية
للآلات الجديدة" كتاب قيم نافع .

أصول الفقه:

ولهم أعمال جليلة في علم الفرائض، من ترجمة بعض الكتب وتحشيتها مثل
"السراجي" والتأليف أيضاً ، وأكثر منها في علم أصول الفقه، ترجمة وتحشية وتعليقاً
وشرحاً ، بالأردنية والعربية وبغيرهما أيضاً ، مثل: "أصول الشاشي" و"نور الأنوار"
و"الحسامي" و"مسلم الثبوت" .

ولهم فيه مؤلفات أيضاً وجيزة ومبسوطة ، مثل "تدوين الفقه الإسلامي"
و"تدوين أصول الفقه" كلاهما للشيخ مناظر أحسن الكيلاني، وإحدى المقدمات
الثلاث لكتاب إعلاء السنن مختص بذلك ، ومنها كتاب "إمداد الأصول" للشيخ

مهربان علي، وكتاب "تسهيل أصول الفقه" و"أصول الفقه" بالأردية لكتاب هذه السطور، وله كتاب "الموجز في أصول الفقه" بالعربية، كتاب سهل المنوال، وعلى أسلوب بديع يختلف عن أسلوب الكتب القديمة. فله الحمد. (١) ومن مؤلفاتهم في الأصول "إجماع" للشيخ محمد رفيع العثماني، وعدة كتب ورسائل في موضوع الاجتهاد والتقليد - للأكابر منهم والأصاغر - وللشيخ التهانوي كتاب "تلخيص المنار"، وكتاب "المدار" كلاهما بالعربية، وله "تلخيص الشريفة" وهو في علم الفرائض.

الفقه الأكبر:

وكان الإمام أبو حنيفة يعرف الفقه بما هو أعم من الفقه المعروف المتبادر اليوم، وهو أن الفقه "معرفة النفس ما لها وما عليها" - لا "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية" فقط، وعلى هذا فإن له ثلاث شعب وهي شعب الأحكام الشرعية الثلاثة التي جاء بها القرآن والسنة.

الأولى: معرفة أفعال الجوارح، أو أفعال الظاهر.

والثانية: معرفة أفعال الباطن أو أحوال الباطن.

والثالثة: معرفة فعل القلب.

والأولى هي التي اشتهرت بما هو المعروف والمتبادر اليوم من مفهوم "الفقه" ومعناه.

والثانية هي التي يسمونها بـ "السلوك والتزكية والإحسان والتصوف" أيضاً.

والثالثة هي المعروفة بـ "علم التوحيد وعلم الصفات وعلم الكلام والعقائد" (٢).

(١) قدم له سماحة الشيخ الندوي وفضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ظهرت الطبعة الثانية للكتاب من دار السلام - القاهرة عام ١٤١٩ هـ.

(٢) (إمداد الأحكام) المقدمة ٢٩/١ - ٣٢.

فلذا استحسن أن أعقب بيان خدماتهم الفقهية بذكر ما قاموا به من الخدمات في الشعبين البقيتين وهما السلوك والكلام .

أما خدماتهم في علم التوحيد والكلام فسيأتي له تمة وذكر أنواع من التفصيل في ذكر دفاعهم عن الدين ومقاومتهم للفتن، والذي يناسب ذكره هنا هو أن لهم مصنفات قيمة وكتباً ذات أهمية في هذا الفن الشريف ومسائله أيضاً - بالعربية وبالأردية - فللشيخ أشرف علي التهانوي (الانتباهات المفيدة عن الإشكالات الجديدة) وله "أشرف الجواب"، وله غير ذلك من الرسائل والكتب التي تصدى فيها لبيان المعتقدات، وكتبه هذه طبعت بعدة لغات، منها الإنجليزية أيضاً، وأكثر مؤلفات الإمام النانوتوي محمد قاسم، مؤسس دارالعلوم يخص هذا الجانب، منها "آب حیات" و"هدية الشيعة" و"تصفية العقائد" و"حجة الإسلام" و"قبله نما"، ومؤلفاته كلها بالأردية أو الفارسية، وقد نقلوا بعضها إلى العربية، منها: "عقيدة التوحيد في الإسلام". وللشيخ التهانوي كتاب "تذيل شرح العقائد في تفصيل أهواء أهل المفاصد" بالعربية .

ومنها "إكفار الملحدين" و"عقيدة الإسلام" للشيخ محمد أنور شاه الكشميري، و"الكلام" للشيخ شبير أحمد العثماني وله "رسالة الإسلام" و"العقل والنقل"، وللشيخ محمد إدريس الكاندهلوي "علم الكلام" و"إثبات وجود الإله" و"إبطال المادية" و"عقائد الإسلام" - وللشيخ مناظر أحسن الكيلاني الكاتب النابغ: "الدين القيم" وللشيخ سعيد أحمد الأكبر آبادي "الوحي في ضوء العلوم الطبيعية" وللشيخ محمد طيب القاسمي "الإسلام والعلوم الطبيعية"، ومنها تقديم الشيخ محمد تقي العثماني لكتاب "إظهار الحق"، وسيأتي ذكره . و"تحقيق الكفر والإيمان" للشيخ مرتضى حسن الجاند بوري . و"أصول التكفير" للمفتي محمد شفيع .

ولهم غير ذلك من آثار كتبوها وألفوها في الرد على الفرق وأهل المذاهب المنحرفة - سيأتي ذكر شيء منها في موضعها - منها "تهديد المنكرين لقدرة رب العالمين" - و"إثبات القدرة الإلهية بإقامة الحجة الإلهامية" للشيخ رحيم الله البجنوري، و"مذهب منصور" في مجلدين للشيخ منصور علي المراد آبادي ، وللشيخ حبيب الرحمن العثماني الديوبندي كتاب "إشاعة الإسلام" [أي نشره] وهو كتاب جميل جليل في نحو خمسمائة صفحة تصدى المؤلف فيه لبيان وإثبات أن انتشار الإسلام في الأقاصي والأداني إنما كان لأجل محاسنه لا لأجل مهاجمته . والشيخ محمد طيب قد شرح "العقيدة الطحاوية" شرحاً وجيزاً ووضع لشرحه تمةً استدرك بها ما فاتته وتركه في الشرح من مسائل .

التصوف والسلوك:

وأما السلوك والتصوف فكان من علومهم الخاصة ومما ميزهم الله به في هذا الزمن، وليس المراد به التصوف الادعائي والذي يعرف بين الناس بأزياء مخصوصة وهيئات معينة ، والذي باطله أكثر من حقه وصوابه ، والذي هو عبارة عن أباطيل وخرافات ، وإنما المراد به الثابت بالكتاب والسنة وما اعترف به الأئمة ولم يكونوا فيه متبعين ومقتفين بمن مضى قبلهم من الصوفية فقط، بل أكرمهم الله أيضاً - بل الأحسن أن نقول : فيه خصوصاً بهذا الزمن - بالإمامة والقيادة .

وهذا ما تشهد به أحوالهم ، وتنزين به أقوالهم ، وتمتلى به مؤلفاتهم ، سيما الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، والشيخ أشرف علي التهانوي الذي لقب واشتهر بـ "حكيم الأمة" فله يد طولى في ذلك وكلامه من هذا الشأن، في الرد والنقد على ما هو الباطل فيه ومنه، وتأيد ما هو الحق، وتحقيقه وتبتيته، لا يخلو منه كتاب له ولا مؤلف، وله في ذلك كتب ورسائل، وقد ألف بالعربية "مسائل السلوك من كلام

ملك الملوك" وهو في التفسير الإشاري الصوفي ، قصد فيه جمع ما يدل عليه الآيات القرآنية من مسائل السلوك ، و"التشرف بمعرفة أحاديث التصوف" جمع فيه الروايات التي يستدل بها القوم على مسائل التصوف ، وله "تلخيص البداية" أيضاً ، وما سواهما فبالأردية ، ومنها: "التكشف عن مهمات التصوف" و"أنفاس عيسى" و"أبواب تربية السالك" و"إصلاح انقلاب أمت".

ومن مؤلفاتهم فيه "إنعام النعم على تبويب الحكم" للشيخ خليل أحمد السهارنفوري - ولثاني الشيخين الجليلين - الشيخ رشيد أحمد - "تصفية القلوب" ، و"إمداد السلوك" ولعدد منهم مجاميع أقوال وأمال ، ومجاميع رسائل كتبت إلى أصحابهم وتلاميذهم ومسترشديهم .

وقد رتب بعض العلماء مؤلفات جمع فيها نخب أقوالهم وصفوة آرائهم في السلوك والتصوف ، من أهمها: كتاب الشيخ عبد الباري الندوي "تجديد تصوف وسلوك" ألفه انتخاباً وانتقاءً من أقوال شيخه وآرائه الشيخ أشرف علي التهانوي ، وهو بالأردية وقد قام بترجمته ونقله إلى العربية الشيخ محمد الرابع الندوي (ابن اخت الشيخ أبي الحسن علي الحسيني الندوي) فطبع - وهو متداول - باسم "المنهج الإسلامي لتربية النفس" ، والشيخ التهانوي يقول فيه الشيخ أبو الحسن في تقديمه للكتاب المذكور :

"وقد شرح الله صدره لتيسير هذه الطريقة - التي كانت قد التوت وتعقدت - وتقريبها وتنقيح الغايات من الوسائل واللباب من القشور والزوائد ، وبلغ فيها درجة الإمامة والاجتهاد ، حتى أقر له كبار العلماء والمشايخ والمربين بالتفرد في هذا الباب والتجديد لهذا الفن" (١).

(١) (المنهج الإسلامي لتربية النفس) ص ١٣ . وقد ظهرت الطبعة الأولى للكتاب باسم: "بين التصوف والحياة"

وہل عالم لا یعرف
ہذہ الجامعۃ الاسلامیۃ
فی دیوبند،

کل الناس یعرفونہا،
وہی لا تخفی علی احسب،
لا تخفی علی احد مکانئہا المرموقۃ،
وہی علم شامخ بین الجامعات،
علم شامخ بین المدارس والحمد للہ،
علماءہا اعلام شامخۃ بین العلماء،
فجزاہم اللہ کل خیر واثابہم وقواہم،
فجامعۃ دیوبند معروفۃ بین الناس،
مشہورۃ فی العالم، لا یتحاج إلی بیان
ولا تحتاج إلی تعریف.

سماعۃ الشیخ

محمد بہ عبد اللہ السبیل

و هل عالم لا يعرف
هذه الجامعة الإسلامية
في ديوبند،

كل الناس يعرفونها،
وهي لا تخفى على أحد،
لا تخفى على أحد مكانتها المرموقة،
وهي علم شامخ بين الجامعات،
علم شامخ بين المدارس والحمد لله،
علماءها أعلام شامخة بين العلماء،
فجزاهم الله كل خير واثابهم وقواهم،
..فجامعة ديوبند معروفة بين الناس،
مشهورة في العالم، لا يحتاج إلى بيان
ولا تحتاج إلى تعريف.

بماحة الشيخ

محمد به عبد الله السبيل

(٥)

علاماء ديوبند

وعنايتهم باللغة العربية

" ولم يزل

شعار المسلمين في الهند منذ العهد
الأول الاعتناء الكامل باللغة العربية،
والتعصب لها، وقد حافظوا عليها كلغة
التأليف والعلم، وكان فيها شعراء مفلقون،
كالقاضي عبد المقتدر الكندي الدهلوي، والشيخ
أحمد بن محمد التهانيسري، والشيخ غلام علي آزاد
البلكرامي، صاحب "السبع السيارة" والمفتي صدر الدين
دهلوي، والشيخ فيض الحسن السهارنفوري، والشيخ
ذوالفقار علي الديوبندي، وأدباء محققون كعلامه
عبد العزيز الميمني، والشيخ أبي عبد الله محمد السورتي.
ولا يزال المسلمون متمسكين باللغة العربية، يدرسون
أمهات كتبها في مدارسهم التي يسمونها "المدارس
العربية"، ويؤلفون ويكتبون فيها، وقد أصدروا في
فترات مجلات وصحفاً عربية تدل على عنايتهم
بهذه اللغة، ونشرها وإحيائها..."

الذوي

المسلمون في الهند

[ص: ٤٥-٤٦]

...

بالرغم من أن اللغة العربية

لم تكن في يوم من الأيام لغة النطق والتفاهم

على مستوى الشعب والجمهور، فإن صلة هذه

القارة باللغة العربية وحركة التأليف والتدوين عميقة

وقديمة، وقد قدر الله أن تظل هذه البلاد متمسكة - عبر

القرون والأجيال - بعلوم الكتاب والسنة، مسائرة لركب التأليف،

والإنتاج العلمي السيار...

ولم تكن عناية هذه البلاد وأبنائها مقتصورة على علوم الكتاب

والسنة التي توافرت لها الدواعي القوية، من إيمان وعقيدة، وحب وعاطفة،

وحاجة وضرورة، بل تخطت ذلك إلى اللغة العربية وآدابها، وتاريخ هذه

البلاد في خدمة اللغة العربية والعناية بها، والاتصال بأئمة اللغة وأقطابها،

واحتضانهم وإيوائهم، قديم...

وقد ظلت عناية علماء الهند باللغة العربية وآدابها مستمرة

على مر العصور والأجيال، ولم تكن هذه العناية تقليدية - سائرة على

خط واحد من وضع المعاجم الكبيرة، وتلخيصها - بل كانت لهم

فتوح وابتكارات، وزيادات تكاد تكون فريدة في المكتبة العربية

العالمية الواسعة...

العلامة النذوي

[نظرات في الأدب، ص: ٦٨ - ٧٠]

علماء ديوبند

والعناية باللغة العربية

منذ بداية عهد الإسلام بربروع الهند وجدت اللغة العربية أرضاً خصبة وتربة صالحة لنموها وازدهارها ، وافقاً جديداً لتطورها وانتشارها فنبغ في أرض الهند أئمة اللغة وأعلامها الذين أثبتوا كفاءتهم في التضلع من اللغة وآدابها، ومعرفة مفرداتها وأضدادها، وإتقان قواعدها وأسرارها .

وقد سارت الركبان بمؤلفات هؤلاء الأئمة وازدانت بها المكتبة الأدبية واعترف الناطقون بالضاد بسبقهم وإمامتهم وشهدوا لهم بالبراعة والنبوغ .

ولم يزل الحال كذلك ، فلم ينقطع سلك هذا النظام إلى القرون المتأخرة وإلى الأيام الحاضرة ، أيام الجامعات والمعاهد وأعمالها وخدماتها ، فلم يكن نصيب جامعة دارالعلوم ديوبند وعلمائها - مؤسسيها ومتخرجيها - من ذلك بحيث أن يجوز صرف النظر عنه ويمكن للمؤرخ في هذا المجال وللباحث أن يستغني عن ذكر أعمالها وخدماتها، بل كان لها في هذا المجال نصيب أوفر صحح لها وحق أن تفتخر بها على الجامعات المعاصرة .

ولو استعرض أحد جهود الجامعة الإسلامية دارالعلوم بديوبند وحدها في خدمة اللغة العربية وأعمالها المجيدة في نشر تلك اللغة، وخدمات الكليات والمعاهد التي تنتمي إلى جامعة ديوبند في النسب العلمي وتوافقها تماماً في خطة التعليم ومناهج الدراسة، وهي منتشرة في سائر أقطار "الهند" و"بنجله ديش" و"باكستان" لاندesh وتخير .

ركزت الجامعة في منهجها الدراسي على تدريس مادة اللغة العربية كوسيلة أساسية للاستفادة من منابع الشريعة الإسلامية الأصيلة ومصادرها الصافية، لأنها لا تأتي إلا بالتضلع من اللغة العربية والتمهر فيها، واتخذت منذ نشأتها أساليب أخرى متنوعة لنشر اللغة العربية، فأنجبت رجالاً أكفيا وكتاباً نابغين قاموا بدور عظيم في إعداد البحوث والمؤلفات النادرة باللغة العربية.

وقد كان الشيخ ذوالفقار علي من مشيخة الجامعة وعلمائها من عباقرة الأدب وأفذاذه، يستحق أن يعدّ في طليعة الشعراء المفلحين المجيدين وكتاب اللغة العربية القديرين، قلما أنجبت الهند مثله في سعة الاطلاع على شعر العرب والأنساب، والعروض وقواعد اللغة العربية، وله قصائد بديعة رنانة، ومؤلفات أدبية قيمة، من أهمها "تسهيل الدراسة في شرح ديوان الحماسة" وشرح وجز على "المعلقات السبع" و"عطر الورد في شرح قصيدة كعب بن زهير" و"الهدية السنية".

كما أن الشيخ فيض الحسن السهارنفوري كان من الشعراء البارعين، له مجموعة شعرية بالعربية، وشروح على كل من "الحماسة" و"المعلقات السبع" وكتاب في أنساب العرب وشرح بديع الحديث أم زرع.

وقد تلمذ عليهما علماء الجامعة ومشيختها، فسرت سليقتهما اللغوية وذوقهما الأدبي في سائر أبناء الجامعة.

وإن كلا من إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري والشيخ العلامة شبير

أحمد العثماني والشيخ إعزاز علي والشيخ حبيب الرحمن العثماني كانوا إلى جانب تفوقهم في المعارف الإسلامية المتنوعة أدباء متذوقين، وكتاباً قديرين تشهد على براعتهم في الأدب مؤلفاتهم وبحوثهم العلمية.

وقد كانت للشيخ حبيب الرحمن العثماني مقدرة فائقة على قرض الشعر، له قصيدة بديعة في نعت النبي ﷺ تعرف بـ "لامية المعجزات".

وأما الشيخ إعزاز علي فقد انتهت إليه الرئاسة في الأدب في عصره فكان يلقب بـ "شيخ الأدب" وأنه قد قام بمجهود ضخم في خدمة اللغة العربية تدريساً وتأليفاً ، علق على كل من "الحماسة" و"ديوان المتنبي" ، وكتب أخرى باللغة العربية الفصحى العذبة .

وقد نال كتابه "نفحة العرب" تقديراً في الأوساط العلمية والأدبية وأدخله عديد من الجامعات في المقررات الدراسية .

وأما مؤلفات العلامة المحدث محمد يوسف البنوري والشيخ محمد إدريس الكاندهلوي ، والشيخ بدر عالم الميرتهي ، والعلامة حبيب الرحمن الأعظمي في علم الحديث وموضوعات أخرى فتدل على نبوغهم وبراعتهم في الأدب وقدرتهم الفائقة على الكتابة في أسلوب علمي رصين .

وقد أعد علماء الجامعة معاجم عربية جديدة ، من أهمها : "بيان اللسان" و"قاموس القرآن" كلاهما للشيخ القاضي زين العابدين الميرتهي ، وهما يشهدان لبراعة المؤلف ونبوغه .

وقامت "ندوة المصنفين" (المجمع العلمي المعروف) بنشر "لغات القرآن" في مجلدات ضخمة، ساهم في إعدادها الشيخ عبد الرشيد النعماني والشيخ عبد الدائم الجلالي .

وقد لقي "مصباح اللغات" للأستاذ عبد الحفيظ البلياوي - من علماء الجامعة - تقديراً واعجاباً في جميع الأوساط ، ظل رحمه الله مدة أستاذاً للأدب العربي في "دارالعلوم ديوبند" و"دارالعلوم ندوة العلماء" بلكهنؤ ، وله تعليقات وجيزة على مختارات الشيخ أبي الحسن الندوي ، وقاموس أردو - عربي وجيز ، وأعمال أخرى أدبية ولغوية .

أما قواميس اللغة العربية المعاصرة ومعاجم لغوية جديدة ، فلفضيلة الشيخ الفقيه وحيد الزمان الكيرانوي كانت مقدرة فائقة وولع خاص بإعدادها، فقام فضيلته بتأليف عدة قواميس نالت قبولاً وإعجاباً ؛ لما فيها من مادة لغوية غزيرة ومصطلحات عصرية يحتاج إليها كل باحث ودارس ، بل عمله هذا يحيط بحياته بحيث أنه طيل حياته لم يزل يبذل جهوده في تأليف هذه القواميس وتحسينها ، وتهذيبها ، وإلحاق زيادات مفيدة بها وإخراج الطبقات المتكررة لها .

وله كتاب بديع ألفه على منهج جديد مبتكر لتعليم اللغة العربية للجيل الناشئ ، كما أنه له مؤلفات بالعربية صارت من المقررات الدراسية في دارالعلوم والمدارس التابعة لها .

وإليه - خصوصاً - يرجع الفضل في ترويج هذه اللغة الكريمة في رحاب الجامعة وبين طلابها ومتخرجيها عموماً ، بإقامة نواد أدبية عربية ، ومحافل شعرية ، وإجراء مجلات خطية ونحوها من الجهود المشكورة المقبولة .

وكان يتولى رئاسة التحرير لمجلة "دعوة الحق" الفصلية الصادرة من دارالعلوم بل إنه كان منشئها ، وكان مشرفاً على جريدة "الكفاح" الصادرة من جمعية علماء الهند، وجريدة "الداعي" الشهرية التي لا تزال تصدر من دارالعلوم، وهي حلقة من الأعمال المجيدة التي قامت بها دارالعلوم في هذا المجال ، وتقوم هذه الجريدة بنشر اللغة العربية عن شتى الأساليب - فهي أيضاً من ثمراته وجهوده المبذولة بصدد ذلك .

ولعلماء دارالعلوم مؤلفات في قواعد اللغة العربية في اللغات المختلفة ، فليس في وسع أحد أن يقوم بإحصائها من كتب ورسائل ، وتعليقات وحواش وشروح .
أما مجال الشعر العربي فنجد علماء الجامعة ومشيختها منذ بداية العهد يحملون ذوقاً أدبياً رفيعاً يقرضون الشعر بالعربية ، ويتجاذبون أطراف الأناشيد في المناسبات

التي يجمع أمثالهم من العلماء والأدباء المحتشمين ، ومع أنهم يتمثلون بقول الإمام الشافعي رحمه الله :

ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد

ويتجنبون ما يمس كرامتهم ، غير أن أشعارهم تفيض رقة وعذوبة وبلاغة ، فكم لهم من قصائد رنانة ، ومراثي مفتة للقلوب ، المدمعة للعيون جادت بها قرائحهم ، لوجعت في ديوان لكانت زاداً كريماً للأدب العربي ، وتحفة نادرة للشعراء ورواد الأدب .

نجد لمؤسس الجامعة الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله قصائد عربية ، وتلميذه النابغ حكيم رحيم الله البجنوري قصائد عديدة في الوصف والمديح والرثاء والحنين ، وإمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كتاب بديع في إثبات حدوث الكون يشتمل على أربعمئة بيت باللغة العربية ، وهي تدل على مقدرته الفائقة في قرض الشعر ، وكيف لا ، وهو الذي قد شم في أشعاره بعض الأدباء العرب النابغين رائحة أدب العصور الأولى .

وقد عرف الشيخ محمد يوسف البنوري والعلامة الفقيه الأديب محمد شفيع العثماني ، والشيخ العلامة محمد إدريس الكاندهلوي بقرض الشعر العربي ، ولهم قصائد طويلة مع اشتغالهم ليل نهار في خدمة الحديث والفقه ، وقيامهم بالتأليفات النادرة في موضوعات علمية .

ولو استعرضنا أشعار الشيخ الأديب العلامة إعزاز علي ، والأديب البارع الشيخ عبد الحق المدني ، والشيخ العلامة ظفر أحمد العثماني ، والشيخ العلامة حبيب الرحمن العثماني صاحب لامية المعجزات ، والشيخ المفتي كفاية الله الدهلوي ، والشيخ عزيز الحق الجاتكامي ، وسماحة رئيس الجامعة السابق الشيخ محمد طيب القاسمي صاحب "نونية الأحاد ، والشيخ المفتي جميل أحمد التهانوي -

لنجد أنهم قد سبقوا كثيراً من الشعراء المولدين ، وبعض قصائدهم تحمل صبغة فنية ربما لا نجدها عند كثير من المنقطعين لقرض الشعر .

ومن أهم مؤلفاتهم في الشعر العربي كتاب الشيخ أشرف علي التهانوي "كلام الملوك" في مجلدين ، جمع فيه ما وقف عليه من أشعار الصحابة ^{رضي الله عنهم} متفرقة في الكتب غير ما جاء في دواوين لبعضهم مع تعليقات مفيدة .

وهذه هي لمحات خاطفة وسريعة عن عناية علماء الجامعة باللغة العربية، وخدماتهم اللغوية تشمل بعض النواحي الأخرى ، فالأديب البارع والمحدث الجليل الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي قام بشرح المقامات للحريزي باللغة العربية بطريقة مبتكرة ، كما قام غيره من علماء الجامعة بخدمة بعض الكتب الأدبية بالشرح والإيضاح ، أو التعليق والتحشية ، وقد تقدم ذكر بعض ذلك. (١)

(١) انظر جريدة (الداعي) العدد الخاص ، ص: ٣١-٣٤

(٦)

علماء ديوبند

والتيارات المعادية والفرق المنحرفة

وقد كانت لهذه المدارس فضل كبير في نشر الدين والدعوة الإسلامية، وفي نشر الثقافة في طبقات الشعب، ومحاربة البدع والخرافات، وبعث الروح الدينية في الجماهير، وقد نجحت هذه المدارس في رسالتها الدينية نجاحاً باهراً وكان للمتخرجين في دارالعلوم تأثير كبير في حياة المسلمين الدينية في الهند، وفضل كبير في محو البدع، وإزالة المحدثات، وإصلاح العقيدة، والدعوة إلى الدين، ومناظرة أهل الضلال والرد عليهم، وكانت لبعضهم مواقف حميدة في السياسة والدفاع عن الوطن وكلمة حق عند سلطان جائر

العلامة النذوي

[أضواء على الحركات والدعوات الدينية... ص: ٢٤]

فقد تكفل حركة نشر العقيدة الصحيحة في التوحيد واتباع السنة والتجنب عن الأعمال الشركية، والفلو والمبالغة في التعظيم، مدرسة عقائدية، تعليمية، تربوية، قيادية، تعرف - بشكل عام وإطار واسع - بـ "مدرسة ديوبند"، قد قاد هذه الحركة الإيجابية، الإصلاحية، البنائية، والتربوية، والنشرية، على مستوى شعبي، توجيهي، واستدلالي، علمي، قوي وواسع "معهد ديوبند"، مؤسسه و منشؤه والمتخرجون منه، والمتمنون إليه، وقد أمدتهم - في الانتصار والانتماء إليهم والاعتزاز بهم - قيادة المتمنين إلى ديوبند وقادة حركتها وإدارتها، لحركة تحرير البلاد، ومحاربة السلطة الإنجليزية والاستعمار، ثم استقامتهم في الدين، وتجردهم عن المطامع والشهوات بصفة غالبة، وصلاحهم واستقامتهم على السنة، ونفورهم عن البدع والمحدثات، وإنكارهم الصريح القوي على ما شاع في شبه القارة الهندية من تقليد غير المسلمين في إظهار المهرجانات، والأعياد والمواسم، وزيارة المشاهد وتقديسها، ولقبوا بـ "الوهابية"، وقوطع كثير منهم، وحارب حرباً شعواء، ولكن لم يضعف كل ذلك من صمودهم، واستقامتهم وصراحتهم، واعتزازهم بعقيدتهم، والثبات على موقفهم.

العلامة الندوي

من مقدمة الكتاب

مقاومة الفتنة - ومواجهة الملح

دفاعاً عن الدين وصيانة للمسلمين

لقد وفق الله تعالى - بل الحق أنه أكرم - هذه الجماعة بالتوفيق للرد على جميع الفتن - القديمة والحديثة - التي تعلقت بأذيال الإسلام كالشيعة الشنيعة والمعتزلة وكالقاديانية والنياجرة ونحوها ، فإنهم ردوا عليهم بجميع إمكانياتهم ووسائلهم من غير مبالاة بالعوائق بل كابدوا في سبيل ذلك الشدائد ، وواجهوا المصائب بطلاقة الوجوه وطلاوة القلوب ، اعتقاداً منهم بما ورد عن النبي ﷺ :

"هل أنت إلا إصبع دमित - وفي سبيل الله ما لقيت"

فإن لعلماء ديوبند جهوداً مشكورة ومسابي حميدة في نشر عقيدة التوحيد، والدفاع عن الدين، وإصلاح المجتمع، ومحو البدع وآثار الشرك، ولهم مواقف نبيلة في مواجهة الفتن، والرد على التيارات المعادية ، والفرق المنحرفة - القديمة منها والحديثة - وإزالة الشبه المثارة حول الإسلام، وتصحيح المسار الفكري للأمة. وكل عنوان من هذه العناوين بحاجة إلى استعراض مفصل، ودراسة متأنية لتقدير جهودهم في هذا المجال ومدى نجاحهم وتأثيرهم في الأمة الإسلامية في الهند . ونكتفي هنا بإشارة موجزة إلى هذه الجهود المتنوعة.

موقفهم من الفرق المنحرفة

أ- الشيعة:

أخص بالذكر هنا مآثرهم وأعمالهم ضد الفتن الحديثة . أما الفتن القديمة والفرق المعروفة ، فقد وجد فيها كلام كثير قديماً وحديثاً ، ولا يخلو كتاباتهم - أي علماء ديوبند - ومحاوراتهم أيضاً عن الرد عليها ، لاسيما الشيعة والروافض الذين توجد منهم كثرة كثيرة في هذه البلاد ، وهم لم يزالوا لا يألون جهداً في إثارة الفتن ، والسعي للفساد ، فلذا توجه علماءنا إلى هذه الفرقة خاصة فذكروا مفاسدهم ومكائدهم وخبث عقائدهم ، وجادلوه بالحق .

ومن أهم مؤلفاتهم في الكلام حول هذه الفرقة - والرد عليها - "هدية الشيعة" و"آب حیات" للشيخ النانوتوي ، وقد تاب على يديه - رحمه الله - عدد كثير من الشيعة من مذهبهم .

ومنها: "هداية الشيعة" للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ، و"إبطال أصول الشيعة بالدلائل العقلية والنقلية" للشيخ رحيم الله البجنوري و"مطرفة الكرامة على مرآة الإمامة" و"هدايات الرشيد إلى إفحام العنيد" للشيخ خليل أحمد السهارنفوري و"حقيقة الشيعة" للشيخ رشيد أحمد اللديانوي .

ومن الذين سبق لهم السوابق في هذا المجال من علماء ديوبند الشيخ عبد الشكور الفاروقي اللكنوي وأولاده وأنجاله وأحفاده ، أنقذ الله بهم كثيراً من أهل

السنة - من سكان لكهنؤ ونواحيها - الذين كانوا لا يتميزون عنهم - عن الشيعة - في بدعهم وخرافاتهم ، فأخرجهم الله بجهود الإمام الفاروقي من الغي والضلال والله الحمد. (١)

ومن أهم مؤلفاتهم في بيان مذهب الشيعة والرد عليهم:

"بطلان عقائد الشيعة" للعلامة عبد الستار التونسي، و"الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام" للعلامة محمد منظور النعماني، و"صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم ﷺ" لسماحة الإمام الندوي، وقد ترجمت الكتب الثلاثة إلى عدد من اللغات الأجنبية والمحلية.

الآرية:

وهي "فئة الهنادكة المعروفين بـ "آرية" فإنه لما قام دعاة التنصير وأقاموا أسواقهم في أنحاء البلاد الهندية ، طمعت جماعة من الهنادكة - وهم من غلاتهم - في إيمان عامة المسلمين الغافلين ، فوقفوا ضد الإسلام ، وتحدوا أهل الإيمان ، اقتداءً بالنصارى حذو النعل بالنعل.

(١) يقول الشيخ الندوي في سيرته الذاتية: "في مسيرة الحياة" متحدثاً عن تأثر الجوالعام في مدينة لكهنؤ وضواحيها بالتشيع: "كان ممنوعاً قانونياً أن يهتف باسم الخلفاء الراشدين علناً، أو أن ينشد قصيدة في مدح الصحابة في احتفال شعبي أو مظاهرة عامة، مراعاةً لعواطف الشيعة الذين يعتبرون ذلك جرماً لشعورهم وتحدياً لعقيدتهم، وكان لا يزال لهم نفوذ في البلد الذي حكموه قرناً ونصف قرن تقريباً، وقد تعدى هذا القانون العالم الكبير مولانا عبد الشكور الفاروقي وحدث بعض تعديل في القانون..." [في مسيرة الحياة / ١٥٣]

وتصدى لهم علماء الإسلام ، وناظروهم وأظهروا صدق الإسلام ، وكان في طليعة هؤلاء العلماء الشيخ الإمام محمد قاسم النانوتوي، (١) ومن أشهر المناظرات معهم مناظرة الشيخ النانوتوي مع رئيس صناديدهم ، فقد ناظرهم وقاومهم بقلمه ولسانه ، وكان من مآثره في ذلك قيامه في الجمع العظيم في بلدة شاهجهانپور وإظهار حقانية الإسلام على رؤوس الأشهاد ، وإقامة الحجة عليهم ، ودفع الباطل، وله قصص معروفة مع صناديدهم.

وما زال علماء ديوبند - والله الحمد - متحمسين ومتيقظين للرد عليهم ولقاومتهم، فإنَّ الهنادك - منذ ذلك الزمن - لا تزال تترصد فرصاً، تصيد بها عامة المسلمين ، الغرَّ البله، البعيدين عن مراكز العلم والإسلام، المحرومين عن مصاحبة العلماء الأعلام.

وأما الفتن الحديثة فمنها ما سيذكر - في الصفحات القادمة - بنوع تفصيل تقتضيه خطورة الموضوع وخصوص الظروف، ومنها ما يذكر فيما يأتي بإيجاز واختصار:

(١) ومن الأمانة العلمية هنا لا بد من تسجيل مواقف الشيخ ثناء الله الأمرتسري من كبار علماء جماعة أهل الحديث - وهو الآخر من المتخرجين في دارالعلوم ديوبند كما ذكر ذلك باعتراز في سيرته الذاتية في أول رسالته المسماة "مذهب أهل الحديث" وانظر ص (٧٨) من هذا الكتاب - في الرد على " الآرية " والدفاع عن الإسلام والمسلمين، كما كانت له جهود مشكورة في الرد على الفرق المنحرفة المنتسبة إلى الإسلام من الشيعة والقاديانية وغيرهم، ومن أهم مؤلفاته - رحمه الله - في الموضوع كتاب: "تقابل ثلاثه" فإنه قارن فيه بين ما جاء في القرآن الكريم من التعاليم والمعالم وبين ما جاء في كل من الإنجيل والويلا - أوفيدا - وهو كتاب الهنادك المقدسة | .

النياجرة:

"النياجرة" (١) كانوا ينكرون المعجزات ويحرفون القرآن ويعبرون عن الإسلام حسب ما تهوي أنفسهم ، فرد عليهم العلماء والمشايع، وألفوا في ذلك كتباً أظهرُوا فيها أباطيلهم .

ومن الكتب التي ألفت في الرد عليهم رسالة "نموذج من معتقدات أهل العوج" ألفها الشيخ أشرف علي التهانوي، وهي منشورة في المجلد السادس من فتاواه، ورسالة أخرى "البرهان على تجهيل من قال بغير علم في القرآن" للشيخ محمد علي البحرايوني.

البهائية:

"البهائية" ينتسبون إلى باب الله وبهاء الله، وإنهم أبطلوا بقاء الشريعة المحمدية والعمل بالقرآن الكريم، وجاءوا بدين جديد وأدعوا نبوة مستقلة ، فقام بالرد عليهم الشيخ التهانوي السالف ذكره وكتب رسالة أبطل فيها دلائلهم وسمّاها بـ "الحجة النهائية على المحجة البهائية"، وكتب الشيخ أشفاق الرحمن الكاندهلوي رسالة "رفع الحجاب عن كيد البها والباب" .

جماعة خاكسار:

وهي "فتنة عناية الله المشرقي" الذي أسس جماعة وسمّاها "خاكسار تحريك"، [وهي حركة كانت تقوم على المناورات العسكرية، كان شعارها "المسحاة" وقائدها

(١) "النياجرة" جمع نيجري ، وهو منسوب إلى نيجر (NATURE) - أي الطبيعة - هؤلاء كانوا يقدمون الطبيعة على أحكام الإسلام، وكانوا يعرضونها على طبائعهم وعقوئهم وهم كانوا أقرب إلى المعتزلة (هامش العناقيد الغالية ص ٢٨٧).

العلامة عنايت الله المشرقي، الذي تثقف بالثقافة الغربية، وتخرج في جامعات باريس ولندن المشهورة، وكان صاحب اختصاص في العلوم الرياضية، وتأثر بالنفوذ الغربي، وسيادته في العصر الحاضر تائراً عميقاً، واقتنع بأن القوة والنظام هما المقياس الحقيقي للحق والمكانة عند الله، ودرس الحركة النازية بصفة خاصة، وأراد أن يقلدها في الهند في إعادة مجد المسلمين، وكانت حركة متطرفة تنتقد العلماء، وتعتبر كثيراً من الشعائر الإسلامية والأفكار الدينية "رجعية" (١) وألف كتاباً باسم "التذكرة" وملاه بالإلحاد والزندقة، فقام مشايخ ديوبند بالرد عليه، وألفوا في ذلك كتباً ورسائل، ومقالات ونحوها في الجرائد، ودعوه إلى البحث والمناظرة، ومن رد عليه الشيخ محمد منظور النعماني في كتابه: "حركة خاكسار في ضوء الكتاب والسنة".

إنكار الحديث:

"فتنة إنكار الحديث وحجته" ليست في الحقيقة فتنة حديثة العهد، لكنها ظهرت في أساليب جديدة مع دعاوي قديمة، فنشأ في شبه القارة رجال أنكروا حجية الحديث وجاءوا بحجج سخيفة يغرون بها الرجال، وتسمى بعضهم - كذباً وزوراً - بلقب "أهل القرآن"، فقام علماء ديوبند بالرد عليهم، وأبطلوا دعاويهم، وشنوا الغارة على حججهم ومزعماتهم، ومن مؤلفاتهم في الموضوع "نصرة الحديث" للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، و"حجية حديث" للشيخ محمد تقي العثماني، و"كتابة حديث" للشيخ محمد رفيع العثماني، و"تدوين حديث" للشيخ مناظر أحسن الكيلاني و"الدراسات في الأحاديث النبوية" للدكتور مصطفى الأعظمي. و"فتنة إنكار الحديث" للشيخ رشيد أحمد اللديانوي (٢).

(١) في مسيرة الحياة للإمام الندوي ١/ ١٥٥

(٢) تناول هذه الفرقة - وغيرها من منكري الحديث في شبه القارة الهندية - الباحث خادم حسين في =

الجكرالوية:

"الجكرالوية" فرقة تنسب إلى عبد الله الجكرالوي - من سكان بنجاب إحدى ولايات الهند - وله كتاب "برهان الفرقان على صلوة القرآن" تصدى فيه لبيان معتقداته - منها إنكار الحديث وحجته، ومنها إنكار صلوة العصر، وإنكار صورتها المعهودة المأثورة المتواترة - رد عليهم الشيخ المفتي محمد شفيع العثماني في رسالته "أصول التكفير".

الآغاخانيون:

"الآغاخانيون" - ينتسبون إلى آغا خان، ويعبدون صورته ويعتقدون فيه الحلول، وينكرون الصلاة المعهودة، وللشيخ التهانوي رسالة في الرد عليهم بعنوان: "الحكم الحقاني في الحزب الآغاخاني".

وهناك فرق أخرى لا تزال تظهر للناس، وتفشو هفواتهم وضلالاتهم بينهم، فلا يغفل عنهم هؤلاء العلماء، بل حالمهم في ذلك كما ورد في المأثور عنه عليه السلام: "مَنْ خَيْرَ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عَنَّا فَرْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مِظَانَهُ..."^(١).

فهم بعد علمهم ومعرفتهم بمثل هذه الأمور - ووقوفهم بهذه الفتن لا يقرّ لهم قرار، ولا يسكن لهم جأش ما لم يبدلوا أقصى جهودهم وإمكانياتهم في دمعها وقمعها، سواء في ذلك كبيرهم وصغيرهم، شرخهم وشيخهم، بل إنهم بفضل الله تعالى - دائماً - يكونون في طليعة من يتصدى للرد على كل فتنة حديثة العهد كانت، أم حديثة الصورة والأساليب وإن كانت قديمة الأصل.

= رسالته لنيل درجة ماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

(١) أخرجه مسلم (٣/١٥٠٣) عن أبي هريرة في كتاب الإمارة باب: فضل الجهاد والرباط

وستتناول في الصفحات القادمة جوانب من
جهودهم المتواصلة في التصدي للتيارات المعادية
والفرق المنحرفة، والرد عليهم بشيء من التفصيل

وستتناول في الصفحات القادمة

جوانب من جهودهم المتواصلة في التصدي للتيارات

المعادية والفرق المنحرفة، والرد عليهم

بشيء من التفصيل

١

علماء ديوبند

في النصائية

ومواجهة التنصيد والتبشير

وكان من نتائج هذه الفيرة الدينية التي يمتاز بها
الشعب المسلم الهندي ومبادرته إلى قبول تحديات التبشير
وبالأصح التنصير - التي وجهت إلى شبه القارة الهندية، بعد
قيام الحكم الإنجليزي المسيحي، المتصر التأثير الموتر، أن
وضعت أفضل الكتب وأقواها في الرد على المسيحية ونقد
العهد القديم والعهد الجديد "التوراة والإنجيل" في الهند، فقد واجه
شعب المسلم الهندي الدعوة المسيحية وجهاً لوجه، وخاض هذه
المعركة قبل أن يواجه هذه الدعوة ويخوض هذه المعركة شعب
آخر في قطر إسلامي أو عربي.

وقد قبض الله لقيادة هذه الحركة الهجومية - لا الدفاعية -
خيرة رجال هياوا نفوسهم لهذا العمل الخطير الدقيق الذي تشاغل
المسلمون عنه "العلماء والمؤلفون" قروناً لعدم توفر الدواعي
وما يضطر إلى ذلك، في مقدمتهم وعلى رأسهم العلامة

المجاهد الشيخ رحمت الله الكيرانوي

وقد تهيأت عنده جميع المؤهلات العلمية والجدلية،

والوهمية لإنجاز هذا العمل.

رحمة الله

ومواجهة التنصير والتبشير نقد النصرانية

على الأسماء العلمية

وكان من نتائج هذه الفيرة الدينية التي يمتاز بها
الشعب المسلم الهندي ومبادرته إلى قبول تحديات التبشير
وبالأصح التنصير - التي وجهت إلى شبه القارة الهندية، بعد
قيام الحكم الإنجليزي المسيحي، المختصر الشائر الموتر، أن
وضعت أفضل الكتب وأقواها في السرد على المسيحية ونقد
العهد القديم والعهد الجديد "التوراة والإنجيل" في الهند، فقد واجه
شعب المسلم الهندي الدعوة المسيحية وجهاً لوجه، وخاض هذه
المعركة قبل أن يواجه هذه الدعوة ويخوض هذه المعركة شعب
آخر في قطر إسلامي أو عربي.

وقد قبض الله لقيادة هذه الحركة الهجومية - لا الدفاعية -
خيرة رجال هياؤا نفوسهم لهذا العمل الخطير الدقيق الذي تشاغل
المسلمون عنه "العلماء والمؤلفون" قروناً لعدم توفر الدواعي
وما يضطر إلى ذلك، في مقدمتهم وعلى رأسهم العلامة

المجاهد الشيخ رحمت الله الكيرانوي

وقد تهيأت عنده جميع المؤهلات العلمية والجدلية،
والوهمية لإنجاز هذا العمل.

العلامة التوي

وقد كانت وفود المنصرين تتوالى على البلاد الإسلامية، خاصة التي كانت السلطة السياسية فيها للمستعمرين، وأخذ المنصرون في تنفيذ مخططاتهم وراحوا يرتعون في البلاد، ويقعدون المحاضرات والندوات، ويؤلفون الكتب التي يبتون عن طريقها أفكارهم ومعتقداتهم، وأخذوا يشككون المسلمين في إسلامهم وقرآنهم، ويسبون رسولهم محمداً ﷺ.

وكان من أكابرهم في منتصف القرن الثالث عشر الهجري في الهند شخص يدعى "فندر" تزعم النشاط التنصيري في شبه القارة الهندية فترة من الزمن. ونال من المسلمين ومعتقداتهم ما لا يعلمه إلا الله.

فالبري للتصدي له ولأمثاله كبار علماء المسلمين في ذلك الوقت، ومنهم الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الكبريتي، الذي نذر نفسه للدفاع عن الإسلام لما رأى تطاول المنصرين وتحاديهم في سب الإسلام ورسوله - ﷺ - والطعن في القرآن الكريم، فأخذ يدرس الديانة النصرانية دراسة فاحصة، حتى بلغ مرتبة عالية جعلته في طليعة المجاهدين في ميدان الرد على النصاري ودحض مخططاتهم.

وطلب مناظرة زعيم المنصرين "فندر" المذكور مراراً وألزمه الاعتراف والتسليم له في كل مناظراته، وقد طبعت مناظرته الكبرى للمذكور بتحقيق فضيلة الدكتور محمد عبد القادر ملكاوي.

ثم توج فضيلة الشيخ رحمت الله أعماله بتأليف هذا الكتاب "إظهار الحق" الذي جاء برهانا على سعة اطلاعه على كتب القوم، ومقدرته المتميزة على تفنيد مزاعمهم، وإبطال معتقداتهم من واقع كتبهم.

د/ عبد الله بن أحمد الزيد

الوكيل المساعد للطباعة والرجعة

بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

المملكة العربية السعودية

في تقديمه لكتاب إظهار الحق المنشور من الرئاسة. الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م

علماء ديوبند

في مواجهة التنصير والتبشير

"في سنة ١٨٥٧م ثار مسلمو الهند ثورة عظيمة للتخلص من الإنجليز لكن أخفقت هذه الثورة ، وحلّت الحكومة الإنجليزية محلّ شركة الهند الشرقية ، فكان الأمر أشد ، وأصبحت الهند تحت حكم بريطانيا المباشر ، وكوّنت الإمبراطورية الإنجليزية ، وتسرب اليأس إلى نفوس المسلمين ، وفقدوا الثقة بأنفسهم ومستقبلهم ، وضعفت روح المقاومة ، وهاجر كثير من العلماء ورجال الدين إلى الحجاز ، وأصبحوا يعتقدون أن الحكم الأجنبي في الهند صرية لازب ، واثبت دعاة المسيحية والقسيسين في القرى والمدن يدعون إلى المسيحية علناً ، ويشنّعون على العقيدة الإسلامية والشريعة المحمدية ، ويعلمون أن دولة الإسلام قد زالت ، وأن عهده قد انقضى ، ودخلت الهند في الحكم المسيحي ، فليتهياً المسلمون لاستقبال هذا الحكم ، وليقبلوا على دين الحكومة ، وطبقت الحكومة نظام التعليم المدني ، وهو يهدف إلى تخريج طراز من الناشئة لا يصلح لإدارة جهاز الحكومة الإنجليزية وتنفيذ برامجها ، وكثيراً ما كان أفراد الجيل الجديد ينسلخون عن الإسلام انسلاخاً كلياً - ويثرون على الحضارة الإسلامية والديانة الإسلامية بتأثير التعليم والتربية في مدارس الحكومة التي كان يديرها الإنجليز أو أشباه الإنجليز" (١).

(١) "الدعوة الإسلامية في الهند" ص ٣٠ و ٣١

فبرز علماء ديوبند - أوائلهم وطلبتهم - لكل ذلك بكل بسالة وجرأة، فناظروا هؤلاء الدعاة والقسوس وأظهروا لهم صدق الإسلام، وأجابوا عن جميع مطاعنهم على الإسلام والقرآن، فبكتوهم وأفحموهم بل ألجأوهم إلى الإقرار والاعتراف بأنهم على الباطل.

ومن أشهر مناظراتهم مناظرة الشيخ محمد رحمت الله الكيرانوي المهاجر، ومناظرة الشيخ النانوتوي محمد قاسم، مؤسس جامعة ديوبند، والأول هو الذي أسس المدرسة الصولتية بمكة المكرمة، وكان لغير هذين الشيخين من العلماء أيضاً مناظرات ومعارك مع النصارى.

وحرّض الشيخ النانوتوي تلاميذته على ذلك، وأمرهم أن يخرجوا إلى الأسواق والمجامع يعظون الناس، ويردون على دعاة النصرانية الذين كانوا من كل جانب يتسللون وكلّ نادٍ يقصدون.

وأمر الشيخ محمد رحمت الله أظهر وأشهر من أن يذكر فإنه صاحب كتاب "إظهار الحق" الذي لا يزال يطبع منذ قرن ونصف قرن تقريباً وهو بالعربية^(١)، يقول فيه الشيخ أبو الحسن الندوي :

"لقي خصومه على يده من الهزيمة والانتكاس ما لم يلقوه من قبل، وانتهت إليه الرئاسة في هذا الفن في القرن الرابع عشر الهجري، وطبقت شهرته الآفاق وسلّم له معاصروه وأقرانه وعلماء العالم الإسلامي بالإمامة والزعامة في هذا الموضوع"^(٢).

(١) قد تكررت طبعات هذا الكتاب من جهات إسلامية مختلفة، وقد تولّت طبعها - بحققة ومع تعليقات نافعة في أربع مجلدات - وتوزيعها في الفترة الأخيرة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، كما نشرت اختصاراً للكتاب أيضاً في مجلد واحد.

(٢) تقديم الشيخ أبي الحسن الندوي لكتاب "إظهار الحق" طبعة قطر، ص: ٥٥ و١٦٦ و١٧٠

ويقول عن كتابه :

"أثنى على الكتاب وعلو مكانته كبار العلماء في الشرق العربي منهم الشيخ عبدالرحمن بك باجه جي زاده في كتابه "الفارق بين المخلوق والخالق"، ومنهم الشيخ عبد الرحمن الجزيري عضوية كبار العلماء في مصر في كتابه "أدلة اليقين"، والعلامة السيد رشيد رضا منشئ مجلة "المنار" في تقديمه للإنجيل برناباس ترجمة الدكتور خليل سعادة المسيحي، والأستاذ عمر الدسوقي - في مقدمة كتاب "إظهار الحق".

أما الأوساط النصرانية الأوروبية فناهيك بما كتبه كبرى صحف إنجلترا تعليقاً على هذا الكتاب:

"ولودام الناس يقرؤون هذا الكتاب لوقف تقدم المسيحية في العالم." (١)
واشتهر من مناظرات الشيخ رحمت الله - مناظرته مع فندر بـ "مدينة آكره" الهند، وقد انسحب فندر أخيراً عن ميدان المناظرة .

كما اشتهر من مناظرات النانوتوي مناظرته مع القس تاراچند - بدلهي ، ومع القس نولس بيلدة شاهجهانبور مرتين فغلب الشيخ وانتصر على خصومه .

وللشيخ الكيرانوي عدة كتب في الموضوع فمنها بالعربية "إظهار الحق" و"البروق اللامعة"، و"تقليب المطاعن"، وبالفارسية "إزالة الأوهام"، وبالأردية "إزالة الشكوك" في مجلدين، و"أحسن الأحاديث في إبطال التثليث"، و"الإعجاز العيسوي"، و"معدل اعوجاج الميزان" و"معيار التحقيق".

يقول الدكتور محمد أحمد عبد القادر ملكاوي محقق كتاب إظهار الحق:
"تنبه الشيخ رحمت الله لأخطار التنصير المجددة بمسلمي الهند، ولضخامة الجهود التي يبذلها المنصرون بمساعدة الاستعمار الإنجليزي، فترك وظيفته في التدريس وتفرغ

(١) تقديم الشيخ أبي الحسن الندوي لكتاب "إظهار الحق"

لمقارعة المنصرين والرد عليهم بالقلم واللسان، فدرس النصرانية في مصادرها الأصلية حتى فاق علماءها المتخصصين فيها، ثم بدأ يولف كتبه للرد على المنصرين، ولذلك تركزت معظم مؤلفاته في هذا المجال، ولما تمتاز به مؤلفاته من تحقيق علمي وتدقيق لم يسبق إليه، كان الشيخ رحمت الله في عصره أستاذ الهند - بلا منازع - في علم مقارنة الأديان والرد على النصارى.

ولم يقتصر على التأليف، بل أسس مراكز لتدريب الدعاة المسلمين على مقاومة التنصير، وكان لهذه المراكز الأثر الكبير في نفوس المسلمين وتبصيرهم بأهداف التنصير، وقد سجل التاريخ ما كان هؤلاء الدعاة من مواقف حاسمة في وجه افتراءات المنصرين على الإسلام، فكانت هذه المراكز هي البذرة الصالحة والقاعدة الصلبة لجميع جمعيات حماية الإسلام في الهند فيما بعد.

ثم سلك أسلوب المناظرات مع كبار المنصرين الوافدين إلى الهند، وذلك لأن المنصرين فيها كانوا قد بلغوا في هجومهم على الإسلام وتبجحهم بدينهم مبلغاً عظيماً، حتى تجرؤوا على مطالبة المسلمين علناً بنبد دينهم، وزعموا أن علماء المسلمين لا يستطيعون الوقوف في وجههم والرد عليهم، فرأى الشيخ رحمت الله أن أسلوب المناظرات التقريرية يكون نافعاً في كبح جماحهم وإبطال أثر ادعائهم...^(١)

ومن الذين تصدوا لذلك من العلماء فيما بعد الشيخين الجليلين الشيخ محمد علي المونكيري مؤسس ندوة العلماء، وكان من الذين تلمذوا على الشيخ أحمد علي السهارنفوري - أحد مشايخ الشيخ النانوتوي وغيره، ومن مؤسسي جامعة دارالعلوم وجامعة مظاهر علوم - ومن الذين ارتوا من مناهل الشيخ النانوتوي أيضاً.

(١) مقدمة المحقق لكتاب إظهار الحق - المنشور من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - الطبعة الثالثة ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م، ص: ١٦-١٧

فقد ألف الشيخ محمد علي المونكري في ذلك عدة كتب ، إلا أنها كلها بالأردنية منها "آئنة إسلام" ، و"مرآة اليقين" ، و"ترانه حجازي" ، و"دفع التليسات" ، و"ساطع البرهان" ، و"براهين قاطعة" ، وأشهر مؤلفاته في الموضوع "بيغام محمدي" [الرسالة المحمدية] وهو في مجلدين ، ولأحد أصحابه ومساعديه في هذا السبيل ، وهو الشيخ "مولا بخش" - كتاب "مراسلات مذهبي" ، وقد قيل في العلامة المونكري أنه لم يكن له نظير - بعد العلامة الكيرانوي - في الموضوع.

ومما ألفه علماء ديوبند في الموضوع أيضاً كتاب "ماهي النصرانية" للعلامة العبقري القاضي محمد تقي العثماني ، وهو في الأصل مقدمة للترجمة الأردنية لكتاب إظهار الحق، ثم نشره المؤلف مفرداً تحقيقاً لرغبة العلماء والحقّقين ، وعلى رأسهم العلامة الداعية الإمام أبو الحسن علي الندوي، يقول - الندوي - حفظه الله في تقديمه للكتاب المذكور:

"ولما اطلع كاتب هذه السطور على هذه المقدمة العلمية المستفيضة التي تقوم مقام كتاب، كتب إلى صاحبها الأستاذ (محمد تقي العثماني)، يدي إعجابه بها، ويقترح عليه الإسراع في نقلها إلى اللغتين الإنجليزية والعربية لقيمتها العلمية والدعوية ، ولأنها منيرة للعقول والأذهان، كاشفة لحقيقة الديانة المسيحية ، قد تكون وسيلة - إذا حالف التوفيق الإلهي وزال غطاء العصبية - للتفكير الجاد العميق ، والاهتداء إلى الدين القويم والصراط المستقيم." (١)

وأستحسن أن أختتم هذا البحث باقتباسٍ طويلٍ من كلام شيخنا أبي الحسن الندوي في كتابه الرائع: الإسلاميات [أو "الإسلام والمستشرقون"] يقول سماحته:

(١) الندوي شخصيات وكتب طبعة دار القلم دمشق ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م ، ص: ٢٢٦

مميزة الهند من بين الأقطار المواجهة

وكانت الهند في طليعة دول المواجهة الإسلامية والغربية، حيث تمكنت بريطانيا - أقوى ممثل للحضارة الغربية، والعلوم والثقافة الغربية، وأشد تحمساً لها - من بسط سيطرتها السياسية الكاملة على الهند منذ وقت مبكر على حين كانت بلاد أخرى تتأثر بالحضارة والثقافة الغربية عن طريق غير مباشر عن وكالاتها الأدبية والثقافية، إضافة إلى ذلك أسس السيد أحمد خان المرحوم - الشخصية القوية المؤثرة - فعلاً بعد عام ١٨٥٧م مؤسسة ثقافية في "علي جراه" [Aligarh] باسم "مدرسة العلوم" - كان الإشراف عليها - عقلياً وثقافياً وخلقياً - بأيدي الأفاضل الإنجليز المحنكين، أمثال المستر بيك، [Mr Beek] والمستر موريسون [Mr Morison] والمستر أرجبولد [Mr Archibold] - تحولت في ١٩٢١م إلى جامعة، وقد جذبت إليها الشباب الذكي في شبه القارة الهندية - من خليج بنغال إلى مضيق خير - جذب المغناطيس للقطع الحديدية.

رغم ذلك كله كان الشعب الإسلامي الهندي أرهف شعوراً دينياً^(١)،

(١) ومما يدل على ذلك أنه لما ألف حاكم الولاية الشمالية في الهند - وهي كبرى الولايات وأرقاها - السير وليم فيمور "Sir William Muir" كتابه الشهير بالإنجليزية "Life of Mohamed" "حياة محمد" وكان فيه تحامل على السيرة النبوية ومسح لبعض الحقائق، لم يتمالك السيد أحمد خان الذي كان من أكبر الدعاة إلى التعليم الحديث الغربي، والاقتباس من الحضارة الغربية، وكانت بينه وبين الحكم الإنجليزي ورجاله صداقة وثقة متبادلة، فنهض للرد عليه، وسافر سنة ١٢٨٦هـ، ١٨٦٩م إلى لندن لجمع المواد، وباع لذلك بعض أثاثه ومتاعه، وألف كتابه المشهور

وأرق وعياً إسلامياً، وأشد غيرة على الإسلام من البلاد الإسلامية الأخرى، لأسباب لا تعنيا بهذه المناسبة، يدل على ذلك مساهمتهم القوية بعد حركة الخلافة، وحرصهم الشديد على التمسك بحضارتهم الإسلامية العريقة وبشعائرتهم الدينية، فكان إنتاجها في هذا المجال أكثر من الإنتاج - في اللغات الأجنبية - في أقطار إسلامية أخرى، وإن كان أقل من الواجب المطلوب.

في مجال نقد النصرانية على الأسس العلمية:

وكان من نتائج هذه الغيرة الدينية التي يمتاز بها الشعب المسلم الهندي ومبادرته إلى قبول تحديات التبشير - وبالأصح التنصير - التي وُجّهت إلى شبه القارة الهندية، بعد قيام الحكم الإنجليزي المسيحي، المنتصر التائر الموتور، أن وُضعت أفضل الكتب وأقواها في الرد على المسيحية ونقد العهد القديم والعهد الجديد "التوراة والإنجيل" في الهند، فقد واجه الشعب المسلم الهندي الدعوة المسيحية وجها لوجه، وخاض هذه المعركة قبل أن يواجه هذه الدعوة ويخوض هذه المعركة شعب آخر في قطر إسلامي أو عربي.

وقد قيض الله لقيادة هذه الحركة الهجومية - لا الدفاعية - خيرة رجال هياؤوا نفوسهم لهذا العمل الخطير الدقيق الذي تشاغل المسلمون عنه "العلماء والمؤلفون" قروناً لعدم توفر الدواعي وما يضطر إلى ذلك، في مقدمتهم وعلى رأسهم العلامة المجاهد الشيخ رحمة الله الكيرانوي

"خطبات أهدية" الذي هو من أحسن كتبه، ولعلها كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في العالم الإسلامي، وإن كانت خطوة بدائية تنصف بكل ما تنسم به المحاولات الأولى في البحث العلمي.

(١٢٣٣-١٣٠٨هـ) وقد تهيأت عنده جميع المؤهلات العلمية والجدلية،
والنوهية، لإنجاز هذا العمل، إلا معرفة اللغة الإنجليزية، والإطلاع على
المصادر الأجنبية بطريق مباشر، هنالك ساق الله إليه مسلماً غيوراً هو الدكتور
محمد وزيرخان الأكبر آبادي الذي سافر إلى لندن سنة ١٨٣٢م يدرس
الطب الجديد، وقد نال فيه شهادة عالية، وأتقن اللغة الإنجليزية، ودرس
اللغة اليونانية، وعني بدراسة المسيحية من مصادرها الأصلية واقتناء كتبها،
واستصبح هذه المكتبة الثمينة إلى الهند فاستفاد بها الشيخ كل الاستفادة،
وهنالك قرر مناظرة القس فندر [Dr C G Pfander] الذي تحدى علماء
المسلمين في العالم الإسلامي، وألف كتابه "ميزان الحق" وظن أن لا قبل
للمسلمين به (١)، وقامت هذه المناظرة التاريخية في ١١/ من رجب سنة
١٢٧٠هـ (١٠/ من إبريل ١٨٥٤) في أكبر آباد- أكره، إحدى مديريات
الولاية الشمالية الرئيسية، وأحد مجالات النشاط التبشيري في الهند، وفي حي
من أحيائها المعروف بحارة "عبد المسيح" (٢) وحضرها ولاية المديرية،
وموظفوا الثكنة الإنجليزية من الإنجليز، وعدد كبير من أعيان البلد ووجهائه،
أسفرت هذه المناظرة عن اعتراف "القس فندر" بوقوع التحريف في ثمانية
مواضع من الإنجيل، وتزايد عدد الحاضرين في الغد، وازداد عدد الحكام

(١) صدرت للكتاب الطبعة الثامنة باللغة الفارسية سنة ١٨٤٩م من أكره، والطبعة الثالثة

باللغة الأردية سنة ١٨٥٠م، والترجمة الإنجليزية سنة ١٩١٠م

(٢) لعلها باسم متنصر تسمى بهذا الاسم النصراني

الإنجليز والمسيحيين والهنادك والشيخ، وظهر ضعف "فندر" في المناظرة وتعتته، ولم يرجع القس إلى المناظرة في اليوم الثالث وأصبح شعاراً له أنه إذا علم بوجود الشيخ في مكان غادره. (١)

وقد ألف الشيخ رحمه الله كتابه "إظهار الحق" (٢) على اقتراح الخليفة العثماني السلطان عبدالعزيز والصدر الأعظم خير الدين باشا، وكان الشيخ قد هاجر إلى مكة المكرمة عقب ثورة ١٨٥٧م، وزار القسطنطينية سنة ١٨٦٤م على طلب من خليفة المسلمين، فألفه -أي الكتاب إظهار الحق- في الآستانه سنة ١٢٨٠هـ، وقد أثر في هذا الكتاب خطة الهجوم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"، واعتمد في الكتاب على التناقضات الواضحة والبدييات الجليلة من الأخطاء. (٣)

(١) انظر قصة تأليف الكتاب في مقدمة المحقق للكتاب المذكور المطبوع من الرئاسة العامة لإدارات

البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، ص: ١٦-٤٥ وانظر ص: ٣١٠، من هذا الكتاب

(٢) انظر تفاصيل المناظرة وقصة ملاحقة الشيخ للقس في مقدمة المحقق لكتاب إظهار الحق، المطبوع

من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، ص: ١٦-١٧ و ٣٤-٤٤

(٣) الإسلاميات لأبي الحسن الندوي ص: ٢٦-٢٩

هذا عدا حركة "التنصير" التي يسميها أصحابها حركة "التبشير" التي واجهها المسلمون في الهند على إثر استقرار الحكم الإنجليزي، وقد كادت تكتسح البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وكانت مسلحة بأقوى الأسلحة وأشدّها تأثيراً في الشعب المفتوح المهان، وتتمتع بحماية الدولة التي تعتبر هذه البلاد منحة من السيد المسيح /على نبينا وعليه الصلاة والسلام/ والسيطرة على البلاد فرصة سانحة للدعوة إلى الدين المسيحي، ترافق حركة التنصير حملة تشكيكية قوية، تشكيك في كل ما يتصل بالدين الإسلامي من شريعة وحضارة وثقافة وتاريخ، وقد قاوم علماء المسلمين كلتا الحركتين بقوة زائدة، وقدرة فائقة، وآثروا سياسة الهجوم والنقد العلمي على سياسة الدفاع والتماس العذر، فانحسرت موجات الدعوة التبشيرية، والحركة التشكيكية، وتراجعت إلى الوراء، وازداد المسلمون إيماناً وثقةً بدينهم، واعتزازاً بحضارتهم وثقافتهم، واعتداداً بشخصيتهم وتاريخهم.

وأمّ عدد كبير من الشباب المسلمين مراكز الثقافة الغربية في كبرى العواصم الأوروبية، وتخصّصوا في علومها العصرية، وحذقوا اللغة الإنجليزية كأبنائها، وكان منهم أدباء، وكتاب، ومؤلفون ومعلمون وإداريون شهد ببراعتهم وتفوقهم علماء الغرب، ولكن كان منهم أكبر نقدة، وأقوى ثانرين على الفلسفة الغربية المادية، والفكرة الغربية المتطرفة المتعصبة للمسيحية أحياناً، والمتحاملة للملحدة أحياناً كثيرة، وتناولوا الحضارة الغربية، والفلسفات الحديثة، بنقد علمي عميق، وتشريح جريء دقيق. وتهكم لاذع رشيق، كل على حسب أسلوبه الخاص، وظروفه الخاصة، وصدرت من أفلامهم أقوى كتابات في عرض الإسلام كدين كامل شامل، ومهاجمة الحضارة الغربية في أسلوب دامي بالشفة والاعتزاز، بعيد عن كل تأويل واعتذار، وأنشأوا جبهة علمية قوية أمام دعوة الفكر الغربية والحضارية، شعارها إنكار إمامة الغرب، وعصمته من كل خطأ وبرائة من كل ضعف، والافتخار بالإسلام كرسالة إنسانية عالمية خالدة والإيمان بمحمد ﷺ كخاتم الرسل، ومنير السبل وإمام الكل.

العلامة الذوي

[المسلمون في الهند، ص: ٢٢٠-٢٢١]

ب

علماء ديوبند

و مواجهة التغريب

جامعة

أسست على التقوى

"...شأئت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكرمني بزيارة هذه الجامعة العريقة التي أسست على التقوى لتحافظ على حفظ القرآن وفقه السنة والتخاطب والكتابة باللسان العربي، وذلك في مواجهة ما خطط له الإنجليز من تغريب المسلمين وعلمنتهم في شبه القارة الهندية، وقد قامت الجامعة بدور رائد منذ أسست قبل أكثر من قرن وربع قرن من الزمان، وخرجت للمسلمين علماء أجلاء، وفقهاء، ودعاة، ومفتين لا يحصون عدداً، فأسهمت أيما إسهام في الحفاظ على الشخصية الإسلامية لمسلمي الهند"

معالي الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي

الحركة

الإصلاحية التعليمية

وكان على رأس هذه الحركة الإصلاحية والتعليمية المنتجة الإمام محمد قاسم النانوتوي مؤسس معهد ديوبند الكبير، وكان لا ينظر إلى المؤسسة التي ساهم في تأسيسها وقادها في حياته، كمعهد يقوم بتدريس العلوم والمواد الدراسية، ويخرج الفقهاء والعلمين فحسب، بل ينظر إليه كمركز و"ثكنة" تخرج المكافحةين والدعاة الذين يفتحون جبهة جديدة للكفاح، بعد ما لقي المسلمون الهزيمة المنكرة من الإنجليز المحتلين، وانقرضت الدولة الإسلامية من الهند.

وسواء تحقق هذا الفرض النبيل أم لم يتحقق، ولكن مما لا شك فيه أن هذه الحركة وقادتها فضلاً كبيراً في تمسك الشعب الهندي الإسلامي بالدين وشرعية الإسلام، وتغاليه في سبيله، والتماسك أمام الحضارة الغربية المادية الإلحادية. حماساً لم يشاهد في بلد إسلامي آخر تعرف بهذه الحضارة ووقع تحت حكم أجنبي، وكانت ديوبند زعيمة هذه الاتجاه، والمركز الثقافي الديني والتوجيهي الإسلامي الأكبر في الهند.

العلامة الندوي

الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية

٦١-٦٠ هـ

دور علماء ديوبند

في مواجهة التغريب

أسست الجامعة الإسلامية دارالعلوم - بديوبند على راسخ العقيدة والإيمان، والنشر المتوازن العادل للعلم والروحانية، وعلى أساس الجمع بين مقتضيات القلب والعقل، ومن هنا سهرت روح المحافظة على الشعائر الإسلامية، وعاطفة الكفاح المستميت لحفظ كيان الإسلام وشوكته في جميع المستمين إلى هذه الجامعة والمنسبين إلى هذه المدرسة الفكرية الشاملة.

ومن أوائل من برز من علماء الإسلام في هذه البلاد للذود عن العقيدة الإسلامية الصافية، ودحض أباطيل الزيغ هو الشيخ الأكبر الإمام محمد قاسم النانوتوي.

كان رحمه الله متكلماً بارعاً، فابتكر منهجاً بديعاً لعرض العقيدة الإسلامية على العالم، واتخذ أسلوباً كلامياً لم يسبق له نظير، ووضع مبادئ وأصولاً لعلم الكلام الجديد الذي يتطابق كل التطابق مع مقتضيات هذا العصر. ويشهد على براعته في هذا الخصوص كل من لديه معرفة بمؤلفاته التي تحمل مادة غزيرة لإقناع كل معاند عن المبادئ الإسلامية من وجهة العقل، نعم نظراً إلى التطورات التي حدثت مؤخراً في دنيا العلم والصناعة، إنما نحتاج تلك المؤلفات إلى عرض عصري حديث، وليس إلا - لكي تبقى نضرة الدوحة التي غرسها الإمام وسقاها، ولا يزال يفوح عبقها ويتطاير شذاها ويتشرب في الآفاق مهما تقادم العهد وتغيرت الأزمان.

والواقع أن الدور الذي أدته مؤلفات الشيخ محمد قاسم النالوتوي وخطبه ومقالاته ، التي صدرت في ذلك الوقت وأصابت هدفها ، لم تكن ثقل في إنجازاتها عن الجيش الظافر المنصور ، فإنها قد قضت على جميع السموم والميكروبات التي كانت توجد حينذاك في كتب الحاقدين على الإسلام ، سواء كانوا من الدهريين أو الهندوكيين أو المبشرين المسيحيين ، وحقاً لا تستطيع اليوم بعد ما مضى قرن كامل أن تقدر مدى الأهمية التي تملكها هذه الخدمات الفكرية والعلمية .

و لم ينقطع عمل الشيخ الإمام بانقطاع حياته ، بل ورثه منه جيل متضلع من العلوم الإسلامية ، مطلع على المعارف العصرية المتنوعة ، وهم رجال أمناء ، أكفيا من علماء الجامعة الذين نبغوا وقاموا بجهود ضخمة في مواجهة التحدي الكبير ، الذي نتج عن الحضارة الغربية وجاء بسيل عرم من الأفكار اللادينية .

فنهض هؤلاء العلماء لمقاومة تلك الأفكار ، واتخذوا خطوات جديدة للقضاء على المؤامرات التي دأب المستشرقون وأعداء المسلمين وأذئابهم على دسها في الأذهان ، والتي قد بدأت تفعل فعلها في العقول الضعيفة الناقصة .

فأوجدت مساعي أولئك العلماء المخلصين الواعين مكتبة غنية زاخرة في رد مزاعم المستشرقين وأذئابهم ، ودحض شبهاتهم حول العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي ، والاقتصاد الإسلامي والتاريخ الإسلامي الحافل بالبطولات والأبجاد .

والشيخ العلامة مناظر أحسن الكيلاني وحده - مثلاً - من علماء الجامعة ومشيختها قد ألف في علم الكلام الجديد "الدين القيم" وهو خير ما ألف في هذا الزمن لعرض العقيدة الإسلامية وإثباتها على منهج عصري مبتكر ، وألف "تدوين الحديث" و"تدوين القرآن الحكيم" و"تدوين أصول الفقه" و"تدوين الفقه الإسلامي" ، تناول في جميعها القضايا التي أثارها المستشرقون لتشويه الوجه الإسلامي النير ، ورد عليهم

بأبلغ الحجج وأوضح الأساليب ، وألف كتاباً حافلاً عن "الاقتصاد الإسلامي" وكتاباً وجيزاً عن "السيرة النبوية" .

وقد نالت كتاباته ومؤلفاته تقديراً وإعجاباً في أوساط العلماء والمثقفين بالثقافة العصرية على وجه سواء ، وردت ثقة المثقفين - بالعلوم العصرية - بدينهم وعقيدتهم ، وقد شهد له بالبراعة والنبوغ أمثال الكاتب الإسلامي المعروف السيد سليمان الندوي والبروفيسور عبد الباري الندوي رئيس قسم الفلسفة الحديثة في الجامعة العثمانية بحيدرآباد سابقاً .

وأما العلامة شبير أحمد العثماني من مشيخة الجامعة فقد ألف "رسالة الإسلام" و"العقل والنقل" و"إعجاز القرآن" في أسلوب كلامي رصين، ولؤلفاته كلها روعة وتأثير في النفوس .

والشيخ حفظ الرحمن السيوهاروي ألف "قصص القرآن" في مجلدات ضخمة، وكتاباً عن "نظام الاقتصاد الإسلامي" استعرض فيه آراء الشيوعيين والرأسماليين، وأثبت تفوق النظام الإسلامي على جميع الأنظمة الوضعية، وله كتاب عن فلسفة الأخلاق .

وكانت لفضيلة رئيس الجامعة السابق العلامة المقرئ محمد طيب مقدرة فائقة على إثبات العقائد الإسلامية في أسلوب كلامي رصين، وله مؤلفات نادرة، تزخر بالحجج العقلية الدامغة والبراهين الناصعة ، وإن عشرات من مؤلفاته تشتت على القضايا التي تتصل بالعقيدة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية، ومن أهم مؤلفاته في علم الكلام : "الإسلام والعلوم الطبيعية" و"فلسفة النعمة والمصيبة" و"النظام الأخلاقي للإسلام" وتمتاز خطبه ومقالاته بصبغة كلامية .

وللشيخ محمد شفيح العثماني الديوبندي كتاب بديع عن نظام توزيع الثروة في الإسلام، ولنجله البار العلامة الأستاذ محمد تقي العثماني مساع مشكورة في تحقيق كتاب "إظهار الحق" للشيخ رحمت الله الكيرانوي وتقديم موسّع له، طبع مستقلاً بعنوان: "ما هي النصرانية؟" في العربية والأردية.

وللشيخ محمد إدريس الكاندهلوي "سيرة المصطفى" في مجلدات ضخمة، ومن أهم ميزات الكتاب أن المؤلف قد نبّه على مواضع الضعف في كتاب "سيرة النبي" للمؤرخ الهندي المعروف شبلي النعماني، وللمؤلف نفسه "علم الكلام" و"إثبات وجود الإله" و"إبطال المادية" و"تأييد القضاء والقدر" إلى غير ذلك من المؤلفات القيمة النادرة.

وللبحثة الإسلامي المعروف الشيخ سعيد أحمد الأكبر آبادي من علماء الجامعة مساهمة ملموسة في مواجهة الشبهات التي أثارها المستشرقون حول تعاليم الشريعة الإسلامية، ومن أهم مؤلفاته: "الرق في الإسلام" في مجلدين ضخمين استوعب فيه جميع نواحي القضية في أسلوب عصري بارع، وطابع علمي أصيل.

وله كتاب في إثبات "الوحي في ضوء العلوم الطبيعية" وكتاب يبحث عن طريق "فهم القرآن"، وبنوق جميع مؤلفاته كتابه الرائع عن "الصدّيق أبي بكر" ولم ينسج على منواله في أية لغة من لغات العالم ..

وللشيخ منة الله الرحمانى أمير الشريعة في ولاية بيهار وأريسا كتاب طريف حول "كتابة الحديث وتدوينه"، ورسائل عديدة حول موضوعات متنوعة، منها: "مصادر التشريع الإسلامي" و"قضية الأحوال الشخصية للمسلمين" و"خطة التعقيم من وجهة العقل والشرع" فنّد فيها آراء ومزعومات المؤيدين لتلك الخطة، وقد نالت

تلك الرسالة إقبالاً عظيماً فترة حالة الطوارئ (١٩٧٥م-١٩٧٧م) في الهند، إذ كانت الحكومة مصرّة على تنفيذ التعقيم الإجباري على المسلمين خاصة.

كما أن للشيخ محمد منظور النعماني مجهودات معروفة في إعداد الكتب التي تشرح العقيدة الإسلامية وتعاليمه في أسلوب بسيط ساذج يستفيد منه كل عامي ومتقف، من أهمها: "ماهو الإسلام"، و"الإسلام عقيدة وحياة"، و"القرآن يتحدث إليكم" (وقد نقله إلى العربية الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي) "الدين والشريعة"، وقد نقلت بعض مؤلفاته إلى اللغات الأجنبية أيضاً.

وللشيخ حامد الأنصاري غازي كتاب بديع عن "نظام الحكم الإسلامي" يحتوي على أكثر من خمسمائة صفحة، استوعب فيه المؤلف جميع القضايا التي يحتاج إليها الباحث، وأثبت براعة النظام الإسلامي على سائر الأنظمة الأخرى.

وللشيخ المغفور له محمد ميان مؤلفات نادرة فيها القضايا المستجدة، ومن أهم مؤلفاته: "محمد رسول الله" و"القضايا الاقتصادية والاجتماعية" كما أن للشيخ القاضي زين العابدين كتاباً حول السيرة النبوية، عدا ما ألفه من معاجم لغوية وقرآنية، وللشيخ المفتي محمد ظفر الدين "نظام الأمن الإسلامي" ورسائل أخرى قيمة.

وقد قامت الجامعات العلمية مثل: "ندوة المصنفين" بدلي، و"المجلس العلمي" بدابهييل وكراتشي، و"دار المعارف" بلاهور، و"إدارة الفرقان" بلكناء، و"معارف القرآن" بديوبند تحت إشراف علماء الجامعة الإسلامية دارالعلوم بديوبند، بإعداد كتب وبحوث ذات أهمية وقيمة كبيرة، في السيرة والتاريخ والعلوم الإسلامية يمكن أن يدرج كثير منها في نطاق علم الكلام الجديد، ولا يمكن للأوساط العلمية أن تستغني عنها.

وقد أقيمت هنا نظرة سريعة عاجلة على ما أعده علماء هذه الجامعة الأفذاذ من البحوث والمؤلفات في موضوع علم الكلام الجديد ، ويعرف كل باحث أن نطاق علم الكلام قد اتسع اليوم إلى كل القضايا التي لها صلة بالعقيدة أو التاريخ أو الثقافة الإسلامية، وما توخيت الإستقصاء في العرض؛ إذ لا يمكن ذلك، وإنما قصدت الاستعراض السريع لبعض الكتب، التي تبحث في أسلوب علمي ناصع عن الأسئلة التي تثار حيناً بعد حين . (١)

ومن هذه المجامع "المجمع العلمي الإسلامي" تحت إشراف ندوة العلماء بلكهنؤ الذي تولّى طبع أكثر مؤلفات الداعية الكبير الشيخ أبي الحسن علي الحسيني الندوي، ونشرها في عدة لغات ، وكذا "دبر المصنفين" بأعظم كره قامت - سابقاً تحت رئاسة العلامة سليمان الندوي والشيخ معين الدين الندوي ، ويقوم حالياً تحت إشراف الداعية الشيخ الندوي - بأعمال جليلة قيمة سيما في التاريخ الإسلامي بأسلوب بليغ متمع . (٢)

ويحسن بي أن أختتم هذا المبحث أيضاً على اقتباس من كتاب الإمام الندوي - حفظه الله - "المسلمون في الهند"، يقول:

"ثم أراد الله أن تخوض هذه البلاد أكبر معركة حضارية، ثقافية فكرية، شهدها التاريخ المعاصر، وأن تواجه أعنف صراع بين المبادئ والعقائد، والقيم والمفاهيم، والمعايير والموازن، معركة قامت بين الحضارة الغربية والفلسفة الغربية، وبين الحضارة الإسلامية والفلسفة الإسلامية، وصراع بين الفكرة الإسلامية،

(١) انظر "دور دارالعلوم في مواجهة التنصير والتفريب" جريدة الداعي العدد الخاص :

ص: ٣٧-٣٩

(٢) هذا مع نقد المحققين على ما يحق الانتقاد عليه من منشورات دارالمصنفين - أو غيرها - مثلاً.

والفكرة الغربية، بأوسع معانيهما وأدقهما، فكانت معركة حامية دامية، وصراعاً عنيفاً قاسياً، فقد واجه الشعب الهندي المسلم المشخن بالجراح، المصاب بدهشة الفتح، الحضارة الغربية الفتية الدافقة الحيوية والنشاط وجهاً لوجه، لاحازر بينهما ولا فجوة، ودام في ربوع الهند الحكم الإنجليزي الثائر الموتور الحائق على هذا الشعب الذي تسلم منه مفاتيح البلاد، وذاق من جرائه الثورة العارمة، والحرب المسعورة قرناً كاملاً، يحمل الروح الصليبية مع الروح الإستعمارية، يرى في الشعب المسلم منافسه الحقيقي الدائم كل زمان ومكان، ويرى في الإسلام معسكراً يوازي معسكره على طول الخط، وكل يدعى أنه يقود الحياة ويصوغ المجتمع، ويشرع ويسن القوانين، ويملاّ الفراغ الذي لا بد أن يملأ، فكان نصيب الشعب المسلم من لهيب هذه المعركة خسائرها وغراماتها أكثر من نصيب أي شعب آخر، وكان أكثر حساسية وأكثر حساباً لهذه المعركة من جميع الشعوب بطبيعة الحال، وقد سجل التاريخ الأمين المنصف، أنه كان أكثر صموداً، وأكثر احتفاظاً بشخصيته ومعنوياته، وأكثر تمرداً واستعصاءً على حركة الإبادة الدقيقة الشاملة من أكثر الشعوب الإسلامية التي اكتوت بنار الاستعمار الأجنبي، ووقعت تحت نيره.

هذا عدا حركة "التنصير" التي يسميها أصحابها حركة "التبشير" التي واجهها المسلمون في الهند على إثر استقرار الحكم الإنجليزي، وقد كادت تكتسح البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وكانت مسلحة بأقوى الأسلحة وأشدّها تأثيراً في الشعب المفتوح المهان، وتتمتع بحماية الدولة التي تعتبر هذه البلاد منحةً من السيد المسيح [على نبينا وعليه الصلاة والسلام] والسيطرة على البلاد فرصة سانحة للدعوة إلى الدين المسيحي، ترافق حركة التنصير حملة تشكيكية قوية، تشكيك في كل ما يتصل بالدين الإسلامي من شريعة وحضارة وثقافة وتاريخ، وقد قاوم علماء المسلمين كلتا الحركتين بقوة زائدة، وقدرة فائقة، وآثروا سياسة الهجوم والنقد العلمي على

سياسة الدفاع والتماس العذر، فأنحسرت موجات الدعوة التبشيرية، والحركة التشكيكية، وتراجعت إلى الوراء، وازداد المسلمون إيماناً وثقةً بدينهم، واعتزازاً بحضارتهم وثقافتهم، واعتداداً بشخصيتهم وتاريخهم.

وأمّ عدد كبير من الشباب المسلمين مراكز الثقافة الغربية في كبرى العواصم الأوروبية، وتخصصوا في علومها العصرية، وحذقوا اللغة الإنجليزية كأبنائها، وكان منهم أدباء، وكتاب، ومؤلفون ومعلمون وإداريون شهد ببراعتهم وتفوقهم علماء الغرب، ولكن كان منهم أكبر نقدة، وأقوى نائرين على الفلسفة الغربية المادية، والفكرة الغربية المتطرفة المتعصبة للمسيحية أحياناً، والمتحللة الملحدة أحياناً كثيرة، وتناولوا الحضارة الغربية، والفلسفات الحديثة، بنقد علمي عميق، وتشريح جريء دقيق، وتهكم لاذع رشيق، كل على حسب أسلوبه الخاص، وظروفه الخاصة، وصدرت من أقلامهم أقوى كتابات في عرض الإسلام كدين كامل شامل، ومهاجمة الحضارة الغربية في أسلوب مليء بالثقة والاعتزاز، بعيد عن كل تأويل واعتذار، وأنشأوا جبهة علمية قوية أمام دعوة الفكر الغربية والحضارية، شعارها إنكار إمامة الغرب، وعصمته من كل خطأ، وبرأئه من كل ضعف، والافتخار بالإسلام كرسالة إنسانية عالمية خالدة والإيمان بمحمد ﷺ كنخاتم الرسل، ومنير السبل وإمام الكل. (١)

العلامة الندوي

(١) المسلمون في الهند للندوي ص: ٢١٨-٢٢١

ج

علماء ديوبند

و دحض أباطيد القاديانية

"...وإن إخواننا علماء الهند وباكستان
الذين نشأ فيهم المرزا غلام أحمد القادياني
ونجم قرنه بين أظهرهم قد أبلوا بلاءً حسناً،
ولم يدخروا وسعاً في الرد عليه وعلى أتباعه،
بلغه أهل الهند وباللغة العربية وغيرها مما
لامزيد عليه، ولاقوا في سبيله كل
عنت وأذى، ولا يزال الريانيون قائمين على
دفع هذه الفتنة التي قدر الله أن تكون
ابتلاءً وامتحاناً للمسلمين، ليلبواكم
أيكم أحسن عملاً."

سماحة الشيخ

محمد بن عبد الله السبيل

في كلمته في المؤتمر العالمي
للنظر في قضايا الدعوة
الإسلامية

الحارس من الفوضى الفكرية

لقد بقيت هذه العقيدة تحرس هذا الدين من غائلة المبتدعين وفتنة المتنبيين والمتزعمين ، وتحرس هذه الأمة من الفوضى الفكرية والدينية التي كانت الأمم السابقة والديانات السالفة فريستها . واستطاع هذا الدين واستطاعت هذه الأمة - بفضل هذه العقيدة - أن تقاوم المؤامرات الدقيقة وتحتمل الصدمات العنيفة ، وبقيت وحدة في الدين والعقيدة لم تواجه ثورة داخلية أو اضطراباً فكرياً . إلا ما كان من الباطنية في العهد القديم . ولا تنقسم هذه الأمة في أمم ، لكل وجهتها ولكل مركزها الروحي ، ومصدرها العلمي والثقافي ، ولكل تاريخ متفرد وماضٍ مختلف .

ولقد كانت عقيدة ختم النبوة تمجيداً للنوع الإنساني كذلك وإعلاماً بأن النوع البشري قد بلغ سن الرشد والنبوغ ، وجاءت الرسالة الأخيرة ، وأصبح المجتمع البشري في غنى عن وحي جديد ورسالة سماوية جديدة ، فبعث ذلك في الإنسان الثقة ببلوغه وكان ذلك حافظاً للإنسان على التقدم في المدنية والاعتماد على العلم والتجربة في الحياة اليومية .

ليست حاجة العالم اليوم أن ينتظر وحيًا جديدًا من السماء فيرفع بصره إليها ، وإنما حاجته اليوم أن يفكر في مواهب هذا الكون وطاقاته التي خلقها الله تعالى ليستغلها الإنسان في مصالحه ويستخدمها لحوائجه ، كما أن حاجته اليوم أن يفكر في نفسه وينظر إلى الأرض لبناء حياة أفضل تقوم على أساس من الدين والأخلاق ، إن الاعتقاد بانتهاء النبوة يبعث في الإنسان روح الطموح والتقدم ، ويحثه على بذل مواهبه ، ويهيئ له الحقل الصحيح والمجال السليم لكفاحه وجهوده .

لولا عقيدة ختم النبوة لفقد الإنسان ثقته بنفسه وبقي في ريب دائم ، وظل شاخصاً ببصره إلى السماء بدلاً من أن ينظر إلى الأرض ، وفقد ثقته بمستقبله ، وثارَت شبهات وشكوك حوله ووقع فريسة المتنبيين على السوام ، ولا يظهر متنبئ يؤكد له أن الروضة الإنسانية كانت ناقصة فجئت وبلغت كمالها ، إلا أنه يضطر إلى اعتقاد أن هذه الروضة إذا كانت ناقصة إلى الآن فاي ضمان لكمالها في مستقبل الحياة الإنسانية .

وهكذا يستمر انتظار من يبلغ بهذه الروضة إلى حد الكمال ، دون أن يتمتع بأزهارها وأثمارها ، ودون أن يهمل سقيها ورعاها .

العلامة الذوي

(القادياني والقاديانية ، ص : ١٢٨ - ١٣٠)

دور علماء ديوبند

في دحض أباطيل القاديانية

رغم أن الدين الإسلامي لم يزل يواجه تيارات جارفة ، وتحديات عنيفة ، ومؤامرات مخططة ، تهدف إلى تشويه وجهه النير وتغيير ملامحه الأصلية ، لم يفقد شيئاً من شوكة وحيويته ، بل إنه خرج من كل فتنة ابتلى به واضح المعالم ، موفور السلامة ، وكلما هبت عليه أعاصير المكائد والمخططات زادت تعاليمه رونقاً وبهاءً واكتسبت معالمه نوراً وهيبَةً .

فلو لم تكن تعاليمه النيرة مستمدة من ينابيع الكتاب والسنة ، ومعالمه مبنية على العقيدة الراسخة لانهار بناؤه وتهدم كيانه ، وذهبت ريحه وغالته يد الدهر ، ولم يبق إلا كآسطورة تتداولها ألسنة .

وإن الفتن التي واجهتها الأمة الإسلامية وابتليت بها الشريعة الإسلامية لا تكاد تحصى ، غير أن الفتنة التي أثرت في الهند - قبل انقسام البلاد - في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي كانت من أبشعها صورة وأخطرها على كيان الإسلام ، وأنفذها في قمع شوكة الإسلام ، وطمس وجهه المشرق ، وتشويه معالمه وتغيير ملامحه ، وهي فتنة عرفت "بالقاديانية" ، وليست هي كالفتن العادية بل إنها تمتاز من بينها بكونها خروجاً على العقيدة الإسلامية ، وثورة على نبوة محمد ﷺ ، إنها فتنة تبغي القضاء على الدين باسم الدين .

وقد ظهرت هذه الفتنة في الهند حينما كانت نار الحرب مستعرة في ربوعها بين الإسلام والمسيحية ، وبين المشرق والمغرب ، وذلك بعد ما احتل الإنكليز الهند وقامت دولة الاستعمار على أنقاض الحكومة المغولية الإسلامية .

وأخذ المستعمرون يذلون أقصى جهودهم لدعم كل حركة معادية للإسلام، تعمل للقضاء على الدين وإضعاف قوة المسلمين وإبعادهم عن الدين .

فانتهاز غلام أحمد القادياني الفرصة للحصول على ولاء الإنجليز ، وأخذ يشتغل عميلاً للحكومة الاستعمارية .

قام أولاً كداع إلى الإسلام ، لكنه سرعان ما كشف اللثام عن وجهه ، وأخذ يدعي ادعاءات لا تتطابق مع الإسلام في شيء .

فأنكر عقيدة ختم النبوة ، وأدعى أنه المسيح الموعود ، وأثبت لنفسه النبوة والوحي ، وأنكر رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ، وأبطل الجهاد ، وامتدت الفتنة وظهرت القاديانية كحركة معادية للدين ، تهدف القضاء على الإسلام ، والحكومة البريطانية كانت تقدم إليها كل نوع من الدعم والمساندة .

واستفحل الأمر وتفاقم الشر وباضت الحركة وقرخت ، ورغم كون غلام أحمد مصاباً بنوع من الجنون ، ورغم كل ما صدر منه من دعاو مضحكة مبكية ، متهاقنة ، متضادة ، وقع في شبكته كثير من الأغرار وكادت حركته تمتد إلى سائر أقطار شبه القارة الهندية .

وقد أحس علماء الهند البواسل خطورة هذه الفتنة العمياء ، فقاموا بصيانة العقيدة التي هي ركيزة أساسية لكل أمة تريد لها البقاء ، ولا بد من الاحتفاظ بها من غوائل الدهر ومكائد الحاقدين عليها .

وكان في طليعة من قام بمقاومة "القاديانية" ودحض أباطيلها علماء الجامعة الإسلامية دارالعلوم بديويند، ومشيختها، واستخدموا لردّ تياراتها الجارفة، المنابر والمنصات ومجالس المناظرات العامة، وأجهزة النشر والإعلام، فتسابعت النشرات وأقيمت المناظرات، وألقيت الخطب في سائر أقطار "الهند" و"باكستان" و"بنجلاديش" (أي شبه القارة الهندية).

وأبرز أسمائهم في هذا المجال اسم الشيخ محمد علي المونكيري (الذي تقدم ذكره في مقاومة التنصير) فإنه وقف نفسه وجهوده لذلك، وحرّض عليه ورغب فيه أصحابه وتلامذته، فناظر وألف، ناظر رؤساء القاديانية سنة ١٩١١م وكان معه أربعون عالماً، وألف في ردهم أكثر من مائة كتب ورسائل، أولها وأحسنها كتاب "فصله آسماني" [الحكم السماوي] وهو في ثلاث مجلدات، وتلو هذا الكتاب "شهادات آسماني" [الشهادة السماوية].

والذي قام بأكبر نصيب في هذا المضمار من خريجي دارالعلوم هو إمام العصر العلامة أنور شاه الكشميري الذي كان إلى جانب تضلعه من العلوم الإسلامية وتدفعه بالمعارف المتنوعة، يضطرم غيظاً على كل ما يمس كرامة الشريعة الإسلامية، وكان شديدة الغيرة على عقيدة ختم النبوة بصفة خاصة، فقام - رحمه الله - واستنهض الهمم وأيقظ الرقود، وأعدّ فوجاً من أصحابه الغيورين الذين قاوموا فتنة "القاديانية" وطاردوها مطاردة مريرة في جميع أنحاء الهند حتى أحمداوا نارها، وردوا كيد الأعداء إلى خورهم.

وقد ألف إمام العصر كتباً عديدة نافعة - مع ما يُعرف عنه من عدم انقطاعه للتأليف إلا بدافع من الضرورة - من أهمها: "إكفار الملحدّين في تأويل شيء من ضروريات الدين"، و"التصريح بما تواتر في نزول المسيح"، و"عقيدة الإسلام في

حياة عيسى عليه السلام"، و "تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام"،
و "خاتم النبیین"، و "صدع النقاب عن جساسة الفنجاب"، و "الفتنة المرزائية".

تتماز هذه الكتب بغزارة المادة ورصانة الأسلوب وكلها بالعربية سوى "خاتم النبیین" فإنه قد ألفه - لإنقاذ مسلمي كشمير من شبكة القاديانيين - باللغة المحلية (الفارسية) و الفتنة المرزائية ألفه بالأردية.

كما صنف من أصحابه المفتي الكبير الشيخ محمد شفيع والعلامة محمد يوسف البنوري والشيخ المحدث بدر عالم الميرتهي والعلامة محمد إدريس الكاندهلوي، والشيخ محمد منظور النعماني كتباً مماثلةً بكلتا اللغتين العربية والأردية، وفي تعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة على "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" قائمة بأسماء بعض الكتب التي ألفت في هذا الموضوع في الهند وباكستان، منها:

"هدية المهديين في آية خاتم النبیین"، و "ختم نبوت" * كلاهما للعلامة المفتي محمد شفيع العثماني، و "الجواب الفصيح لمنكر حياة المسيح" * للعلامة بدر عالم الميرتهي، - وقد ترجم إلى الإنكليزية - و "كلمة الله في حياة روح الله" * للعلامة محمد إدريس الكاندهلوي، "لماذا نكفر القاديانيين" *، و "القول الصحيح في نزول النبي المسيح" *، و "الطريقة السليمة لدراسة القاديانية والحكم عليها" * ثلاثها للشيخ محمد منظور النعماني.

ومن أهم مؤلفاتهم في الموضوع كتاب "القادياني والقاديانية" للشيخ أبي الحسن علي الندوي ألفه بالعربية وقد نُقل إلى عدد من اللغات العالمية والمحلية، وله أيضاً

* تعني أن الكتاب المذكور بالأردية وليس بالعربية.

"القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام"، ومنها أيضاً
 "قادياني مذهب" * للشيخ محمد إلياس برني.

ولا تنكر جهود حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي - ومن مؤلفاته
 في الموضوع: "الخطاب المليح في تحقيق المهدي والمسيح" * - والعلامة شير أحمد
 العثماني - وله: "الشهاب لرجم الخاطف المرتاب" * - والعلامة خليل أحمد
 السهارنفوري - وله: "عشرة كاملة في إبطال الفتنة المرزانية والنبوة الباطلة" * -
 والشيخ مرتضى حسن - وله: "فتح قاديان" * - في مقاومة تلك الفتنة ، وكلهم
 من مشيخة الجامعة وعلمائها الأفاضل . (١)

وحينما أصدرت الحكومة الباكستانية في عام ١٣٩٤ هـ قراراً تاريخياً حاسماً في
 مجلس الأمة [البرلمان] بكون "القاديانية" مارقة عن الدين غير مسلمة بتوجيه من
 جلالة المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود كان في داخل باكستان
 العلامة محمد يوسف البنوري رئيس "مجلس حفظ ختم النبوة" والمفتي الأكبر محمد
 شفيق العثماني في طليعة العلماء الذين طالبوا الحكومة باتخاذ هذا القرار الذي لقي
 ترحيباً حاراً في جميع أنحاء العالم الإسلامي (٢).

(١) وللعلامة أبي الوفاء ثناء الله الأمرتسري - وهو أيضاً من المتخرجين في دارالعلوم ديوبند -

"تقابل ثلاثة" قارن فيه بين القرآن الكريم والإنجيل والوید (كتاب الهنادك) و "فصل قضية القادياني".

(٢) انظر "دور علماء دارالعلوم في دحض أباطيل القاديانية" بقلم الأستاذ بدرالحسن القاسمي حريدة

(الداعي) العدد الخاص ، ص: ٤٠-٤١ . وكتاب "سيرت محمد علي المونكري" للأستاذ محمد الحسيني

وإنَّ جامعة دارالعلوم وجماعتها لم تغفل - ولولطفه عين - عن هذا الموضوع، بل لا تزال تحمل لواء الرد والهجوم على هذه الطائفة الضالة المضلة وتبذل أقصى جهودها في دمع هذه الفتنة وقمع هذه الطائفة .

وأخيراً قد أنشئ قسم خاص في الجامعة لصيانة ختم النبوة ، فيقيم المخيمات والاجتماعات العامة في مختلف أنحاء البلاد الهندية . ويهتم بطبع وتوزيع ما يتعلق بهذا الموضوع - من كتب ورسائل ومطويات - ويساعد بجميع إمكانياته كل من يتصدى ويقوم لهذا .

يرأس هذا القسم فضيلة الشيخ محمد عثمان المنصور فوري ، ونائبه هو فضيلة الشيخ المفتي سعيد أحمد البانوري .

وقد عقد هذا القسم مؤتمراً عالمياً سنة ١٤٠٨ هـ في رحاب الجامعة . حضره مئات من علماء البلاد ، وشرفه بالحضور والخطاب كل من سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام الحرم المكي - ومعالي الدكتور عبد الله بن عمر نصيف - الأمين العام الأسبق - لرابطة العالم الإسلامي .

كما عقدت ندوة العلماء بلكهنؤ مؤتمراً عالمياً للعلماء المسلمين للنظر في قضايا الدعوة الإسلامية عام ١٤١٨ هـ، وكان من أهم موضوعات المؤتمر القاديانية وتنشط أصحابها في الفترة الأخيرة من جديد، وقد حضر المؤتمر سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس شؤون الحرمين الشريفين، مع وفد من وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور/ عدنان الوزان وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف، وكان للمؤتمر صدى في الأوساط العلمية ووسائل الإعلام المحلية والدولية .

وقد أشاد سماحة الشيخ ابن السبيل في كلمته بجهود علماء الهند في مقاومة هذه الفتنة ، يقول حفظه الله :

" فلما رفعت الفتنة رأسها قام العلماء الربانيون من أهل الهند بالرد عليها، ورموا القادياني عن قوس واحدة، ولهم في دفعه والدفاع عن الدين الحنيف وحماية المسلمين من شره جهد مشهور وعمل مشكور وجهاد مبهر، حتى إن منهم من باهل المدعي الكذاب مباهلة الموت على أن يموت الكاذب في حياة الصادق، فهلك القادياني الكذاب شر هلكة، في ٢٦/ مايو سنة ١٩٠٨م، وبقي العالم المسلم حياً بعد هلاك القادياني قريباً من أربعين سنة يهدم بنيان القاديانية ويقمع جذورها. وقد استفدنا مما كتبه الأفاضل من علماء الهند وباكستان في الرد على القادياني وعلى نحلته النخيلة الباطلة..."

... وكان لعلماء الهند وباكستان سعي مشكور في محاربة هذه النحلة بأقلامهم وأنفسهم، ولا يزالون، ففضحوا أمرها وكشفوا زيفها بما لا يترك مجالاً للشك في أن هذه النحلة مكذبة لكتاب الله، كافرة بالاسلام ، خارجة على أمة محمد ﷺ بإنكارها ختم النبوة ...

هذا وإن إخواننا علماء الهند وباكستان الذين نشأ فيهم المرزا غلام أحمد القادياني ونجم قرنه بين أظهرهم قد أبلوا بلاءً حسناً، ولم يدخروا وسعاً في الرد عليه وعلى أتباعه، بلغة أهل الهند وباللغة العربية وغيرها مما لا مزيد عليه، ولاقوا في سبيله كل عنت وأذى، ولا يزال الربانيون قائمين على دفع هذه الفتنة التي قدر الله أن تكون ابتلاءً وامتحاناً للمسلمين، ليلوكم أيكم أحسن عملاً..." (١)

(١) مأخوذ من خطاب سماحته في مؤتمر ندوة العلماء - بالهند، المنعقد في الفترة ما بين ١٢-١٣ / من رجب عام ١٤١٨ هـ - (١٩٩٨م) نشره - بالعربية والأردية - مكتب مؤتمر العلماء المسلمين للنظر في قضايا الدعوة الإسلامية

فضل

عقيدة ختم النبوة

"لقد بقيت هذه العقيدة تحرس هذا الدين من غائلة المبتدعين وفتنة المتنبئين والمتزعمين، وتحرس هذه الأمة من الفوضى الفكرية والدينية التي كانت الأمم السابقة والديانات السالفة فريستها. واستطاع هذا الدين واستطاعت هذه الأمة. بفضل هذه العقيدة. أن تقاوم المؤامرات الدقيقة وتحتمل الصدمات العنيفة، وبقيت وحدة في الدين والعقيدة لم تواجه ثورة داخلية أو اضطراباً فكرياً. إلا ما كان من الباطنية في العهد القديم ولا تنقسم هذه الأمة في أمم، لكل وجهتها ولكل مركزها الروحي، ومصدرها العلمي والثقافي، ولكل تاريخ منفرد وماضٍ مختلف.

ولقد كانت عقيدة ختم النبوة تمجيداً للنوع الإنساني كذلك وإعلاماً بأن النوع البشري قد بلغ سن الرشد والنبوغ، وجاءت الرسالة الأخيرة، وأصبح المجتمع البشري في غنى عن وحي جديد ورسالة سماوية جديدة، فبعث ذلك في الإنسان الثقة ببلوغه وكان ذلك حافزاً للإنسان على التقدم في المدنية والاعتماد على العلم والتجربة في الحياة اليومية.

العلامة الذوي

القادياني والقاديانية،

ص ۱۲۸-۱۳۰

١

علماء ديوبند

ومحاربة الشرك والبدع

ومحو العادات الجاهلية

إنني أحمد الله عز وجل حمداً كثيراً طيباً مباركاً على ما
 آمن به علي من نعم عظيمة، وإنني أعتبر هذه الساعة
 المباركة وهذه الفرصة المتاحة، أعتبرها من أسر الساعات
 وأشرف الأوقات، التي أجتمع فيها بإخواني في الله، في
 هذه الجامعة الإسلامية المباركة : دارالعلوم ديوبند، هذه
 الجامعة الشهيرة، وأجتمع مع هؤلاء العلماء الأفاضل
 الذين من الله عليهم بالعلم، ومن الله عليهم برفع راية
 الإسلام، ورفع راية التوحيد خفاقة في أرجاء العالم
 والحمد لله. إن هذه فرصة عظيمة امتن الله بها علي في
 هذا اليوم المبارك، وطالما انتظرتها، وقد هيأت نفسي
 مراراً لزيارتها، ولكل أجل كتاب، فهذه الفرصة
 أتيت لي هذا اليوم المبارك الذي أرجو الله أن ينفعنا
 وإياكم بما سمعنا وبما ينفعنا، من تعليم كتاب الله وسنة نبيه
 صلى الله عليه وسلم.

سماحة الشيخ

محمد بن عبد الله السبيل

"... هذا وقد نشط دعاة البدع والخرافات، والمخرفون الذين انتشروا في القرى والمدن يدعون إلى رسوم الجاهلية والمحدثات، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله، ويضللون العلماء الأخيار، ويكفرونهم.

خاف علماء الحق على الدين وعلى علوم الدين، وخافوا على مستقبل الإسلام في بلاد الهند بعد زوال دولته وحلول دولة الكفار، ورأوا أنهم لا تنجدهم دولة ولا تحميهم قوة، ولا يملكون أموالاً ينفقونها، ولا مناصب ووظائف يجذبون إليها، وإنما هم مستضعفون في الأرض، فقراء، ثروتهم العلم، ورأس مالهم الدين، وزادهم التوكل، وسلاحهم الإخلاص، فقاموا وقالوا نبني معقلاً للدين تأوي إليه الشريعة الإسلامية، وتلجأ إليها العلوم الدينية.

ولم ير العلماء أمامهم طريقاً إلا فتحت المدارس العربية والمعاهد الدينية، فانشأوا هذه المعامل ليحفظوا بقايا الحياة الإسلامية، وليكافحوا تيار الغرب المدني والثقافي، ويخرجوا منها دعاة الإسلام والوعاظ، والمرشدين وعلماء الدين، ليحفظوا على المسلمين دينهم، ويعيدوا الثقة إلى نفوسهم، فأسس الشيخ محمد قاسم النانوتوي (م ١٢٩٧ هـ) "مدرسة ديوبند" سنة ١٢٨٢ هـ وأسس الشيخ سعادة علي "مدرسة مظاهر العلوم" في سهارنפור في نفس ذلك العام.

ثم تواترت المدارس الدينية في أنحاء الهند، وقد كانت لهذه المدارس فضل كبير في نشر الدين والدعوة الإسلامية، وفي نشر الثقافة في طبقات الشعب، ومحاربة البدع والخرافات، وبث الروح الدينية في الجماهير، وقد نجحت هذه المدارس في رسالتها الدينية نجاحاً باهراً، وكان للمتخرجين من دار العلوم تأثير كبير في حياة المسلمين الدينية في الهند، وفضل كبير في محو البدع وإزالة المحدثات، وإصلاح العقيدة والدعوة إلى الدين، واتباع السنة، ومناظرة أهل الضلال والرد عليهم، وكانت لبعضهم مواقف محموددة في السياسة والدفاع عن الوطن، وكلمة حق عند سلطان جائر.

الندوي

دور علماء ديوبند

في محو الشرك وقمع البدع وإبطال التقاليد الجاهلية

كانت الهند بلاد الكفر والشرك، فلما وصل إليها المجاهدون المسلمون أسلم أقوام وقبائل، لكن بقيت فيهم العادات الجاهلية وطقوس الشرك؛ لكونهم حديثي عهد بالإسلام، ولم تحصل لبعض القبائل التربية الإسلامية الكاملة، فبقوا يمارسون تلك التقاليد والطقوس مع ادعاء الإسلام، وكانت تلك العادات والتقاليد مرتبطة بمناسبات الأفراح والأحزان، وكان منها ما ابتدعه القبوريون وكانوا يرون أن فيها أجراً وثواباً، مع أن بعضها كان مشتملاً على الشرك الخفي بل على الشرك الجلي أحياناً.

ولما كانت الجامعة الإسلامية دارالعلوم بديوبند قد أنشئت لنشر السنة، وإزالة البدع فقام علماءها منذ أول يوم بدحض التقاليد الخرافية، بإلقاء الخطب والمواظع وإعداد النشرات والكتب، وإقامة المناظرات الشعبية.

وقد نشأت في ثلاثينات هذا القرن طائفة متطرفة من المبتدعين القبوريين، وكان إمامهم المدعو أحمد رضا خان البريلوي^(١)، الذي لم يترك عالماً من علماء عصره إلا وقد رماه بالكفر، وكان رجلاً نابغاً لبقاً سريع الكتابة، فألف مئات من الكتب في تكفير علماء الحق أمثال: العلامة الشهيد إسماعيل بن عبد الغني حفيد الإمام

(١) أحمد رضا خان البريلوي (م ١٣٤٠هـ) حامل لواء التكفير في شبه القارة الهندية، وأشهر داع إلى التمسك بالتقاليد البدعية والخرافية المنتشرة في الهند حول الأعراس والضرائح والأعياد والمواسم، وإثبات علم الغيب للنبي ﷺ والتصرف العام للأولياء والمشايخ، وهو الذي أذاع لقب "الوهابي" في شبه القارة الهندية. (أضواء على الحركات .. للشيخ الندوي ص: ٣٨)

ولي الله الدهلوي ، ومشيخة دارالعلوم بديوبند وعلماء ندوة العلماء وغيرهم ، ولقبهم بالوهابيين لمشابهة جهودهم بحركة الإمام محمد بن عبد الوهاب في المحافظة على عقيدة التوحيد ومحاربة البدع ، ولا تزال الكثرة الكاثرة من أولئك المبتدعين الذين يعقدون مواسم حول الضرائح وقبور الأولياء ، ويمارسون الأعمال الشركية. (١)

فكان للعلامة الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي موقف رائع في دحض أباطيلهم، ثم قام حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي بإعداد مؤلفات إصلاحية ، وإلقاء خطب ومواعظ ؛ لإرشاد الناس إلى اتباع السنة والتجنب عن البدع ، فانتفعت به الأمة كثيراً، وتخلصت من أدران الشرك - بفضل الله سبحانه وتعالى - آلاف مؤلفة من جماهير الناس وعامتهم . (٢)

وقد نبغ كثير من علماء الجامعة واشتهروا بالمناظرة مع أهل البدع لإقناعهم بالأدلة من القرآن والسنة من بينهم الشيخ مرتضى حسن الشاندفوري ، والشيخ محمد منظور النعماني، وللشيخ النعماني مواقف رائعة في نقض أباطيلهم، وله وحده - رحمه الله - حوالي خمسين كتاباً في الرد على المبتدعين - منها: "بوارق الغيب لمن يدعي لغير الله علم الغيب" و "مناقشة حاسمة مع المبتدعين" و "السيف اليماني على فرقة رضاخاني" .

(١) انظر للتعرف على هذه الفرقة المبتدعة عقائدها ونشأتها وتاريخها "البريلوية" رسالة ماجستير للباحث نظام الدين عبد الرحمن الندوي، أحيزت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ودعائيات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

(٢) يقول فيه الشيخ الندوي: "كان من كبار العلماء الربانيين الذين نفع الله بمواعظهم ومؤلفاتهم في إصلاح العقيدة والعمل، وقد كان نفع كتبه وبحالسه وعظه، عظيماً في إصلاح العقيدة والعمل، واستفاد منها ألوف من المسلمين، ورفض عدد - لا يحصى - إلالة - العادات والتقاليد الجاهلية، والرسوم والبدع التي دخلت في حياة المسلمين، وفي بيوتهم وأفراحهم وأحزانهم، بسبب الاختلاط الطويل بالكفار، وأهل البدع والأهواء..." [أضواء على الحركات الدينية... ص: ٢٨-٢٩]

ولكل من العلامة المفتي محمد شفيع العثماني والشيخ المحدث محمد إدريس الكاندهلوي ، وفضيلة العلامة المقرئ محمد طيب بحوث ومؤلفات في الرد على البدع والخرافات، وقد أصبح الانتماء إلى الجامعة شعاراً لكون الإنسان مخالفاً للبدع ، متبعاً للسنة، وأهل البدع حينما يرون عالماً من علماء الجامعة فلا يجتمعون حوله لأنهم يعدونهم من "الوهابيين" للقيام بنفس المهمة في رد التقاليد الشركية . (١)

ولذا فقد ظل علماء ديوبند من أول يوم إلى يومنا هذا - أكبر هدف لأتباع أحمد رضا البريلوي، فإنهم يخرجون "الديوبنديين الوهابيين" من مساجدهم، ويطاردونهم ويقاطعونهم في القضايا العائلية والمناسبات الدينية والاجتماعية. يقول الشيخ خليل أحمد السهارنفوري :

ولما كان مشايخنا رضي الله تعالى عنهم يسعون في إحياء السنة، ويشمرون في إخماد نيران البدعة، غضب جند إبليس عليهم ، وحرفوا كلامهم ، وبهتوهم ، وافتروا عليهم الافتراءات ، رموهم بالوهابية (أي بمعناها المعروف المشوهة صورة المقيحة طريقة) وحاشاهم عن ذلك . (٢)

بل تلك سنة الله التي سنّها في خواص أوليائه، كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ (٣).

(١) انظر " دور علماء الجامعة في دحض اباطيل المبتدعين والخرافيين " جريدة الداعي، العدد الخاص، ص: ٤٢

(٢) انظر لمعرفة موقف الشيخ عن علماء نجد كتاب: "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب"، وص: ٣٢، ٦٥، ٧١٦-٧١٤ من هذا الكتاب.

(٣) سورة الأنعام: ١١٢

فلما كان ذلك في الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ، وجب أن يكون في خلفائهم ومن يقوم مقامهم كما قال رسول الله ﷺ : "نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل" - ليتوفّر حظهم ويكمل أجرهم .
فإلذين ابتدعوا البدعات ، ومالوا إلى الشهوات ، واتخذوا إلههم هوى ، وألقوا أنفسهم في هاوية الردي ، يفترون علينا الأكاذيب والأباطيل ، وينسبون إلينا الأضاليل (١) .

و لم يمنعهم كل ذلك عن الدعوة إلى الصراط المستقيم ، وعن إرشاد الناس إلى الدين القويم ، فبينوا لهم ما هو الحق من الباطل ، وميزوا لهم السنن من البدع ، ونقّحوا ما هو المشروع من الممنوع من العادات والتقاليد في جميع مجالات الحياة من الأفراح والأحزان ، والحمد لله قد نبحت جهودهم وأثمرت مساعيهم .
وكان من العادات الجاهلية أن المرأة إذا مات زوجها لم يكونوا يزوجونها ثانية ، ولا كانت هي تتزوج بل ترغب عن ذلك ، فكانوا يعتبرون النكاح الثاني للمرأة عاراً ووقاحة ، فقام مشايخ ديوبند لإبطال هذه الجاهلية بجد تام وجهد كامل .
وقد كان سبّهم في ذلك الداعية الشهيد إسماعيل الدهلوي وشيخه السيد أحمد الشهيد ، ألفوا كتباً ورسائل ، وعقدوا الحفلات في المدن والقرى ، ووعظوا الناس وبينوا لهم سيرة النبي ﷺ وسيرة الصحابة ، وبينوا أن التجنّب والتحرز مما أحل الله تعالى ليس من شأن المسلم ، فقبل الناس ما دعوهم إليه ، وانقادوا لمواعظهم ، حتى أن العجائز قد نكحن أنفسهن حرصاً على إحياء ما اندرس من دين الله وشريعته ، فبفضل الله وبفضل جهودهم انقمعت هذه الجاهلية العمياء عن مجتمعا الإسلامي المسلم بالهند .

(١) المهند على المفتد ص ٤ و ٥

وكان الشيخ محمد قاسم النانوتوي ومشايعه ورفقاؤه من أحسن الدعاة لذلك، ولم يكتفوا في ذلك بالدعوة والوعظ فحسب، بل أجروا ذلك وأحيوا هذه السنة عملياً، فإن الشيخ النانوتوي كانت له شقيقة أسنُّ منه، وكان زوجها قد توفي عنها منذ أمد بعيد فأنكحها ثانية في ذاك العمر بعد أن تكلم معها وأرضاها لذلك.

ولهم - في قمع البدع وإحياء السنن - مؤلفات كثيرة نافعة قيمة، فقد ألفوا كتباً ذات أهمية في الردع عن التقاليد الباطلة والأمور الجاهلية، منها كتاب الشيخ أشرف علي التهانوي - كتاب صغير في حجمه - نافع ونادر في محتواه وهو كتاب "إصلاح الرسوم" [إصلاح التقاليد] فقد جمع واستوعب فيه الشيخ مثل هذه الأمور وأرشد الناس فيها إلى ما هو المحبوب المرضي عند الله تعالى ورسوله.

ولعل من أجمع مؤلفاتهم في بيان البدع - مع الإيجاز والإحكام كتاب "الجنة لأهل السنة" للشيخ عبد الغني الدهلوي، وكتاب "المنهاج الواضح" للشيخ سرفراز خان صفدر، وله عدة كتب قيمة في الرد على مثل هذه الأمور والعادات.

وأستحسن أن أختتم هذا المبحث بعبارة من كتاب: "دعائيات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" للعلامة الراحل محمد منظور النعماني رحمه الله، يقول: (١)

"..وأكدت لي دراستي هذه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله قد واجه نفس الموقف - من الافتراء واختلاق أنواع الأكاذيب والأراجيف - الذي واجهه الشيخ إسماعيل الشهيد من المبتدعين والخرافيين والقبوريين ومقدسي الأضرحة. (٢)

(١) دعائيات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: ٢٤-٢٥

(٢) الأضرحة - ويسمونها بالأردية "تعزية" - هي التي يتخذها الشيعة من القصب ومن الأوراق في ذكرى سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

إن دراسة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء جماعته تجلّى الحقيقة ولا تدع مجالاً للشك في أن دعوة الشيخ محمد كانت تهدف - أصلاً - إلى إخلاص التوحيد، والعض على السنة بالنواجذ، والجهاد بكل طريق ممكن ضد الشرك والبدع بأنواعهما، وعرض الإسلام في صورته الأصلية نقياً خالصاً صافياً... وبالجملّة كانت رسالته مبدئياً هي نفس الرسالة التي تقدم بها الشيخ محمد إسماعيل إلى الطبقة المنحرفة من المسلمين الهنود من خلال كتابه "تقوية الإيمان"، وقد حمل لواءها من بعده علماء ديوبند من أمثال الشيخ الإمام محمد قاسم مؤسس الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند، وزميله العظيم العلامة الإمام رشيد أحمد الكنكوهي، وتلاميذهما ومن خلفهما في الدعوة والمهمة من أوف العلماء والأفاضل.

ومن هنالك رماهم علماء "بدايون" و"بريلي" من الدعاة المتحمسين إلى البدع والخرافات والواقفين من ورائها، بكل وسائل وإمكانات "بالوهابية" ودعاهم "وهايين" (١) لكي يثيروا سخط الجماهير الجاهلاء ضدهم ويكسبوا ودهم وولاءهم - ذلك أن دولاً عديدة كانت تستشعر من "حركة الوهابية" و"الوهايين" - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه - خطراً كبيراً على كيانهما، إذا أنها رأت أنهم في ازدياد مستمر، قوة نفوذ،

(١) وإن كان هذا الانتماء الكريم لاغضاضة فيه، لكنني إنما ذكرت دلالة على أن الخرافيين اتخذوا كلمة "الرهاي" و"الوهابية" كلمة سبة وعار يرمون بها من يعارضونهم ويخالفونهم في الرأي والعقيدة

وروح جهاد، وثقلاً سياسياً - وبجانبها طواير أنصار البدع والخرافات وعباد القبور والأضرحة وأشياءهم من علماء السوء، قد ركزت كل إمكانياتها ووسائلها المتاحة على القيام بالدعايات الكثيفة ضد "الوهابيين" و "الحركة الوهابية" - على حد تعبيرهم - في العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه، حتى صار المسلمون في كل مكان - بل وبعض الخواص من العلماء المخلصين أيضاً الذين لم يكن لهم اطلاع على الموقف - يرون "الوهابيين" أسوأ من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس.

وكل ذلك جعل المخلصين من المسلمين من أولى العقيدة الصحيحة أيضاً يقعون فريسة سوء الفهم ويتبرأون من الشيخ محمد وأتباعه بل ويبدون الكراهية والتقرز منهم، ظناً منهم أن ذلك من متطلبات الإيمان والإسلام والحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام . (١).

وبالجملة فإن الدعاية الشيطانية العالمية التي قام بها أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجال السياسة والدين والعقيدة والفكر والرأي، قد أثرت تأثيرها المطلوب على القطاعات الدينية والأوساط الإسلامية التي احتضنت دعوة الشيخ إسماعيل الشهيد - من خلال كتابه "تقوية الإيمان" - إلى التوحيد الخالص النقي، واتباع السنة المحضة . (٢).

(١) دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: ١٠١-١٠٣

(٢) دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: ١٠٥-١٠٧

الاعتزاز بالعقيدة والثبات على الموقف

وقد أمدتهم - في الانتصار والانتماء إليهم والاعتزاز بهم - قيادة المنتمين إلى ديوبند وقادة حركتها وإدارتها، لحركة تحرير البلاد، ومحاربة السلطة الإنجليزية والاستعمار، نسم استقامتهم في الدين، وتجردهم عن المطامع والشهوات بصفة غالبة، وصلاحيهم واستقامتهم على السنة، ونفورهم عن البدع والحدثات، وإنكارهم الصريح القوي على ما شاع في شبه القارة الهندية من تقليد غير المسلمين في إظهار المهرجانات، والأعياد والمواسم، وزيارة المشاهد وتقديسها، ولقبوا بـ "الوهابية"، وقوطع كثير منهم، وحارب حرباً شعواء، ولكن لم يضعف كل ذلك من صمودهم، واستقامتهم وصراحتهم، واعتزازهم بعقيدتهم، والثبات على موقفهم.

العلامة الندوي

من مقدمة الكتاب

علماء ديوبند

ونشر الثقافة الإسلامية

فلما رأيتُه وجدته - والله الحمد - يجمع إلى فخامة
المبنى، جنالة المعنى، فهو - والله الحمد - جامعة عريقة
ثبت الله تعالى بها الإسلام، وجعل فيها من البركات
ما لا يعلمه إلا هو، فإنها جامعة مباركة، لها تاريخ
مشرق في تخريج أفواج من ورثة النبي صلى الله عليه
وسلم من أمته في تبليغ دينه ودعوته، أفواج نفع الله
تعالى بهم، وانتشروا في شتى أقطار القارة الهندية وفي
أقطار أخرى من الأرض، فكانوا والله الحمد يدعون
إلى الصراط المستقيم والنهج القويم، وكانوا
سبباً في ثبات المسلمين على دينهم
ورّد عاديّات أعدائهم...

فضيلة الشيخ

عبد الله بن صالح العثيمين

في كلمته التي ألقاها في

دارالعلوم ديوبند

"... وقد كان لكتاباتهم فضل كبير في إعادة الثقة إلى الطبقة المثقفة بالثقافة الغربية العصرية من أبناء الإسلام بالعقائد والمقررات الدينية ، وبالحضارة والثقافة الإسلامية، وبتاريخهم الزاهر، وبلغتهم وآدابهم، وفي إحياء الاعتداد بالنفس والثقة بالذات، وإزالة "مركب النقص" الذي أحدثته الهزيمة في الصراع مع الاستعمار الإنجليزي في ١٨٥٧م، وأصلته الثقافة الغربية، والغزو الفكري الأوربي

ثم إن كتاباتهم تتميز بالأصالة "Originality" والنزاهة والتجرد - إلى حد كبير - من "التطرف" وسوء الفهم ذلك الذي ينشأ طبيعياً من الدراسة غير المباشرة ، ومن المعلومات الحاصلة بالوساطة وبطريق غير مباشرة. والذي وقع - ولا يزال يقع - فريسته المستشرقون ورجالات العلم والبحث في أوروبا، وتلاميذهم في الشرق والغرب.. وذلك بفضل تعمق هؤلاء العلماء والمؤلفين في اللغتين العربية والفارسية، وتحصيلهم للعلوم الإسلامية، وتخرجهم فيها بطريق منظم، وإطلاعهم المباشر على المصادر والمراجع الإسلامية الأصلية، واقتدارهم على الاستفادة منها، والرجوع إليها متى شافوا

العلامة الندوي

[١٠٠ سلاميات، ص: ٤٨-٤٩]

دور علماء ديوبند

في نشر الثقافة الإسلامية

الظروف التي افتتحت فيها "دارالعلوم" كانت ظروفًا شديدة قاسية ليس للهند فحسب بل للعالم الإسلامي كله، وكانت البلاد الإسلامية تمر بأحوال متشابهة وأوضاع متماثلة، فكان أغلب البلدان الإسلامية يرضخ تحت وطأة الاستعمار الغربي، ويعاني الذل والمهانة والاستعباد، ما كان يهدد شخصيتها الإسلامية وروحها الدافقة بالحب والولاء للدين الحنيف الذي أتى به نبينا محمد العربي ﷺ؛ لإنقاذ البشرية التائهة من متاهات الظلمات الكثيفة من الشرك والكفر، وكانت الدول المستعمرة قد تكاثفت وتضافرت على محو الإسلام وإقصائه عن المجال الحيوي والعلمي، هادفةً إلى إطفاء النور الإسلامي، وطمس معالمه وبصماته من العالم أجمع بحيث لا يبقى له أثر ولا رسم، نتيجةً للبغض الذي ورثه الغرب جيلاً بعد جيل منذ عصور الحروب الباردة بين المسيحية والإسلام، والتي مازالت مستمرة منذ ذلك الوقت ولم تقف للحظة واحدة سواء شعرنا بها أو لم نشعر.

ومن المؤسف أنه لم يكن هناك أي بلد إسلامي يواجه الاستعمار وأهدافه المدمرة بخطت دقيقة وبسلاح قوى رادع، وبأساليب جادة هادفة، بل كانت أغلب الدول المسلمة ابتليت بالصراع الداخلي، والاحتكاك المحلي، والتصارع الشديد الإقليمي والعربي الذي كان يسبب ذهاب قوتها وأموالها وأرواحها في باطل لا يعود عليها بفائدة، بل إن هذا الصراع الداخلي كان قد أصبح دافعاً قوياً لغلبة الاستعمار واستعباد الأمة الإسلامية في العالم.

وقد نشأ بذلك فساد منتشر في الأمة، وانحطت الأخلاق وذهبت القيم، واضمحلت الروح الدينية، وعمت ظواهر البعد عن روح الكتاب والسنة، وفشت الرذائل، وشغل المسلمون بأمور تافهة باطلة، بعيدة عن المبادئ والعقيدة الإسلامية، وساد الجهل عامة الأقطار الإسلامية.

في هذه الظروف العصيبة كان افتتاح دارالعلوم في أرض بعيدة عن مهد الإسلام ومحط النور الإسلامي، فكان تجاوباً لما كانت تتطلع إليه النفوس، واستجابة للوضع الخطير الذي نكب به المسلمون عامة في أرجاء العالم الإسلامي، وهم كانوا في أمس حاجة إلى أن تجدد فيهم الروح الإسلامية وتوقظ العاطفة الدينية، وتوجد فيهم قيم سامية، ومثل عليا نبيلة، وكانوا في حاجة ملحة إلى الوعي الصحيح، والفهم السليم لمبادئ الإسلام وأسس العقيدة التي يقوم عليها بناء الإسلام الشامخ الرصين.

ولم تمض على دارالعلوم برهة من الزمان إلا قد امتدت شهرتها وطار صيتها فتجاوز الآفاق، فتهاوت عليها قوافل طلبة العلوم الإسلامية ورواد المعارف النبوية من أطراف العالم، تختلف أجناسهم وألوانهم، ولغاتهم وملابسهم، وهياتهم وأزياءهم، ترد جماعاتهم متحملين عناء السفر، صابرين على وعثاء الرحلة، مستلذين ما يعثرهم من مصائب الزمن ونكبات الدهر، ومستعذين في طريق الهدف النبيل والمطلب السامي مضايق الحياة ومتاعب الغربة، مما يدل على أن أبناء تلك البلاد كانوا في أمس حاجة إلى مثل هذه الجامعة المستقلة، القائمة على أسس سليمة للدين والعقيدة؛ ليستمدوا منها معنوياتهم وحيوياتهم، ويشفوا غلتهم، ويشبعوا أنفسهم.

ومن هنا قد قامت دارالعلوم بدور هام في نشر الثقافة الإسلامية في الهند وفي خارجها من البلدان الإسلامية وغيرها، وانتشر علمائها ومتخرجوها في أغلب أقطار العالم، وهذا شيء لم يتهياً لأحد من المعاهد الدينية على كثرتها في الهند، وإن تقارير دارالعلوم السنوية تفيد بأن الذين ارتووا من هذا المنهل العذب من

أبناء مختلف البلاد والأقطار يبلغ عددهم ألف نسمة ، ينتمون إلى أقاليم شتى ، فمن البلاد العربية "الحجاز" و"اليمن" و"فلسطين" و"حلب" و"الجزائر" و"تونس" و"سودان" ومن غير العربية "بورما" و"التبت" و"إندونيسيا" و"ماليزيا" و"أفغانستان" و"آذربيجان" و"إفريقيا الجنوبية والوسطى" و"بخارى" و"قازان" و"الاتحاد السوفيتي" و"الصين" و"فرنسا" ، وأما باكستان وبنغلة ديش ونيبال وبورما وأفغانستان ففيها عدد هائل من علماء دارالعلوم الذين انتهلوا من هذا المورد العلمي الفائق مباشرة ، وهم الذين تدور حولهم رحي المسائل الشرعية والقضايا الدينية على وجه العموم ، ولهم مكانة بارزة في مصاف أهل العلم ، ينظر إليهم بنظرة الإجلال والإكرام ، وتسمع كلمتهم ، ويعتمد الشعب على ما يصدر منهم من الفتاوى العلمية في المسائل الشرعية.

وإن هذا العدد - البالغ ألف نسمة - للذين استفادوا من هذا المعهد الكبير مباشرة ومن غير واسطة ، وأما الذين استفادوا ولا يزالون يستفيدون من علماء الدار الذين قد انتشروا في هذه البلاد المختلفة ، وسعوا في نشر الثقافة الدينية على وجه الأرض تدريجاً وإفادةً ، وتبليغاً وإرشاداً ، تأليفاً وتصنيفاً ، فلا يأتي عددهم في حصر وإحصاء ، فكم منهم من مدرسٍ قد تولى منصب التدريس ، وكم منهم من ألف وصنف فأثرى المكتبة الإسلامية وأغنى الآداب الدينية ، وكم من مرشد وهاد اهتدى به خلق كثير ، وكم من خطيب مفلق قرع بكلامه الرنان وخطابه الفصل آذان الناس ، وكم من مبلغ وداعٍ إلى الله حمل لواء الدعوة الإسلامية وجال في الأرض وقطع من المسافات البعيدة والهضبات الوعرة أميالاً وأميالاً .

وهذا هو شيخ الإسلام حسين أحمد المدني صاحب مشيخة دارالعلوم ورئيس هيئة التدريس فيها سابقاً قد جلس في الحرم النبوي مدة سبع عشرة سنة يدرس العلوم الدينية ، ويتهاافت عليه الطلبة من البلاد العربية - المجاورة للحجاز وغيرها من أقاليم

شاسعة - فيتنافسون في التلمذ عليه، ويأخذون منه من العلوم الإسلامية ما يشفي صدورهم ويروي غلتهم (١)، وإن أسرته التي قد هاجرت إلى المدينة من الهند في أيام القلاقل والاضطرابات والاستيلاء الاستعماري تفتح مدرسة شرعية في جوار الحرم النبوي على غرار دارالعلوم؛ لتولى نشر الدعوة الإسلامية والعلوم الدينية، ولا تزال هذه المدرسة تؤدي وظيفتها إلى اليوم باستمرار.

وهذه المدرسة الصولتية في مكة المكرمة التي قد تجاوزت شهرتها الآفاق، واعترف أقطاب العلم والفكر في العالم بخدماتها المشكورة في نشر العلم والثقافة الدينية، والآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة، وبث الوعي الديني الصحيح السليم، وتخريج الحفظة لكتاب الله العزيز، يقوم عليها من ينتسب إلى دارالعلوم وشيوخها، ولا تزال هذه المدرسة جاهدة في أداء واجبها نحو الجليل المسلم والنشء الإسلامي الناهض.

(١) يقول الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في مجلة المنهل عدد صفر ١٣٥٩هـ (ص: ٩) في ترجمة الشيخ المدني رحمه الله: "وقدم إلى المدينة المنورة في سن الشباب، وطلب عليه العلم كثير من أهلها، وانتفع بتدريسه في المسجد النبوي خلق كثير، ونذكر في طليعتهم الشيخ أحمد بساطي نائب قاضي المدينة المنورة سابقاً، والعالم الجزائري البشير الإبراهيمي..."

ويقول الأستاذ محمد مهناوي مؤلف كتاب: "البشير الإبراهيمي نضاله وأدبه": "فبعد أن طاف على حلقات العلم بالحرم النبوي الشريف اختار من بين العلماء اثنين، وجد عنهما العلم الصحيح، هما: الشيخ محمد العزيز الوزير التونسي والشيخ حسين أحمد الفيض آبادي الهندي، وقد هداه إلى ذلك الاختيار كثرة محفظه وتمكنه من العلوم الدينية، فلزم الأول في دروس الفقه حتى أخذ عنه الموطأ رواية ودراية، وكذلك شرح سيرة ابن هشام، كما لازم الثاني في دروسه لصحيح مسلم، حيث يقول عنهما: "...وأشهد أنني لم أر لذين الشخصين نظيراً من علماء الإسلام وإلى الآن، ولم أر مثل الشيخين في فصاحة التعبير ودقة الملاحظة والغوص عن المعاني، واستنارة الفكر، والتوضيح للغوامض، والتقريب للمعاني القصية..."

[البشير الإبراهيمي نضاله وأدبه، (ط دار الفكر سورية ١٩٨٨م) ص: ٤٤،

وقد انبث علماء دارالعلوم في أقطار القارة الإفريقية العظيمة يوالون عمل التدريس للعلوم الإسلامية في المعاهد والمدارس، وطلبة أفريقيا الجنوبية لا يزال عدد كبير منهم في دارالعلوم يتعلمون الآداب الإسلامية، ويسرعون في العلوم الدينية ويتخرجون فيها.

وهذه جماعة التبليغ أكبر حركة إسلامية للدعوة والإرشاد في العالم، قد انتشر دعائها ورجاؤها في معظم الأقطار من العالم، وقد بلغ دعائها منذ سنوات إلى أمريكا والاتحاد السوفيتي والصين واليابان وألمانيا وغيرها من البلاد الأوروبية، وقد أثمر الله جهودهم، فقد نشروا كلمة الإسلام وبلغوا رسالته إلى من لم يكن من السهل والميسور الوصول إليهم، وكم من منحرف في الأخلاق استقاموا، وكم من المبتدعة تابوا، وكم من جاهل بالشرعية عرفوها، وكم من مستهزئ بالإسلام خشعوا له، وكم من كافر وغير مسلم قد أسلموا وتابوا، فإن هذه الجماعة - حقاً - قامت - بفضل الله - بدور كبير في مجال الدعوة والتبليغ، وبث الوعي الديني والثقافة الإسلامية، بحيث لا يوجد له نظير - في تاريخ الإسلام الممتد - منذ أيام طويلة وقرون بعيدة.

وإن هذه الجماعة غالب علمائها والعاملين فيها والمبرزين من رجالاتها قد تعلموا في دارالعلوم ومظاهر العلوم بسهارنפור، وتخرجوا على أساتذتهما وشيوخهما، ومؤسس جماعة التبليغ العارف الزاهد الفاني في الله الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس، وخلفه البار العلامة الشيخ محمد يوسف صاحب "حياة الصحابة" [في تراجم الصحابة وحياتهم] من علماء دارالعلوم المشهورين المجاهدين، فقد انتشر فيض دارالعلوم - عن طريق هذه الجماعة - في أكثر بقاع الأرض وتأثر أهل الأرض بعلماء دارالعلوم - مباشرة أو بواسطة - تأثراً قوياً بالغاً، واستمدوا منها معنيتهم، واستوحوا منها الروح الأصيلة الدينية، وعرفوا فضل الإسلام وتفوقه على الأديان الأخرى.

ومن جال في الأرض وساح في هذه الأقطار الأجنبية شاهد آثاراً ملموسة من اليقظة الدينية والوعي الإسلامي، والعاطفة القوية المؤمنة، والفهم الصحيح للدين، والتضحية بالنفس والنفس في سبيل الدين، والميل القوي إلى الاستضاءة بنور الكتاب والسنة في شؤونهم المنزلية والاجتماعية، ما يقوم برهانا ساطعاً ودليلاً واضحاً على جهود علماء دارالعلوم وفضلهم في إثارة العاطفة الدينية، ونشر الثقافة الإسلامية وتوعية الجيل وإيقاظه من غفلة وسبات في كافة أقطار العالم.^(١)

وقد نشأ فيهم دعاة وواعظون يبينون للناس محاسن الإسلام وتعاليمه ومعالمه، واشتهر بذلك منهم عدد كبير، من أبرزهم في الزمن القريب الشيخ المقرئ محمد طيب رئيس جامعة دارالعلوم الأسبق، وقد طبعت محاضراته في عدة مجلدات وفي صورة رسائل مستقلة ومجموعات صغيرة، وكان ينقب بـ "حكيم الإسلام".

والذي سبقت له السوابق في هذا الباب، وطار صيته واسمه في الآفاق هو الشيخ أشرف علي التهانوي المعروف بـ "حكيم الأمة" فإنه كان يلقي الخطاب كل أسبوع بعد صلاة الجمعة في مسجده، وكذا إذا سافر في البلدان والقرى، وخطبه تلك محفوظة في دفاتر ضخمة، ومنها ما طبعت باسم المواعظ، وكل وعظ وخطاب موسوم بعنوان مستقل، وبلغ عدد ما طبع منها إلى المئات، وهي مقبولة متداولة بين العوام والخواص، وقد جعل الله تعالى فيها تأثيراً عظيماً في إصلاح الناس وتبعيدهم عن التقاليد الجاهلية وطقوس الشرك، وفي تزكية النفوس، وتخليتها عن الرذائل وتخليتها بالورع والتقوى وأنواع الفضائل.

ولا تزال تطبع مواعظه وخطبه، وقد توجه عدد من العلماء الكبار إلى إعادة نشرها منقحةً مشققةً.^(٢)

(١) جريدة (الداعي) العدد الخاص (بتصرف)

(٢) انظر ص: ٢٧٤ لما أشار إليه العلامة الندوي من جهوده في إصلاح العقائد والأعمال.

٩

علماء ديوبند وإظهار كلمة الحق

وكانت لبعضهم مواقف محمودة
في السياسة والدفاع عن الوطن
وكلمة حق عند سلطان جائر
العلامة النذوي

ولو نطق حجارة جزيرة أندمان في خليج البنغال
لسمعنا العجائب وألوان الفظائع، التي ألحقت بالعلماء؛
لأن هذه الجزيرة كانت تابعة لبريطانيا وتستعملها
كسجن ومنفى أبدي لأمثال هؤلاء العلماء المحرضين
ضد الاستعمار والتنصير.

د/ محمد أحمد ملكاوي

".. وإن إخواننا علماء الهند
وباكستان الذين نشأ فيهم المرزا غلام أحمد القادياني
قد ابلوا بلاءً حسناً، ولم يدخروا وسعاً في الرد عليه وعلى
اتباعه، ولا قوا في سبيله كل عنت وأذى،
بمناحة الشيخ محمد السبيل

"وبما

أَنَّ العلماء هم

المحرك الأول للشعب

لمواجهة التنصير والاستعمار،

وهم الذين يصدرون الفتاوى

بتحريم التعاون معهم، لذلك

نال علماء المسلمين الحظ الوافر

من التضييق، وبمختلف ألوان العذاب

شنقاً ونفياً وسجناً بلا محاكمة،"

د/ محمد أحمد عبد القادر ملكاوي

مقدمة التحقيق لكتاب:

إظهار الحق، ص: ۱۴

علماء ديوبند

وجهودهم لإقامة الحق وجهادهم في إظهار كلمة الحق

ومما امتاز به - أيضاً - علماء ديوبند هو جهادهم لإظهار الحق وكلمته ؛ عملاً بالحديث "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، وتضحياتهم لإقامة الحق ونشره ، والصراع مع الحكومات في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل، ترى كل ذلك منهم في شبه القارة - في الهند وباكستان وبنغلاديش - وكذلك كان حالهم قبل انقسام البلاد .

ففي الهند لو أصدرت الحكومة قانوناً يتعلق بأمور المسلمين وهو مغاير لشريعة الإسلام قاموا ضد الحكومة ، وألجأوها إلى التراجع والاعتذار، ويستخدمون لذلك كل ما أمكنهم من الوسائل من محاضرات ، وكتابات واجتماعات وتصريحات وبرقيات احتجاج واستنكار وما إلى ذلك.

وقد أسسوا في الهند - العلمانية - قبل خمس وعشرين سنة "هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية" لتتفق بها - وتتحد - كلمة المسلمين في مثل هذه الأمور فتكون لها قوة وتأثير على الدولة.

وقد قامت هذه المنظمة - برئاسة العلامة المقرئ محمد طيب رحمه الله أولاً، ثم برئاسة العلامة الإمام أبي الحسن علي الحسيني الندوي حفظه الله - بدور مشكور في الحفاظ على الكيان الإسلامي في الهند ، والمحافظة على الأحوال الشخصية الإسلامية للمسلمين.

ومن ذلك قيامهم بالرد على القوانين العائلية - المشتملة على عدة قوانين متعارضة مع الشريعة الإسلامية - فانه لما صدر الأمر من رئيس الدولة بتنفيذها

عارضوه معارضةً شديدةً في المحاضرات وكتبوا المقالات في الصحف والمجلات ، وألفوا في ذلك كتباً ورسائل، وردوها بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .

يعرف ذلك كله من له إلمام ووقوف تام بأحوال هذه البلاد، ومنذ قريب أصدرت المحكمة العليا حكماً في قضية الطلاق يتعارض مع صريح الكتاب الكريم وصحيح السنة النبوية، فعارضه المسلمون ممثلين في هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية معارضة قوية ، بحيث سمع صداها في جميع أرجاء العالم، حتى اضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرار في البرلمان يقضي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة العليا.

ومنذ أيام قلائل أصدرت الحكومة المحلية المتطرفة - في ولاية أترابراديش - توجيهات إلى دوائر التعليم تنص على إلزام جميع الطلاب بالتغني بنشيد وثني في المراحل الابتدائية والمتوسطة، فبادرت دارالعلوم ديوبند بإصدار الفتوى لعموم المسلمين بالامتناع عن ذلك وأنه حرام لاشتماله على أمور شركية، وتلاها احتجاج قوي من هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية وهيئة التعليم الديني بقيادة سماحة الشيخ النذوي الرشيدة، الذي أمر المسلمين بسحب أبنائهم من المدارس الحكومية ، مما كان له أثر بالغ في المجتمع الهندي، وكان لها صدى في وسائل الإعلام الدولية مما جعلت الحكومة المتطرفة تنسحب، وتراجع عن هذا الحكم ، بل وأدى احتجاج المسلمين إلى عزل وزير التعليم - الذي كان أصدر القرار - من منصبه، والاعتذار إلى المسلمين.

وفي باكستان لا يزال علماء ديوبند يطالبون الحكومة بتنفيذ الشريعة الإسلامية والتحاكم إليها ، وهذا صراعهم مع الحكومة منذ إنشاء دولة باكستان، ولا يخفى ما كان لعلماء ديوبند من دور فعال في إنشاء دولة باكستان ، ثم إعداد القرار الجامع الذي يحدد الهوية الإسلامية لدولة باكستان، وهو الجزء الأساسي من دستورها، ومع مطالبتهم هذه لتحكيم الشريعة الغراء في جميع شؤون الحياة الإنسانية - الفردية والاجتماعية - يقومون بكل تضحية ضد القوانين الصادرة خلاف الشريعة.

ر

علماء ديوبند

ومقاومة الاستعمار

"وقصارى القول أن المعهد العظيم الدينى
 "دار العلوم الديوبندية" كما أصبح سبباً وحيداً (١)
 وعاملاً قوياً بين المسلمين لحفظ علوم الكتاب والسنة،
 كذلك أصبح سبباً لنفخ روح الجهاد في نفوس الأمة،
 ولا سيما في طوائف العلماء وطلبة العلم، فانتبه لهذه
 الفكرة السياسية أكابر ديوبند والناس نيام، وخدموا
 الدين والوطن والمدعون رقود، قاموا بمقاومات سلبية
 ضد الحكومة الحاضرة، إذ كان الناس يزعمون أن نجاتهم
 وسعادتهم في إرضائها، ونهضوا يعملون على استئصال
 ضالتها إذ كان القوم يعيشون في ظلال سلطانها الوارف،
 وكل من يتخرج اليوم من هذا المعهد نشاهد هذه الروح
 سارية في عروقه وشرائينه.

العلامة المحدث محمد يوسف البنورى

(مجلة الإسلام المصرية رجب ١٣٥٧ هـ)

ومن سمات العلماء والمتخرجين في هذه المدارس الدينية البارزة، أنهم كانوا في طليعة المناضلين لتحرير البلاد وإجلاء المستعمرين ، وفي مركز القيادة في هذه الحركة الشعبية القوية، ومنهم انبثقت فكرة النضال ضد الاحتلال في الحقيقة ، وقد قاد كثير منهم حركات المقاومة الفعالة، والثورات المسلحة بمقدرة وشجاعة، فمنهم من قُتل شهيداً ، ومنهم من سُق ، ومنهم من نُفي إلى جزائر إندمان، أو إلى منفي جزيرة مالطه، ومنهم من قضى شطراً من حياته في السجون والمعتقلات في داخل البلاد ، وتاريخ حركة التحرير والاستقلال مقترن بتاريخ العلماء والشخصيات الدينية في الهند، متداخلاً فيه، بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.

العلامة الذوي

[المسلمون في الهند: ٢٢٥]

علماء ديوبند

ومقاومة الاستعمار في البلاد

عند ما قامت في الهند الثورة ضد الإنجليز شارك العلماء فيها مشاركة فعلية في كل ناحية ، وحملوا السيف والبندقية مع إخوانهم ، ولكن هناك موقعة تستحق أن نفردها مكاناً خاصاً ، وهذه هي الموقعة التي دارت رحاها - في المدن التابعة لمديرية "مظفر نكر" شمال "ميرت" - بين العلماء والإنكليز .

فعند ما قامت الثورة في دهلي كان تلامذة مدرسة الإمام ولي الله الدهلوي وأتباع السيد أحمد الشهيد المسترشدون بطريقته يفكرون في القيام بعمل إنجابي ، وأتباع السيد الشهيد لم يكفوا عن الحرب والجهاد حتى بعد استشهاد أميرهم في بالاكوت ، فلا عجب أن ينتهزوا هذه الثورة العامة ويغوضوا غمارها .

اجتمع من هؤلاء العلماء الربانيين الكبار : الحافظ ضامن والحاج إمداد الله ، ومولانا محمد ونجتوا في أمر قيامهم بثورة ضد الإنكليز ، ولكن مولانا محمد كان يرى الامتناع عن ذلك ، لعدم الاستعداد ، وعدم وجود أسلحة توازن ما في أيدي الإنجليز ، وإزاء هذا الاختلاف استدعوا مولانا محمد قاسم النانوتوي ، ومولانا رشيد أحمد الكنكوهي ، وكان من تلامذة مدرسة الإمام ولي الله أيضاً ، ومن كبار العلماء الربانيين كذلك ، ولما قال مولانا محمد : لا توجد عندنا أسلحة توازي ما عند الإنجليز قال مولانا محمد قاسم : ألا توجد أسلحة مثل ما كانت في أيدي أهل بدر؟ قالوا : نعم قال : كفى ، ولنا في رسول الله أسوة حسنة ، وثمرتوا عن سواعدهم ودعوا الناس للجهاد واختاروا مولانا الحاج إمداد الله إمامهم ، ومولانا محمد قاسم قائداً عاماً ،

ومولانا رشید أحمد قاضیاً ، ومولانا محمد منیر النانوتوی والحافظ ضامن قائدين على المیمنة والمیسرة ، وكان هؤلاء جميعاً محل ثقة من العامة ، فتجمع المجاهدون حولهم من كل ناحية ، وأتوا بأسلحتهم ، وكانت كلها من الطراز القديم حتى البنادق وكانوا یعنون بالتدريب من قبل .

وبدأوا في "تهانه بهون" التابعة "لمظفر نکر" قریباً من "دیوبند" فاستولوا علیها وعلى ما حولها ، وأقاموا فیها الحكم الإسلامي ، وأخرجوا منها الحكام الإنجليز ، فلما وصلت هذه الأنباء إلى الإنجليز تحركوا من "سهارنبور" ومعهم مدافعهم متجهين إلى بلدة "شاهلی" وعلم العلماء بذلك ، ففكروا كثيراً : كيف یقابلون المدافع بالسیوف والبنادق القديمة ؟ ولم یلبثوا كثيراً حتى رأى مولانا رشید أحمد أن یغامر بخطوة جریئة ضد هذه القوة الزاحفة ، فأسرع مع کتیفته المكونة من أربعین مجاهداً ، وکمن بین الأشجار في طریق هذه القوة ، حتى إذا مرت بهم أطلقوا علیهم الرصاص ، ففر الإنجليز وتركوا مدافعهم وأسلحتهم واستولى علیها مولانا رشید أحمد وحملها إلى إمامهم "الحاج إمداد الله" ، وقد ألقوها أمامهم في المسجد فأثار هذا الإقدام شعله الحماس في نفوس المجاهدين .

ثم تقدموا ففتحوا مدينة "شاهلی" بعد معركة حامية بينهم وبين الإنجليز استشهد فیها الحافظ محمد ضامن قائد المیسرة ، وبرغم استشهاده فإن انتصارهم وما كان یترامى إلیهم من أنباء انتصارات إخوانهم في دهلي وغيرها شد من أزرهم وأزر العوام ، حتى كانوا یطاردون الإنجليز بالعصي والحجارة ، یشاركهم فيه جميع الأهالي حتی النساء والصبيان ، ولكن بعد فترة جاءت الأخبار المؤسفة من دهلي حين انهزم الثوار واستولى الإنجليز علیها ، وأخذوا ینکلون بأهلها فکلت عدد المحاربین ، وخذت فیهم روح الحماس ، فلم یجدوا بداً من إلقاء السلاح ، والتخلص من أيدي أعدائهم الذين أخذوا یطاردونهم لیتقموا منهم ، فهاجر مولانا إمداد الله - وكان من كبار

الربانيين - إلى مكة المكرمة وسطع لبعمه هناك ، وأصبح يدعى "شيخ العرب والعجم" ، وألقي القبض على مولانا رشيد أحمد وظل في السجن ستة أشهر إلى أن صدر قانون العفو العام فأفرج عنه، أما مولانا قاسم النالوتوي فقد اختفى حتى صدور قانون العفو العام ، فسلم من السجن. (١)

وبعد فشل جهود العلماء في ميدان الحرب قام العلماء الغيورون بإنشاء جامعة ديوبند ومراكز علمية أخرى ليستخدموا أساليب جديدة لمطاردة الإنجليز، وقد قيض الله العلامة المحدث محمود حسن المعروف بشيخ الهند ، للقيام بخطة سياسية شاملة، التي عرفت بخطة الرسائل الحريية وكان أكثر الناس غيظا على الإنجليز، ولذا فلم يزل تلاميذه يساهمون في حركة التحرير ومطاردة الإنجليز في حياة شيخهم وحتى بعد وفاته .

وقد اشتهر من تلامذة شيخ الهند المفكر الإسلامي الكبير عبيد الله السندي والشيخ محمد منصور الأنصاري، وكلاهما كانا قد هاجرا إلى كابول لتحقيق خطة شيخهما، وثالثهما هو شيخ العرب والعجم المجاهد الباسل الشيخ حسين أحمد المدني، وقد شارك في الحركة معهم أمثال الشيخ عبد الباري اللكهنوي، والشيخ أحمد علي اللاهوري وغيرهم واستمروا في جهودهم حتى استقلت الهند في عام ١٩٤٧ م. (٢)

وجملة القول في "خطة الرسائل الحريية" أن العلامة المحدث محمود حسن المعروف بشيخ الهند كان قد وضع خطة سياسية للقضاء على حكم الإنجليز بالقوة

(١) "معركة شاملي النضالية" بقلم معالي الدكتور عبد المنعم النمر - وزير الأوقاف الأسبق بدولة

مصر - جريدة الداعي العدد الخاص، ص: ١٧-١٨

(٢) "دور العلماء في مقاومة الاستعمار" جريدة الداعي العدد الخاص، ص: ١٤

العسكرية، وربما يستغربه من يعرف أن الشيخ كان عاكفاً على التدريس والإفادة طول حياته سوى فترة إسناره في مالطة .

غير أن المتحف البريطاني يحفظ الوثائق وتقارير مخابرات الحكومة البريطانية - بكامل تفاصيلها - عن هذه الخطة ، وقد نشرت تلك الوثائق باللغة الأردية .

وهذه الخطة عرفت "بخطّة الرسائل الحريرية" . وكانت تهدف القضاء على الحكم الإنجليزي في الهند ، وبالتالي في سائر المستعمرات البريطانية وذلك باستخدام القوة .

وقد كان الشيخ أنشأ تسعة مراكز سرية في دهلي، وكراشي، وإنسان زي، ورائدير والأماكن الأخرى داخل شبه القارة ، وذلك للتدريب العسكري وتحريض جنود الإنجليز على الثورة وتهيئة المناخ للانتفاضة الشاملة داخل البلاد .

كما أنشأ خمسة مراكز في كل من تركيا ، والمدينة المنورة ، وبرلين ، وقسطنطينية وأنقرة ، وذلك لتحريض بعض الدول على إشعال نار الحرب وللحصول على التأيد المعنوي والدعم العسكري من بعضها .

كما قام الشيخ بإرسال خمس بعثات إلى اليابان ، والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لحمل هذه الدول على تأييد الشعب الهندي، وأنشأ حكومة مؤقتة

في كابول ، وكان فيها تلميذه النابغة عبيد الله السندهي والشيخ محمد منصور الأنصاري غازي .

وكانت تركيا هي معقد الآمال - بعد الله سبحانه وتعالى - في القيام بالحرب ضد الإنجليز، فأجرى الشيخ اتصالات مع جمال باشا وغالب باشا من رجال الحكومة التركية، وأقنعهم واتفق معهم على موعد بداية الحرب ضد الإنجليز ، ووضعت خطة شاملة للحرب، وتمّ كل ذلك في خلال خمسة عشر عاماً .

وكاد الأمل يتحقق، وظهert بارقة نجاح المهمة إذ انكشفت الخطة، وكان الخطاب الذي عثر عليه رجال مخبرات الإنجليز مكتوبا على قماش من حرير - وفيه توقيع رجال حكومة أفغانستان وتركيا - ومن ثم عرفت الخطة بمحركة المناذيل الحريية. فأسر شيخ الهند وأصحابه وأعتقلوا في مالطة، وبقوا في السجن ثلاثة أعوام، ولم يقدر الله النجاح للخطة التي لو تحققت لتغير مجرى التاريخ في شبه القارة، والله الأمر من قبل ومن بعد.

هذه هي الخطة التي تعرف بخطة الرسائل الحريية، ووثائقها تدل على حنكة شيخ الهند السياسية وبصيرته النافذة، تغمده الله بواسع رحمته، وأجزل له الثواب على جهاده من أجل استعادة مجد الإسلام. (١)

يقول فيه الشيخ أبو الحسن علي الندوي:

وكان رئيس أساتذة دارالعلوم ديوبند مولانا محمود حسن الذي اشتهر بعد بلقب شيخ الهند من كبار الحاقدين على الحكومة الإنجليزية، ولا نعرف أحدا بعد السلطان تيبو (٢) من يبلغ مبلغه في عدااء الإنجليز والاهتمام بأمرهم، ومن كبار أنصار الدولة العثمانية التي كانت - وقتها - زعيمة العالم الإسلامي، وحاملة لواء الخلافة، وكان من كبار الدعاة إلى استقلال الهند، وتأسيس الحكومة الوطنية الحرة، وكان من الذين ملكتهم هذه القضية وتفاني فيها (٣). كما أنه كان يقول إن مدرستنا هذه

(١) "خطة الرسائل الحريية" جريدة الداعي العدد الخاص، ص: ١٦ -

(٢) الأمير فتح علي المشهور بتيبو سلطان حاكم ميسور - في جنوب الهند - الأمير المسلم الغيور الذي لم يستسلم للإنكليز إلى آخر حياته، وقامت معارك عديدة بينه وبين الإنكليز، واستشهد في معركة حامية بينه وبين الإنكليز عام ١٢١٤هـ / ١٧٩٩م، انظر ترجمته في كتاب

مسيرة الحياة للندوي ١ / ٣٦-٣٧

(٣) المسلمون في الهند ص ١٧٩

لم تؤسس للتعليم فقط، بل لمواجهة مثل هذه الأمور والأحوال بالأولى بل الدرجة الأولى. (١)

ومع أن خطته المعروفة التي ذكرتها لم تتحقق بالنجاح - لكن ذلك لا يعني فشل حركته كلياً وتاماً، بل لم تنزل جمراته باقية ومشتعلة، ولم تبرح آثاره وثماره تظهر للناس إلا أن الظروف غيرت وجهة الحركة وصورتها، وبعد انتقال الشيخ إلى رحمة الله تعالى (١٣٣٩ عام هـ) - كان تلاميذه وأصحابه دائبين، متواصلين في هذا الجهد المبارك، وعلى رأسهم العالم الجليل المجاهد النبيل الشيخ حسين أحمد المدني - رئيس المدرسين وشيخ الحديث بجامعة دارالعلوم - وكان خليفة شيخه في السعي لاستعادة مجد الإسلام في الهند، والإخلاص لها والتفاني في سبيلها، والعداء الشديد للإنجليز والحماس للقضية الوطنية، حتى أسعدهم الله تعالى بتحرير هذه البلاد - وتخلصها من أيدي أعدى أعدائهم - واستقلالها، مع انقسامها إلى مملكتين - بل إلى ثلاث فيما بعد - والله الأمر فيما قبل وفيما بعد.

فإنه لما اضطرت بعض الظروف والأحوال إلى أن قامت جماعة من قواد المسلمين - من المثقفين والعلماء - فنادت بتقسيم الهند، ساعدتهم على ذلك ووافقهم، بل تقدم بهم إلى نيل مرادهم وبغيتهم - جماعة من علماء ديوبند وأبنائها؛ نظراً إلى تلك الظروف والأحوال وكان على رأسهم شيخ الإسلام شبير أحمد العثماني أحد تلاميذ الشيخ محمود حسن ورفقائه وأعوانه.

وهكذا فإن إخراج الإنكليز من الهند، وتحريرها من أيديهم واستقلالها، وتأسيس دولة باكستان، كل ذلك منوط - بفضل من الله وتوفيقه - بجهود علماء ديوبند ومساعدتهم.

(١) انظر ترجمته في سوانح قاسمي ٢٢٦/٢

نبتة من سيرة

علماء ديوبند

سلوكهم

عاداتهم

أخلاقهم

شماثلهم

... ولاقت
 مع أول يومها
 رجالاً عاملياً مخلصين،
 وأساتذة خاشعين متقين،
 فسرت فيها روح التقوى
 والاحتساب، والتواضع
 والخدمة
 العلامة الذوي

المسلمون في الهند:

١١٤

علماء ديوبند

سلوكهم، وعاداتهم، وأخلاقهم وشمائلهم

ومما خص الله تعالى به علماء ديوبند ومشايخهم أن لهم فضلاً كبيراً بل تفوقاً بارزاً ، في اتباع السنة السنية ، فإن لهم اهتماماً بالغاً في ذلك يتبعون السنن في كتب الحديث، ثم يتبعونها ، في اللباس والطعام والشراب ، والسفر والحضر ، والمحالس والاجتماعات، وفي جميع شؤون الحياة ، ومن صاحبهم ولازمهم زماناً - رآهم من أكثر الناس اتباعاً للسنن ، واقتفاءً لهديه وسلوكه ﷺ^(١).

ومما أكرمهم الله تعالى به هو إخلاص النية في جميع الأحوال وجميع الخدمات، تراهم يدرسون ويصنفون ويدافعون عن الدين ، وينظرون أهل الباطل، ولا يريدون بذلك إلا رضا الله تعالى، ويتبعون عن الرياء والسمعة وابتغاء الشهرة ، من كل وجه ، فلا يلتزمون بكيف وزى يتسبب لذلك .

ولم يكن خدماتهم الدينية الدراسية والتأليفية وغيرها لأجل جمع المال، ولذا لم يكونوا يأخذون من المدارس رواتب شهرية لهم ، إلا القليل الذي لا يكاد يكفي لحاجتهم ، وأنهم لم يكونوا يرون شيئاً واجباً على المدرسة ولا على المجلس الاستشاري، فكانوا أولاً يشكرون الله تعالى على ما أولاهم من نعمة العلم ، ثم على

(١) (العناقيد الغالية) ص ٢٩٨

ما استعملهم في دراسته وتدريسه ونشره ، وثانياً كانوا يشكرون المشرفين على المدرسة لأنهم عينوهم مدرسين ليتشرفوا بخدمة الدين، وقد وقع في بعض السنين أن المشرفين على المدرسة نقصوا رواتبهم الشهرية المعينة - لأجل قلة الغلة والدخل - فرضوا بذلك من غير اعتراض ، ومن غير خصام وجدال ، كما أنهم ربما حط المشرفون مراتبهم في العمل ، أو حولوهم من عمل إلى آخر ، أدون مما سبق ، ومن العمادة إلى التدريس ونحو ذلك ، فلم تتمتع لذلك وجوههم ، ولم تضق بذلك صدورهم .

إنهم صنفوا وألقوا كتباً كثيرة ، بلغت الألوف بل عشرات الآلاف ، وقدموها إلى أصحاب المكتبات ، ومن يقوم بطبعها ونشرها ، مجاناً من غير عوض مالي ، مع أن كثيراً منها يسير مسير الشمس في الآفاق ، وصار كثير من تجار الكتب أغنياء وأثرياء بنشر كتبهم وبيعها.

وبما أنهم لم يكونوا يحبون الشهرة ، ولا يرغبون في الرياء والسمعة ، لم يكن من ديدنهم حب الثناء على أنفسهم ، وإذا أثنى عليهم أحد قطعوا كلامه ، فإذا خاطبوا المجامع الكبار وألقوا المحاضرات والخطب قاموا متواضعين غير طامعين في الثناء والمدح لأنفسهم أو على خطاباتهم ، فإن قام أحد بمدحهم منعه وصرفوه إلى غيره.

ولأجل أنهم كانوا بعيدين عن الشهرة ، وكانوا يلقون المحاضرات والخطب ابتغاء وجه الله تعالى ، كانوا يحاسبون أنفسهم أن هذا الوعظ والتذكير والمحاضرة لله تعالى أولترفع النفس ؟ ، فإن خطرت في نفس أحد خاطرة أن الناس يحسبونه عالماً كبيراً أو خطيباً مصقفاً ، قطعوا الكلام وجلسوا ، ولهم في ذلك وقائع كثيرة مشهورة. (١)

(١) انظر لمثل هذه الوقائع كتاب الشيخ محمد تقي العثماني : " من هم أكابر علماء ديوبند؟ "

ومن نعم الله تعالى عليهم أنهم كانوا ملتزمين بالورع والتقوى واجتناب
الشبهات، ومتحلين بحسن الخلق، لا إعجاب بالعلم ولا اغترار، لا افتخار ولا
استكبار، لا تعسف ولا تكلف، في لباسهم سداجة يظن بها الجاهل أنهم من عامة
الناس، شعارهم لين الجانب والرفق بالناس، وخفض الجناح مع الطلبة، يقتنعون
بالقليل، ويكفون باليسير، فيهم تواضع مع عزة نفس، واستغناء من غير كبر،
وسخاء من غير إسراف، وإنفاق من غير إقتار، فيهم دعاية مع مهابة، ضاحكون
متبسمون بالنهار، بكأؤون بالليل، يحبون في الله ويغضون له، يخشون الله ويخافونه،
يحاسبون أنفسهم ويراقبون أعمالهم، يجاهدون في الله تعالى ويسعون في إعلاء كلمة
الحق، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لا نقول: إنهم ملائكة معصومون،
ولانزكيهم على الله سبحانه وتعالى، ولكن نشير إلى مظهر لنا من أحوالهم، وكما
عهدناهم فنقول إنهم مخلصون، إلى الله منيئون، ولكل هذا وذلك - اختارهم الله في
هذا العصر لإعلاء كلمته وخدمة دينه فكانوا مصداق قوله ﷺ: لا تزال طائفة من
أمي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم
ظاهرون على الناس (١) ..

وعند البيهقي في الدلائل - مرفوعا - : " إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم
مثل أجر أولهم، يأمررون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقاتلون أهل الفتن (٢).
فبارك الله تعالى في علومهم وأعمالهم، وتقبل جهودهم ومساعدتهم، اللهم أمطر
عليهم شأبيب رحمتك ورضوانك بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين .

(١) متفق عليه وهذا لفظ مسلم انظر مشكاة المصابيح ص : ٥٨٣

(٢) المصدر السابق ص : ٥٨٤

"بدأ الشيخ - رحمت الله الكيرانوي - تأليف هذا الكتاب بمقدمته وأبوابه دون أن يسميه، ولما انتهى من تأليفه هداه الله لأن يسميه "إظهار الحق"، وسلم النسخة الأولى منه بخط يده العربي إلى رئيس الوزراء خير الدين باشا التونسي، فقرأ في المقدمة أن تأليفه كان استجابة لرغبة الشيخ أحمد دحلان إمام المسجد الحرام بمكة، فراجعه رئيس الوزراء بهذا الخصوص وأنه هو والسلطان طلبا منه ذلك ولم يذكرهما، لالسمعة والرياء ولكن تقريراً للحق والواقع، وإكراماً لمركز الخلافة.

فأجابه الشيخ رحمت الله بأن هذا غرض ديني سام، يجب أن يكون خالصاً لوجه الله ولا يشوبه أي غرض دنيوي أو ترلف إلى سلطان، وإن الشيخ دحلان هو أول من اقترح عليه ذلك، فكان جوابه مقبولاً، وارتفع في عين السلطان، وعرف أنه من طلاب الآخرة.

د/محمد أحمد ملكاوي

في مقدمة تحقيقه لكتاب: "إظهار الحق"

طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية.. الرياض، ص: ٤٥.

ومن خصائصهم بل من أهم خصائصهم ، وأجلى وأعلى سماتهم ، أنهم جمعوا بين الشريعة والطريقة - التي يعنون بها السلوك والتصوف - لكن جعلوا الطريقة خادمة للشريعة ، وطهروا التصوف والسلوك من البدع والخرافات ورسوم المتصوفة المفسدة الذين يجعلون قبور الصالحين مساجد ووسائل للأكل وجمع الأموال ، فلو صاحب مشايخ ديوبند رجالاً يَغضون التصوف - لأجل الصوفية الذين لم يبق عندهم إلا اسم التصوف ، والذين شانوه بالبدع والمنكرات ، والغناء والرقص وأمور غير شرعية - لقالوا إن التصوف الذي اختاره مشايخ ديوبند هو عين الشريعة ، لأن فيه تربية النفوس وتركيتها ، وتخليّة عن الرذائل ، وتخليّة بالفضائل التي أمروا بها في الشريعة الغراء .

قال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي :

"علم الصوفية علم الدين ظاهراً وباطناً ، وقوة اليقين ، وهو العلم الأعلى ، حاله إصلاح الأخلاق ودوام الافتقار إلى الله تعالى ، والتخلّق بأخلاق الله تعالى ، وسلب الإرادة وكون العبد في رضا الله تعالى ."

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي :

"حاصله المداومة على طاعة الله تعالى وكثرة ذكره ."

وقال شيخ كبار مشايخ ديوبند وأوائلهم الشيخ إمداد الله المهاجر المكي :

ابتدأه "إنما الأعمال بالنيات" وانهأه "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" .

وقال الشيخ الكنكوهي لأحد مسترشديه - بعد أن ذكر له حصول مرتبة

الإحسان :

"فلا تحتاج إلى شغل من أشغال الصوفية ، والاشتغال بها بعد حصول مرتبة

الإحسان تضييع للأوقات ومعصية ."

وبالحملة أن مشايخ ديوبند - أخذوا من التصوف زبدته ولبابه وتركوا قشره،
وفتحوا لكل شخص باباً ، وكانوا يجتهدون لنيل مرتبة الإحسان باتباع السنن السننية
وخدمة الشريعة العلية ، وبجاهداتهم لتزكية النفوس وتربيتها مختلفة ومتنوعة، لا يقلدون
فيها تقاليد الصوفية ، ويجوزون لكل طالب حسب حاله ما كان موافقاً للشرع
الشريف^(١).

يقول الشيخ أبو الحسن علي الحسيني الندوي - هو يتحدث عن صلة الهند وعلاقتها
بالتصوف - بعد الكلام في حقيقته والتعبير عنه :
"وقد كانت الهند مركزاً لهذا الصنف من التزكية والدعوة والربانية لأسباب
تاريخية خاصة (راجع لشرحها كتاب "رجال الفكر والدعوة في الإسلام")^(٢)
ونشطت فيها حركة الإصلاح وقويت حتى وصلت إلى أقصى العالم الإسلامي في
الغرب والشرق، ووجد فيها مجتهدون استقلوا في تفكيرهم، وجددوا هذا الفن وسهّلوه
لأهل العصر، ونقّحوه مما التصق به من البدع والزوائد، واستخلصوا منه خلاصة توافق
نفوس أهل العصر وطبائعهم وتقرب الطريق وتيسر الوصول.^(٣)
اشتهر منهم - خاصة بعد الألف الماضي من الهجرة - الشيخ أحمد بن عبد الأحد
السرهندي (م ١٠٣٤هـ) وأنجاله وخلفاءه، والشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف
بالشيخ ولي الله الدهلوي (م ١١٧٦هـ) وأنجاله وأصحابه، والسيد الإمام أحمد ابن
عرفان الشهيد (م ١٢٤٦هـ) وخلفاؤه .

(١) (العنايد الغالية) ص ٢٩٥-٢٩٧ مع التلخيص والاختصار

(٢) (راجع أيضاً كتاب (المسلمون في الهند) للشيخ الندوي حفظه الله تعالى ص ١٢٣-١٥٣

(٣) (المنهج الإسلامي لتربية النفس) ص ١٢

وأخيراً الشيخ إمداد الله المهاجر المكي وخلفاؤه ، و امتاز منهم مؤسس جامعة دارالعلوم ديوبند الشيخ محمد قاسم النانوتوي ورفيقه وقرينه الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، بل المؤسسون لها ولجامعة مظاهر علوم بهارنפור وشقيقاتها ، وأوائل أساتذة جامعة دارالعلوم و جامعة مظاهر علوم وأوائل أبنائهما المتخرجين.

وكان لهم اهتمام بذلك بأن يتوجه العالم والطالب بشرائره مع التعليم والتعلم إلى حصول التربية والتزكية، التي لا تتأتى إلا بالزوايا وأصحابها - في أغلب الأحوال - فكانت لهم مدارس وزوايا جنباً إلى جنب كما نسمع فيما مضى من الزمن، بل الحق أن المدارس كانت تمثل الزوايا ، والزوايا كانت تعمل أعمال المدارس أيضاً ، يقول الشيخ أبو الحسن علي الحسيني الندوي في كتابه - "المسلمون في الهند" :

"نحن نرى المدرسة والزاوية جنباً إلى جنب في أكثر الأدوار ، فالزاوية الرشيدية في جونبور، ومدرسة الشيخ بير محمد في لكهنؤ، ومدرسة الشيخ ولي الله ابن عبد الرحيم في دهلي ، وزاوية الشيخ رشيد أحمد في كنكوه، أمثلة رائعة للجمع بين الشقيف العلمي والتربية الروحية والخلقية ."(١)

هكذا كانت زاوية الشيخ إمداد الله المهاجر المكي ثم الشيخ أشرف علي التهانوي أحد خلفائه بـ "تهانه بهون" ومدارس ديوبند وسهارنپور .

ويحلوي أن أذكر هنا ما كتبه وذكره الشيخ الندوي في أحد خلفاء الشيخ المهاجر المكي ، وتلاميذ الشيخ النانوتوي والشيخ الكنكوهي ، وأحد أبناء دارالعلوم الأوائل الأفاضل من هذه الناحية :

"وقد كان من خلفائهم المصلح الكبير الشيخ أشرف علي التهانوي، الذي هو من كبار علماء هذا العصر الربانيين. وأعظم مؤلف في هذا العصر بالإطلاق، ومن أعظم من انتفعت بهم الهند في إصلاح العقيدة والعمل، والرجوع إلى الله،

(١) المسلمون في الهند ص ١٤٩

وإصلاح النفس، وانتفع الناس بكتبه انتفاعاً لم يعرف لعالم آخر في هذا الزمان، وقد شرح الله صدره لتيسير هذه الطريقة - التي كانت قد ألتوت وتعقدت - وتقريبها وتنقيح الغايات من الوسائل واللباب من القشور والزوائد، وبلغ فيها درجة الإمامة والاجتهاد، حتى أقر له كبار العلماء والشيوخ والمربين بالتفرد في هذا الباب والتجديد لهذا الفن، ووفقه الله عن طريق التربية والتأليف والوعظ، لتجلية حقيقة التصوف وإقناع الناس بأهميته والحاجة إليه، وتيسيره لكل فرد على حسب طبقة وأشغاله، وثقافته وعقليته، حتى سهل مناله ودنا جناه، وأقبل عليه العلماء والزعماء، والمؤلفون والموظفون، وكبار المثقفين والمعلمين في الجامعات، ومن تأثر بالحضارة الغربية والفلسفة الحديثة، وتعرض للإلحاد والمروق من الدين، والعاطلون والمشتغلون، وأهل النبوغ والذكاء وأهل الحرف والصناعات، وأصحاب النفوس القوية وأهل الهمم الضعيفة على السواء، حتى كان للتصوف وإصلاح الباطن مكانة في الطبقة المثقفة ودولة في هذا العهد المادي.

وتخرج على مدرسته الصوفية زهاء مائة وأربعين مسترشداً من أشهرهم العلامة السيد سليمان الندوي، ومولانا شبير أحمد العثماني من كبار مؤسسي باكستان، والمفتي محمد حسن الأمرتسري مؤسس الجامعة الأشرفية في لاهور، ومولانا خير محمد الجالندهري مؤسس مدرسة خير المدارس كبرى المدارس الدينية في باكستان، ومولانا ظفر أحمد التهانوي من كبار علماء باكستان، ومولانا وصي الله المربي الكبير في الهند، ومولانا عبد الباري الندوي من كبار الأساتذة المفكرين،^(١) ومنهم المفتي محمد شفيع الديوبندي المفتي العام الأسبق بباكستان، والشيخ المقرئ محمد طيب القاسمي رئيس جامعة دارالعلوم سابقاً.

(١) من تقديم سماحته لكتاب: "المنهج الإسلامي لتربية النفس" ص ١٣

أزهر الهند

دائرة العلوم ديوبند

أنني رأيت في

مدرسة ديوبند

التي تلقب بأزهر الهند

نهضة علمية جديدة، أرجو

أن يكون لها نفع عظيم،

وهذه المدرسة لخلفاء

ولي الله الدهلوي

العلامة السيد شيد رضا

منشئ مجلة المنار المصرية

كلمة

العلامة السيد شيد رضا صاحب المنار

عن رحلته إلى الهند وزيارته لجامعة ديوبند

أما المسلمون (أي في الهند) فكانت سوق العلوم الدينية ووسائلها من العلوم العربية نافقة في كثير من مدنها، ثم كسدت مدة طويلة ما كان يظهر فيها إلا قليل من العلماء، ثم جددوها "ولي الله الدهلوي" صاحب كتاب حجة الله البالغة بنزوعه إلى الاستقلال في الفهم، واجتناب التقليد الأعمى في كل علم، وكان خلافته يسرون على طريقته ثم انحرفوا عنها،^(١) وزجوا أنفسهم في غمرة التقليد اتباعاً لجمهور الطلبة وابتغاء مرضاتهم، والعلم الصحيح والتقليد المحض ضدان لا يجتمعان، وإنما يجتمع مع التقليد ويخالفه الجدل والمراء، فزال بذلك العلم الاستقلالي أو كاد، وضعف ما يسمى بالعلم التقليدي أيضاً كما ضعف في سائر الأقطار والبلاد.

على أنني رأيت في مدرسة ديوبند التي تلقب بأزهر الهند نهضة علمية جديدة أرجو أن يكون لها نفع عظيم، وهذه المدرسة لخلفاء ولي الله الدهلوي، وقد اقترحت على علماء هذه المدرسة الأخيار عدة اقتراحات، في إصلاح التعليم وزيادة بعض العلوم العصرية في برنامجها (وهم يطلقون كلمة نصاب في معنى البرنامج أو البرغرام في عرف مصر) وأن يجعلوا دراسة الفلسفة اليونانية خاصة بطائفة من الطلبة وهم الذين يراد منهم الإخصاء في العلوم العقلية والفلسفة القديمة وتاريخ هذه العلوم، وأن يخصصوا لكل نوع من العلوم طائفة من طلبة القسم العالي؛ لأجل النبوغ فيها بعد الاكتفاء من

(١) هذا ما لا يوافق عليه ويخالفه ويفنده الواقع، فلا يقوله إلا من لم يعن النظر في آراء الإمام الدهلوي ومسلكه ومذهبه، ثم منهج أبنائه الشيخ عبد العزيز والشيخ رفيع الدين والشيخ عبد القادر رحمهم الله، وانظر كلمة الإمام الكشميري في الصفحات القادمة.

غيرها بالقدر اليسير، ويُعدُّوا بعضَهم للدعوة إلى الإسلام، وبعضَهم لإرشاد عامة المسلمين، على منهج مدرسة دار الدعوة والإرشاد، وأن يعلِّموا المبتدئين اللغة العربية نفسها بالتكلم والترجمة قبل تعليمهم فنونها والفنون الشرعية المتوقفة عليها، وحيثُ لا يسهل عليهم اقتحام العقبة الكؤود في طريق التعليم عندهم وعند سائر الأعاجم، وهي قراءة الكتب العربية في جميع العلوم والفنون بالترجمة،^(١) وإني بعد مذاكرة بعض أعلامهم في حال التعليم عندهم خطبت فيهم خطبةً طويلةً في احتفال عام اجتمع فيه المدرِّسون والطلبة، أودعتها هذه الاقتراحات وغيرها من النصائح التي خطرت على بالي في ذلك الموقف، فرأيتهم قد وافقوني في جميع ما قلته، بل كانوا قد سبقوا إلى الفكر والعلم ببعضه من قبل، وأسسوا جمعية دينية للمدرسة سموها جمعية الأنصار.

ما قرت عيني بشئ في الهند كما قرت برؤية مدرسة ديوبند، ولا سررت بشيء هناك كسرورها؛ بما لاح لها من الغيرة والإخلاص في علماء هذه المدرسة، وكان كثير من إخواني المسلمين في بلاد مختلفة يذكرون لي هذه المدرسة ويصف رجال الدنيا منهم علماءً بالجمود والتعصب، ويظهرون رغبتهم في إصلاح وتعميم نفعها، وقد رأيتهم - والله الحمد - فوق جميع ما سمعت عنهم من ثناء وانتقاد، وأرجو أن يصدق ظني فيهم بأنهم أبعد من جميع من عرفت من علماء الإسلام الدينيين عن الجمود والغرور، وستكون الصلة بين مدرستهم ومدرسة دار الدعوة والإرشاد وجماعتها دائمة إن شاء الله تعالى، وسأذكر في الرحلة خير زيارتي لهذه المدرسة بالتفصيل، ومنه ما دار من الخطب هنالك ولا سيما خطبة أحد العلماء في تاريخ المدرسة وسير العلم فيها.

(١) وهذه الملاحظة هي الأخرى محل نظر فيما امتاز به التعليم الإسلامي في الهند - عبر العصور والأجيال - هي الاعتماد على مصادر العلوم الإسلامية من الكتاب والسنة مباشرة من غير اللجوء إلى التراجم المحلية، حتى كتب الفلسفة والمنطق أيضاً مؤلفة باللغة العربية، وانظر للتعرف - تفصيلاً - على المنهاج الدراسي في الهند عبر القرون كتاب: الثقافة الإسلامية في الهند، مقدمة المؤلف عن تاريخ نظام الدرس جيلاً بعد جيل، ص: ٩-٧ [طبعة ثانية مجمع اللغة العربية بدمشق]

هذا وإن للعلم الديني بقية في معاهد ومدارس أخرى من المدن الآهلة بالمسلمين كدهلي ولكهنؤ ولاهور

وجملة القول إن التعليم الديني كان قد ضعف في الهند كما ضعف في سائر الأقطار، وقد طفق يجدد قوته، ويعيد ما فقد من استقلاله، ويصلح ما فسد من طرقه وأساليبه، ويوشك أن يظهر أثر الإصلاح ونتيجته في (ديوبند) قبل ظهورهما في الأزهر.

مدرسة ديوبند :

قد بينت في العجالة التي كتبتها عن رحلي وأنا في العراق ما كان من سروري وارتياحي في مدرسة ديوبند الدينية، وأن الخبر لها كان خيراً من الخبر عنها، فأشكر لعلمائها الأعلام، وطلابها النجباء، تواضعهم وكرمهم بالحفاوة بي، والعناية باستقبالي وتوديعي، إذ خرج لهما رؤساؤهم وجمهورهم إلى محطة السكة الحديدية البعيدة عن البلد، وفي مقدمتهم مولانا العلامة الشيخ محمود حسن رئيس المدرسين، ومولانا الحافظ محمد أحمد ناظر المدرسة، ومولانا العلامة الشيخ عبيد الله رئيس جمعية الأنصار، ومولانا العلامة الشيخ أنور شاه، ومولانا العلامة الشيخ محمد حبيب الرحمن من كبار المدرسين، وكان من ذوقهم ولطفهم أن وقّعوا على باب المدرسة قطعة كبيرة من النسيج، مرسوماً عليها حديث "إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء" وقد حيوني بالخطب والشعر حياهم الله تعالى، وبالغوا في الاعتذار عن التقصير في الضيافة بأن حالهم وحال بلدهم الصغيرة لا يمكنهم من كل ما يروونه لائقاً من كثرة الألوان، وضروب الإتيان، وأقول إنهم والله ما قصرُوا ولقد كانت ضيافتهم أنهم زودونا بأطعمة نفيسة حملوها إلى القطار الحديدي عند توديعنا، فأكلنا منها في الطريق وأفضنا على الفقراء في بعض المحطات، وهذا من الكرم الذي انفردوا به دون سائر الكرماء. (١)

(١) بحذف واختصار من مجلة المنار الجزء الثامن من المجلد الخامس عشر ص (٦٢٠-٦٢٢ و ٦٢٤)

كلمة الترحيب

من جامعة دارالعلوم ومحلمائها

بمناسبة قدوم الشيخ السيد رشيد رضا بدارالعلوم

ساداتنا العظام وحضرة المولى السيد رشيد رضا حفكم الله بالتحية والسلام !
إكرام الضيف من واجبات الشرع، ومقتضيات المدنية والإنسانية وأخلاق النبوة،
لا سيما إذا كان الضيف كريماً، عظيم الشأن، رفيع القدر والمكان، وأن المولى حين
أكرمنا بالزيارة في أثلة دارنا وقعر بيتنا وشرفنا بالقدوم أداء لفريضة الأخلاق الإسلامية،
وإحياء لما مضى عليه السلف الصالح من رفع التكاليف، كان حقاً علينا أن نختفل به
احتفالاً رائقاً يليق بشأن ذلك السמידع البارع، لكن السذاجة التي جبلنا عليها من بدء
فطرتنا، وفقدان المعاون التي لا بد منها، في هذه القرية التي لم تلم بساحتها المدنية،
ولا توجد فيها لوازم العمرانية، وأسباب الثروة والرفاهية، وما وقع بقلوبنا أن المولى
على ما تنور به فيه من أنوار العلم، وتهذبت به نفسه من أخلاق السلف الصالح لا
يُعبه ما أخذته الأمة الناشئة ديناً لها، من تلك الترهات والتكاليف التي يأبها الإسلام
والمسلمون، دعتنا إلى الاقتصار على ما في قلوبنا من الإخلاص الصادق والحب الخالص
الإيماني الذي ربطنا - أيتها الأمة الإسلامية - بعلاقة واحدة تبقى على بعد الديار ومر
الدهور والأعصار :

وكل محبة في الله تبقى

على الحالين من فرح وضيق

وكل محبة فيما سواه

فكالحلفاء في لهب الحريق

فتلك الرابطة الجامعة الإسلامية الخالصة التي لا يشوبها رياء ، ولا كدّرها شوائب
المطامع والأغراض، والتشبت بما جاء أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا أعمقهم علماً،
وأبرهم قلباً، وأقلهم تكلفاً، حملتنا على رفع التكلف والعمل بالاعتقاد :

عليك بالصدق فيما أنت فاعله إن التخلق يأتي دونه الخلق

فالمرجوم من المولى الكريم الصفح والاعتماد، والنظر علينا بعين المودة والإحسان :

إذا اعتذر الصديق إليك يوماً من التقصير عذر أخ مقرر

فصنه عن عتابك واعف عنه فإن الصفح شيمة كل حر

ثم أيها المولى الكريم إذا نظرنا أن مصر قبة الإسلام ومعدنها، وهي أرض حضراء
رفيعة المباني، فسيحة المغاني، قام العلم فيها على قدم وساق، ونفق فيها للشرف
والفضائل أسواق، لم تزل ولا تزال محفوفة بأهل المعارف والحكم نشأ فيها في كل
عصر حاملوا العلم وحافظوا الملة .

وإن حضرتكم من بينهم العلم المشهور، الطائر صيته شرقاً وغرباً ، والباهر فضله
عجماً وعرباً، وقد سعى في تقويم الأود وتسديد العوج، وحمل الناس على منهج
الفلاح والسداد، وتطهيرهم عن أوساخ الزيف والفساد.

ورأينا أن أرض الهند على بعدها من هذه البلاد الإسلامية وقلة ما بها من الخضر
والنضارة هي ذات اختلاف وافتراق ، وقد حدثت فيها أهواء ونشأت فيها آراء،
تراهم أحزاباً متحزبين وفرقاً متخالفين، يضرب بعضهم وجوه بعض قد نكبهم ذلك
الداء العضال وأذاقهم طعم الذلة والخيبة والنكال.

وإن بلدتنا هذه شرفها حضرتكم من بين بلاد الهند كزاوية مظلمة أو كأرض قفر
ليس فيها رواء ورؤاء، ولا شيء يسر الناظر ، ويتفرج به القادم، بقينا حيارى لانستطيع
حراكاً، ولا نرفع رؤوسنا حياءً ، فأی شيء نتحف به حضرتكم السامي ، ونكافئ
تلك المنة التي قلدتموها أعناقنا.

نعم عندنا بضاعة مزجاة من العلوم التي كسدت أسواقها، ولم تبق منها إلا الآثار الدارسة والمعاني الخالية الحاوية، ليس فيها داع ولا مجيب، ولا مؤنس يأنس به لبيب، نهديها إلى حضرتكم، راجين أن يقع منكم موقع الرضاء والقبول، ونحن بحمد الله موقنون أن الهدية وقعت موقعها فهي ضالة المولى السيد الجليل وهو أحق بها حيث وجدها.

أيها السيد الجليل والمولى النبيل! قد كان أظلم على الإسلام والمسلمين زمان كادت خيام العلوم الشرعية أن تنقوض، ومياهاها تغور ومبانيها الرفيعة السامية إلى عنان السماء أن تبور، وأعلامها تنكس، ورسومها تطمس، فقيض الله جماعة من أوليائه، وخزان أسرارهم، فأدركوا الأمة المرحومة قبل أن تستأصل أصولها، وتضمحل فروعها، وعلموا بنور الفراسة واليقين أن شؤون العلوم الإسلامية إن لم تنظم وتدخل تحت ضابطة وقوانين ممهدة، لا تكاد تستمر زمناً يسيراً، بل يفنى بفناء العلماء الذين هم أخلاف السلف الزكية، وكان كذلك لو لم يتدارك الله سبحانه هذه الأمة المرحومة بفضله.

فأسسوا هذه المدرسة سنة ثلاث وثمانين بعد ألف ومأتين من الهجرة النبوية (١٢٨٣هـ) على ذمة المسلمين، شرفهم وغربهم فيها سواء، ووضعوا لها نظاماً مرتباً وقواعد ممهدة، وكان من أصولها أن يحمى زمار الشرع ويحامي عن الإسلام، ويدعى الناس إلى المحجة البيضاء، من غير أن يتعرض لأحد بالسوء، أو يعنت الناس، أو يجاهر بالخلاف، إلا ما دعت إليه الضرورة من إظهار الحق وتبليغ معالم الدين.

فانتال إليها الطلبة من كل صقع بعيد، ومرمى سحيق، وملأوا جيهم من جواهر العلوم وتحلوا بأداب الشرع والأخلاق الإسلامية، وانتشروا في أرض الله دعاءً إلى الحق، وهداة للخلق.

ثم سلك الناسُ هذا السبيل فأسسوا في أكثر البلاد والقرى مدارس إسلامية - كبيرة أو صغيرة - على منوالها فصار غصن العلم غصناً طرياً، بعد أن كادت أعاصير الجهل والأهواء والفتن الحادثة تقلعه، وبلغ المدرسة منتهى الآمال، نُشِدُ إليها الرحال وتحطُّ في ساحتها آمالي الرجال، قد أعدَّ في هذا المدة ^(١) ألفاً أو قريباً من الألف من كملاء الرجال، وأمناء الدين، وحاملي الشرع، وناشري السنة، ومبغّي الإسلام، تدرّيساً وتعليماً، وإرشاداً وتلقيناً، ووعظاً ومناظرة، وتصنيفاً وتأليفاً.

فألهند بأقطارها الواسعة وأرجائها البعيدة - بحمد الله تعالى - ملأى من تلاميذها، وحاملي لوائها، وناشري رداءها، الناس في ظل من فيوضها العلمية ظليل، وطرف المعاندين عن الطموح إلى حصن الشريعة كليل.

هذا وإن مؤسسها وبانيها حضرة الإمام مجدد الملة البيضاء، وحامل لواء الشريعة الغراء، مولانا محمد قاسم، ومربيها والحامي عن حوزتها حضرة الشيخ المحدث الناقد، الفقيه المجتهد، إمام الشريعة والطريقة، مولانا رشيد أحمد قدس الله أسرارهما، كان من مقاصدها حماية الدين، وحفاظة الإسلام، بأي طريق دعت إليه الحاجة، لكن تقوية جتاج العلم، وإبقاء فئة العلماء الذين يبقائهم يبقى روح المذهب، كان أقدم وأهم. فأفرغوا جهدهم أولاً في تنظيم شؤونها، وتكميل نظامها، وإحكام أصولها، وترصيص قواعدها، وحينما فازت المدرسة بمرادها توجه أركانها إلى تكميل المـدارج الأخرى، ووضعوا درجة تسمى "درجة التكميل" يترقى فيه الطالب بعد تكميل النصاب الدراسي إلى أعلى الفنون الضرورية.

(١) أُلقيت الكلمة عام ١٣٣٠هـ / ١٩١٢م

وعقدوا جمعية تسمى "جمعية الأنصار" وهي جمعية للطلبة المتخرجين من هذه المدرسة ، من أهم أغراضها ومقاصدها تعميم فيوض المدرسة العالية ، ورسوخ الأحكام الشرعية في طبقة العوام ، والمدافعة عن حوزة الإسلام ، فوضعوا لها شعباً وإدارات ، منها التأليف والتصنيف ، وإرشاد الخلق ، وصون المسلمين عن تطاول أيدي المضلين ، ونشر الوعظ والمناظرين ، وإشاعة الإسلام في البلاد الأجنبية ، وتعميم العلوم الدينية للذين أتموا العلوم العصرية الجديدة ، بإعطائهم الوظائف الباهظة ، وتعيين المدرسين في مدارس الحكومة ليعلموا المسلمين مناسكهم ومعالم دينهم ، وتنظيم المكاتب والمدارس في القرى والكور التي تحتاج إلى ذلك ، وغير ذلك من الأمور المهمة والمقاصد الرفيعة .

لكن هذه المقاصد العالية لا نبلغها في أسرع وقت ، وأيسر سعي ، فإنها لا بد لتكميلها من أموال طائلة ، ومساع جليلة ، والمسلمون في هذا الوقت غافلون عن مهمات دينهم ، والله ميسر كل عسير .

أيها السيد العظيم والمولى النبيل ، ليست هذه الجماعة التي تراهم متقشفين ليس عليهم سمة الارتقاء ، ولا أبهة الرفعة ، متعصبين يمنعهم ضيق الصدر عن كل ما تحتاج إليه الملة الإسلامية ، ولا فيهم حبل عن مهمات الإسلام ، ولا فيهم همجية كما يظنه العوام والذين ليس عندهم علم بحقيقة الحال .

ولكنهم يرون التصلب في الدين من أهم الفرائض ، ويعلمون أن المداهنات في الدين يهدمه ، وأن الاستهزاء والسخرية بركن من أركانه يُزَلُّلُ بنيانه ويستأصل قواعده ، ويرون أن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وينتهك المحارم ، فهم يستيقنون أن بقاء ملة الإسلام ببقاء أصولها وعقائدها الحقّة التي مضى عليه سلف الأمة وخلفها ، ومهما أحكم الناس هذه الأصول فهم في وسع من ذرائع كسب المعاش وتكميل العلوم العصرية والصناعية .

فالحاصل عندهم أن الملة الإسلامية لا بدلقائها من أمرين :

الأمر الأول : أن تكون فيها جماعة هم حاملوا المذهب ومبلغوا الشريعة، شغلهم ليلاً ونهاراً ، المكابدة في التعليم والإرشاد ، والسهر لمطالعة العلوم ، والقيام لحق الله تعالى تلاوة وذكر وفكر ، فهذه الجماعة هي عماد الإسلام ، إن فقدت [لا قدر الله] فقد الإسلام ، وإن ضعفت ضعف الإسلام.

الأمر الثاني : أن يكون طبقة العوام والمشتغلين بأمور المعاش ، عالمين بأصول دينهم ، عاملين بأركان مذهبهم ، لا يشغلهم طلب الدنيا والانهماك في العلوم العصرية عن الفرائض والحقوق.

فإن استقام الأمران استقام الإسلام ، وزال ما به من عوج وضعف ، وقد كان
الصدر الأول ومن بعدهم من القرون الصالحة على هذا المنوال.

فجمعية الأنصار - بحمد الله تعالى أرادت أن تتكفل جميع ما لا بد [منه] للمسلمين في أمر دينهم ، لكن ثبت لنا - من التجربة في بلاد الهند - أن قلوب العامة فسدت بحب الزخارف المادية ، وطمعت أنظارهم إلى ما يرونه من الأضواء الحادثة ، فهم يتأثرون بها سريعاً ، وتغلب الدنيا على الدين ، لا ترى أحداً رجح الدين على الدنيا إلا الشاذ النادر.

فعلى هذا الأصل صمموا على أن دارالعلوم مع تكميلها شعب التعليم ، وترتيب نصابها ، يبقى مصوناً عن شوائب يكدرها أو يجرها إلى ما هوليس من مقاصدها ، أو يبدل هيئتها ، فيكون الغالب فيها العلوم الأخر وتبقى العلوم الدينية مقهورة مغلوبة ، وتعزى طلبتها عن حلية الدين ، وسمة التدين ، التي هي من امتيازات دارالعلوم.

هذا بيان الأحوال والمقاصد إجمالاً . وإن أراد السيد الجليل أوضح من ذلك فمطالعة القواعد والمقاصد " لجمعية الأنصار " ، وقواعد " قاسم المعارف " في سنده

وغير ذلك يكفي إن شاء الله تعالى وبينها أوضح من ذلك المولوي عبيد الله ناظم جمعية الأنصار .

ولا يخفى على الشيخ الجليل أن أعظم مصيبة صُبت على الإسلام وأدهى داهية أدركت المسلمين هي آفة علماء السوء ، وآفة علماء الدنيا ، إن العلماء في الإسلام كالقلب في الجسد ، إذا فسد القلب فسد الجسد كله ، [أصبحنا مع الأسف] لا نطلب العلم للدين ، بل نطلبه للدنيا ، ولا نجعله وسيلةً لهداية الحق وإرشاد العباد ، بل ذريعةً إلى حطام الدنيا وجلب الدراهم والدنانير ، نختل الدنيا بالدين فكما أن العلماء إن استقاموا هم أساطين الدين ونجوم الهداية ، كذلك إن زاغوا هم حبال الشيطان وأعلام الغواية .

نشكو جور الإخوان ، وتغير الأزمان ، وذلة العلم وعزة الجهل ، لكن كل ذلك علينا من أنفسنا ، لو كنا نقدر العلم حق قدره ، ونصون وجهه عن ذلة الطمع والسؤال ، لكننا ملوكا تزف إلينا الدنيا لكن غيرنا فغيرنا فسيحان الذي لا يُغير ولا يتغير .
ولنعم ما قال القائل ، ما أبره وما أصدقه :

ولم أقض حق العلم إن كنتُ كلما	بدا طمع صيرتُـه لي سلماً
ولم أبتذل في خدمة العلم مُهجتي	لأخدم من لا قيت لكن لأخدما
أأسقى به غرساً وأجنيه ذلة	إذا فأتباغ الجهل قد أسلما
فإن قلت زند العلم كابٍ فإنما	كباحين لم نحرس حماه وأظلما
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم	ولو عظموه في النفوس عظمما
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا	محياء بالأطمع حتى ينجما

فالمرجو من حضرة الشيخ أن يدعولنا ولطلبة دارالعلوم، أن يجعلنا الله من المخلصين الطالبين لرضائه، الساعين في مرضاته، المجاهدين في خدمة دينه، الباذلين جهدهم في نفع المسلمين.

کلمۃ الترحیب

بالعلامۃ السید رشید رضا فی دارالعلوم دیوبند

ارتجلها

الشیخ الجلیل والمحدث النبیل محمد أنور شاه کشمیری

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .

يقدم الخویدم فی الحضرة السامیه تحية الإسلام ، حياكم الله تعالى ، إنا آنسنا منكم مخائل للكرم ، والاعتناء بحالنا ، وأحسننا بنهضة إسلامية عطفت عليكم وعلينا ، وإنا أحوج إليكم منكم إلينا .

هؤلاء أساتذتي وأكابرِي وذخائري عند الله في يومي وغدي ، أمروني بأن أمثل لكم شكراً على إسداء الخير وتشريفكم إيانا بالقدوم المبارك أحسن الله إليكم وإلينا ، ورفع درجاتكم في الدين والدنيا والآخرة ، آمين وبه نستعين .

النسب العلمي:

مولانا ! إن حديثنا حديث ذو شجون ، والشيء بالشيء يذكر ، إن بلادنا هذه على شقة بعيدة ومسافة شامعة من بلاد الإسلام ، مثل "الحجاز" و "العراق" و "الشام" و "مصر" فكانت شعائر الإسلام على وهن ، ومنار العلم على خفاء إلا ما شاء الله وقليل ما هم ، وإن عصابتنا هذه عصابة على طريقة قديمة ليست بحديثة ، إسنادنا في الدين متصل بالصدر الكبير ، والبدر المنير ، والإمام الشهير ، الشيخ الأجل

ولي الله بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي ^(١)، وحال الشيخ أظهر من أن يذكر، فقد شرقت تصانيفه وغربت، لكن بعض أحوال الشيخ يحتاج إلى أخبار شفاهية وواقعات تلقيتها من مشايخنا.

كان من أمر الشيخ رحمه الله أنه أتقن العلوم الدينية ومبادئها أولاً على والده العلامة الشيخ الهمام عبد الرحيم ^(٢)، ثم رحل إلى الحرمين -زادهما الله شرفاً وتكريماً- واستفاد من علمائهما وفقهائهما، ولازم الشيخ أبا طاهر الكردي ^(٣)، في الحديث واجتهد فيه حتى صار الطرد والعكس في الباب، وكان الشيخ أبوطاهر يقول:

^(١) ولد عام ١١١٤ هـ في قرية صغيرة من مديرية مظفر نگر بولاية الهند الشمالية، تلقى الدروس الابتدائية من والده وعمه، ثم ارتحل إلى المدينة المنورة وتلمذ على الأستاذ المحدث أبي طاهر الكردي، وعاد إلى الهند ليرى المتعطين للعلم من غيرة العلمي الفياض. وامتاز الإمام الدهلوي في عصره بعرض علوم الشريعة الإسلامية في أسلوب حكيم جامع بين العقل والنقل والرواية والدراسة، وله خدمات ملموسة في دحض البدع والتقاليد الشركية، ومقاومة الفرق المنحرفة الضالة، فقد قام بدور عظيم في إصلاح المجتمع، توفي عام ١١٧٦ هـ.

وله مؤلفات كثيرة، من أهمها "حجة الله البالغة" و"الدور البازغة" و"فتح الرحمن في ترجمة القرآن" و"المسوى" و"المصفى" و"التفهيمات الإلهية" و"الفوز الكبير في أصول التفسير" راجع لترجمته "نزهة الخواطر" ٢٢٨/٧ و"البائع الحني" ٧٦، والجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف

^(٢) ولد عام ١٠٥٦ هـ في دلهي، امتاز بورعه وتقواه، وعرف بسعة دراسته وغزارة علمه، وساهم في تدوين "الفتاوى الهندية" بأمر الملك أورنغزيب رحمه الله.

أسس في دلهي مدرسة كبيرة، لها خدمات عالية في نشر العلوم الدينية في الهند، توفي عام ١١٣١ هـ - راجع لترجمته "القول الجميل" و"أنفاس العارفين" للإمام ولي الله الدهلوي

^(٣) كان من كبار علماء المدينة المنورة مفضوفاً على الأخلاق الكريمة، والزهد في الدنيا، وحب الدراسة والبحث، تلمذ لكبار رجال العلم أمثال الشيخ محمد بن سليمان المغربي، والشيخ عبد الله البصري، والشيخ عبد الله الدهلوي.

"تلقن الألفاظ منا ونحن تلقينا المعنى منه." يريد بذلك تبين معنى الحديث وتعيين مراد الشارع، ثم رجع الشيخ ولي الله إلى بلاده، واشتغل بإصلاح ما أفسد الناس من سنة النبي الكريم ﷺ، وكان الله أودع في صدره نوراً ينظر به عواقب الأمور، ففترس أنه ستقوم الحرب بين الحق والباطل، فاستعد رحمه الله للدفاع عن الدين والذب عنه، فمما أعد لذلك أن ترجم [معاني] القرآن العزيز باللغة الفارسية سماه: "فتح الرحمن" جرّده عن الإسرائيليات بأسرها، أراد بذلك تمهيد التوحيد، ثم شرح "الموطأ" لمالك رحمه الله وسماه: "المسوى" على طريقة فقهاء الحديث مع تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه - أريد بذلك ما اصطلاح عليه علماء الأصول.

تحقيق المناط:

فتحقيق المناط أن يصدر حكم من الشارع في صورة جزئية ثم يُثبت ويُحقق ذلك في سائر الجزئيات من نوع تلك الصورة، مثاله: تقويم جزاء الصيد، فتعرف القيمة في جزئي هو تحقيق المناط، وليس ذلك بقياس، فلذا يشترك فيه الخاص والعام ولا يحتاج إلى الاجتهاد.

تنقيح المناط:

وتنقيح المناط أن يصدر حكم من الشارع في صورة قد اجتمعت هناك أمور، واتفقت بعض تلك الأمور في مناط ذلك الحكم وبعضها لا دخل لها فيه، فتعرف الأمر الذي هو العلة لتنقيح المناط، مثاله: ما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: هلكت! قال: "ما شألك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "فهل تجد ما تُعتق رقبة؟" قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟" قال: ... الحديث.

ففتح أبو حنيفة ومالك مناط ذلك الحكم لوجوب الكفارة كون ذلك الفعل مفطراً . كان جماعاً - كما في هذه الصورة - أو أكلاً أو شرباً بعد أن كان عمداً ، فكونه جماعاً ، في هذه الصورة أمرٌ اتفاقيُّ كسائر الاتفاقات ، وذهب أحمد والشافعي إلى أن المناط هو كونه جماعاً ، فلا يعدو الحكم إلى الأكل والشرب ، واحتج بحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : "من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر". حمله على الأكل والشرب عامداً ، وقال: لم يقض عنه صيام الدهر.

تخريج المناط:

وتخريج المناط أن يصدر حكم من الشارع في صورة تجتمع هناك أمور يصلح كل واحد منها للعلّة ، فيرجح المجتهد أمراً من بين تلك الأمور ويجعله مناطاً ، مثاله : حديث النهي عن الربا في الأشياء الستة ، اجتمع هناك أمور : القدر ، والجنسية ، والطعم ، والتمنية والاحتياجات ، والادخار ، فذهب أبو حنيفة إلى أن مناط الحكم هو الوصف الأول ، والشافعي إلى أنه الثاني ومالك إلى أنه الثالث ، على ما أدى إليه اجتهادهم . فالفرق بين تحقيق المناط وتخريجه أن في الأول اجتمعت أمور لادخل لها مع المناط ، ففتح المجتهد المناط ، وفي الثاني اجتمعت أمور كل منها صالح لأن يكون مناطاً ، فرجح المجتهد أحدها لأن يكون مناطاً ، وتنقيح المناط وتخريجه وظيفة المجتهد بزاحم فيه بعضهم بعضاً .

ومن الأمثلة فيه أيضاً حديث "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم". فذهب أكثر الأئمة إلى ركنية صيغة التكبير والتسليم ، وخرج أبو حنيفة المناط فيه كون الأول ذكراً مُشعراً بالتعظيم ، وكون الثاني خروجاً بصنع المصلي ،

وقال بفرضية هذين، لكن ثبت مواظبة النبي ﷺ على صيغة التكبير وصيغة التسليم فيكونان واجبين.

وقد التزم الشيخ ابن الهمام وجوب صيغة التكبير، والمشهور أنه سنة، وقد تحقق فيهما الذكر المشعر بالتعظيم والخروج بصنع المصلي، كتحقق الكلبي في الجزئي فليكونا فرضين، وعلى هذا القياس أمثلة كثيرة، فهذا ما راعاه الشيخ ولي الله في شرح "الموطأ" واختار فيه أيضاً فقها جامعاً.

الحق واحد أو متعدد:

وقد حقق الشيخ أيضاً في كتابه "الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" و"عقد الجيد في مسائل الاجتهاد والتقليد" أن الحق في موضع الاجتهاد متعدد، وحكاه عن الأئمة الأربعة وارتضاه، وأريد بموضع الاجتهاد أن لا يكون هناك كتاب ولا سنة متواترة، فالحق هناك متعدد، وإذا كان هناك قاطع فليس بموضع اجتهاد، والحق هناك واحد، وهو الموافق لذلك القاطع، فمن وافقه وافق الحق، ومن خالفه خالف الحق.

الإمام ولي الله الدهلوي وأخلافه:

وصنف الشيخ رحمه الله في حكم التشريع والعقائد الحقة تصانيف صارت لكل آتٍ نبزاً ومقياساً، منها "جة الله البالغة" و"البدور البازغة" و"التفهيمات الإلهية" و"الخبر الكثير" وغير ذلك، ثم تبعه على ذلك أولاده وأحفاده، فمن أولاده: الشيخ الأجل والصدر الأكمل الشيخ عبد العزيز^(١)، ثم الشيخ رفيع الدين^(٢)، ثم الشيخ

(١) ولد الشيخ عبد العزيز الدهلوي عام ١١٥٩هـ وتوفي عام ١٢٣٩هـ، من مؤلفاته "بستان المحدثين" و"تحفة اثنا عشرية" و"العجالة النافعة" و"فتح العزيز" و"سر الشهادتين" - راجع لترجمته

عبد القادر^(١)، ثم خلف الشيخ عبد العزيز حفيده مفيد العصر ومسنده المشتهر في الآفاق الشيخ محمد إسحاق^(٢)، وابن أخيه محي السنة العلامة الجليل الشيخ محمد إسماعيل^(٣) وكان الشيخ عبد العزيز يتلو: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾^(٤).

= "أبجد العلوم" ص ٩١٤، و"إتحاف النبلاء" ص ٢٩٦ و"حداائق الحنفية" ص ٣٧٠ و"نزهة الخواطر" ٣٦٧/٧

(٢) كان مثلاً نادراً في قوة الحفظ والذكاء، وصفاء الذهن، له مصنفات عديدة أهمها "ترجمة معاني القرآن الكريم" وهي أول ترجمة بالأردنية، نالت قبولاً عاماً في الأوساط العلمية الإسلامية - توفي عام ١٢٢٢هـ - راجع لترجمته "حداائق الحنفية" ص ٤٧٩ و"تراجم علماء الحديث" ص ٦٥-٦٦ و"أبجد العلوم" ص ١٩٥

(١) ولد عام ١١٦٧هـ، قام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردنية وتأليف تفسير وجيز، توفي عام ١٢٣٠هـ

(٢) كان سبط الشاه عبد العزيز الدهلوي، ونائباً عنه بعد وفاته، تضرع في علوم التفسير والحديث والفقه، وعمل لنشر العلوم الإسلامية طوال العمر.

وهاجر إلى البلاد المقدسة حينما ضاق بالحياة ذرعاً في الهند عام ١٢٥٧هـ وتوفي عام ١٢٦٢هـ.

راجع لترجمته "أبجد العلوم" ص ٩١٦ و"حداائق الحنفية" ص ٤٧٤ و"نزهة الخواطر" ٥٢،٥١/٧

(٢) ولد عام ١١٩٣هـ، كان نظيراً لجدّه وأعمامه في العلم والفضل والتقوى، وعمل طول حياته لنشر السنة وقمع البدع والتقاليد الشريكية، من مؤلفاته "رسالة أصول الفقه" و"رسالة التوحيد" و"الصراط المستقيم" و"تنوير العينين" و"تقوية الإيمان" و"منصب الإمامة" وغيرها، استشهد عام ١٢٤٦هـ في معركة بالاكوت المعروفة.

راجع لترجمته "أبجد العلوم" ص ٩١٦ و"إتحاف النبلاء" ص ٤١٦ و"نزهة الخواطر" ٥٦/٧

(٤) آية ٣٩ سورة إبراهيم

نفع الله بهما هذه البلاد، درس الشيخ محمد إسحاق حديث النبي ﷺ فصار رحلة الأقطار، وصنف الشيخ محمد إسماعيل كتباً في الفرق بين السنة والبدعة الظلماء فأحيا السنة حين كانت أميتت، ومات شهيداً رحمه الله، وقد تلمذ على الشيخ محمد إسحاق شيخ مشايخنا عبدالغني^(١) صار مدار الرواية في عصره، وارتحل آخرأ إلى المدينة الطيبة، وصار سند تلك البلاد وكثر الأخذ عنه هناك.

الشيخ النانوتوي والشيخ الكنكوهي:

وتلمذ على الشيخ عبد الغني شمس الإسلام والمسلمين العارف الحافظ المحقق الشيخ محمد قاسم النانوتوي^(٢)، مؤسس هذه المدرسة العالية وبانيها، والفقيه الحافظ المجتهد الولي الشيخ رشيد أحمد^(٣).

صنف الشيخ محمد قاسم كتباً في الرد على المخالفين من الماديين والدهريين، فنفع الله به كثيراً، وقد كنت أنشأت في منقبته قصيدة أولها:

قفا يا صاحبي على الديار فمن دأب الشجى هوازديار

وكثر الفتيا، وازدحمت المسائل على الشيخ رشيد أحمد حين التبس الحق بالباطل، فأجاب فيها بالصواب، كان فقيهاً مجتهداً، فأخذنا ذلك إماماً في الأصول، وهذا إماماً في الفروع وتنقح لنا منهما علم منقح مبيض.

(١) أحد العلماء الربانيين كان من سلالة أحمد بن عبد الأحد المجدد السرهندي رحمه الله ولد سنة ١٢٣٥هـ بدلي حفظ القرآن، وهاجر إلى المدينة المنورة لما وقعت الهند تحت احتلال الإنجليز عام ١٨٥٧م وله تعليق نفيس على سنن ابن ماجة "باسم إنجاح الحاجة" توفي سنة ١٢٩٦هـ راجع لترجمته "اليانع الجني" و"نزهة الخواطر" ٢٨٩/٧

(٢) مضت ترجمته في ص: ١٢٠

(٣) ثاني المشرفين على دارالعلوم ديوبند مضت ترجمته في ص: ١٢٠

تأسيس جامعة دارالعلوم:

ثم لما استولت الأجانب على هذه البلاد وقامت الحرب بين الحق والباطل، أسس الشيخ محمد قاسم هذه المدرسة العالية، فنفع الله بها كثيراً، جزاه الله خير الجزاء. وغاية المدرسة درس الحديث وفقه الحديث، وكان يرى أن المبادئ ضرورية، والضرورة يتقدر بقدر الضرورة، حتى أن الشيخ رشيد أحمد حظر الفلسفة وحجر عنها في بعض السنين هذه المدرسة.

فهذا إسنادنا، وطريقة مشايخنا في الحديث وفقه الحديث طريقة معتدلة ومثلى، يتوسطون بين الأطراف.

أصول الأئمة:

أريد بذلك أن للأئمة الأربعة أصولاً أكثرية، وذلك أن الإمام مالكا يأتي بعمل أهل المدينة، بل قد يرجحه على الحديث المرفوع، والشافعي بأصح ما في الباب، وأحمد يأخذ بالأصح والصحيح والحسن والضعيف إذا كان ضعفه يسيراً، ويجوز هذا وذلك، وعلى هذا وضع "مسنده". وأبو حنيفة يأخذ بهذه الأقسام وينزل الأحاديث على محمل، فلذا كثرت التأويلات عند الحنيفة، وكثرت الجروح على الرواة عند الشافعية.

والشافعي رحمه الله أول من أبطل الاحتجاج بالمرسل إلا إذا اعتضد، وإمام هذه الصنعة الإمام الهمام البخاري رحمه الله قد أخذ أصل مالك والشافعي رحمهما الله وركب بينهما، فيأتي بأصح ما في الباب، ويراعي مساعدة عمل السلف، فلذا لم يأت بحديث يعارض حديثاً في كتابه، ولم يخرج في الكسوف إلا حديث الركوعين، تمشياً منه مع أصله، واعتمد مسلم رحمه الله على ثقة الرواة، فأخرج حديث ثلاث

ركوعات وحديث أربع ركوعات ، بل حديث خمس ركوعات أيضاً موقوفاً على أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فالبخاري قد انتقى واتبع مسلم القاعدة .

موقف علماء الجامعة في المسائل الخلافية:

فمشايننا يتوسطون في مثل هذا ، لا يأخذون بالتشدد ولا بالتساهل ، ويوجهون الأحاديث المتعارضة بتوجيهات يكاد يقبلها من يسمعها .

مثاله : حديث القلتين ، فقد رواه يزيد بن هارون ، وكامل بن طلحة وهدية بن خالد ، وإبراهيم بن الحجاج عن حماد بن سلمة - وهؤلاء حفاظ أثبات رواة ثقات - بلفظ : "إذا بلغ الماء القلتين أو ثلاثاً لم يحمل الخبث" فيقال : إن هذا ليس بتحديد شرعي ، فقد قال : "القلتین أو ثلاثاً" بالتنوع ، فهو تقريب وإحالة على خلوص أثر النجاسة من جانب إلى جانب ، وذلك أصل مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ، صرح به الشيخ ابن الهمام والشيخ ابن نجيم ، وقد سلمت الأحاديث المتعارضة لحديث القلتين ، كحديث النهي عن البول في الماء الراكد ، وحديث النهي عن إدخال اليد في الإناء إذا استيقظ ، وحديث ولوغ الكلب في الإناء .

ومثاله أيضاً أحاديث القراءة خلف الإمام في الصلاة بقوله تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ، وبقوله ﷺ : "وإذا قرأ فأنصتوا" وحديث "لا تفعلوا إلا بأمر القرآن" ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، وذلك أنه لم يصح في شأن نزول الآية شيء من الروايات ، فالعبرة بعموم اللفظ ، وأيضاً فقد روى البيهقي في كتاب القراءة عن الإمام أحمد أنه أجمع العلماء على أن هذه الآية في القراءة في الصلاة ، وحديث : "إذا قرأ فأنصتوا" حديث صحيح ، صححه أحمد بن حنبل ، ثم صاحبه أبو بكر الأثرم ، ثم مسلم في باب التشهد من حديث أبي موسى الأشعري وأحال به على حديث أبي هريرة ، ثم صححه ابن خزيمة ، والحافظ أبو جعفر

ابن جرير الطبري ، والحافظ أبو عمر بن عبد البر ، والحافظ ابن حزم الأندلسي
الظاهري، ثم الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري، ثم خاتم الحفاظ ابن حجر
العسقلاني في "الفتح" وهذا من حيث الإسناد.

وأما من عمل السلف والأئمة فقد عمل به جماعات من الصحابة، ومالك
وأحمد، وأبو حنيفة، والحديث إذا كان رواه ثقات ثم ساعده العمل عمل السلف
فهو صحيح بلاريب، لا يقدر فيه ولا يؤثر فيه جرح .

وحديث : "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة." حكاه الشيخ ابن الهمام
عن "مسند أحمد بن منيع" وصححه ؛ فإن سنده على شرط الشيخين، ولم نقف إلى
الآن على علة فيه ، وإسناده : أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان
وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله قال :
قال رسول الله ﷺ... الحديث ، وقد ساعده الموقف عند الترمذي ، والمرسل عند
آخرين، فإذا هو صحيح، فوجه شيخ مشايخنا الشيخ رشيد أحمد حديث عبادة من
طريق محمد بن إسحاق، وسياقه : "لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟" قالوا : نعم يا
رسول الله، قال : "لا تفعلوا" الحديث، فقال هذا دليل الإباحة لا دليل الوجوب، وإنهم
كانوا يقرأون بغير أمر منه ﷺ ، ولذا سأل بقوله : "لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟"
فلما قالوا : نعم ، قال : "فلا تفعلوا إلا بأمر القرآن" فإنها سورة متعينة من بين سائر
القرآن لا غيرها من السور ، فعَلَّ النبي ﷺ إباحتها خلف الإمام بكونها متعينة من بين
السور لا صلاة بدونه، وظهر عدم كون الصلاة بدونها في حق الإمام والمنفرد، وأثر
ذلك الإباحة في حق المقتدي ، ومسألة الإباحة والكراهة مختلف فيها عند الحنفية ، وإن
اتفقوا على عدم الوجوب.

وقالوا في مسألة رفع اليدين وجهر آمين : إنه قد صح رفع والجهر عن النبي ﷺ
وعن الصحابة ، وقد صح ترك الرفع بإسناد صحيح عند أبي داود، والإخفاء ،

وقد صحَّ ترك الرفع عن أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي - رضي الله عنهما - وكذا صحَّ الإخفاء بآمين عن جماعة من الصحابة والسلف الصالح، فليكن كلا الأمرين سنة، وإنما يبقى الشأن في الترجيح، هذا والله الموفق للسداد في المبدأ والمعاد.

الشيخ محمود الحسن الديوبندي :

ثم تلمذ علي الشيخ محمد قاسم شيخنا العدلُ الحجة مسندُوقته الشيخ محمود حسن (١) متع الله المسلمين بطول بقائه، وهو شيخ المدرسة الآن، وعليه المدار في الإسناد في هذه البلاد، وهو على طريقة مشايخه، ساعده التوفيق الإلهي في التوفيق بين المتعارضات وحل المشكلات، مثاله ما قال مرة : إن تعدد الركوع في الكسوف قد ثبت عن النبي ﷺ لأمر اختص به ، ولكن أرشد الأمة إلى وحدة الركوع فقال: "صلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة" فراجعته وقلت: إن السادة الشافعية يحملون التشبيه على عدد الركعتين لا على وحدة الركوع، فقال : إن هذا هو جعل البديهي نظريا، فإنه إذا كان النبي ﷺ قد صلى الكسوف بتعدد الركوع بنفسه على أعين الناس ورؤس الأشهاد وكان يشرع تعدد الركوع للأمة فلم ترك الإحالة على ما شاهدوه وعدل إلى التشبيه بالصبح ؟ وما ذلك إلا أن التعدد كان بعارض، وأرشد الأمة إلى المعروف في الصلاة ، والله الموفق المعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

(١) شيخ الهند محمود الحسن مضت ترجمته في ص: ١٢٠-١٢١

أزهر الهند

دارالعلوم دیوبند

کما یراها

علماء الحرمین

وبفیہ

العالم الاسلامی

ويقصد

الجامعة دائما

رجال العلم والدين من أنحاء
العالم لزيارتها، واللقاء بطلبة العلم فيها،
والاطلاع على نشاطاتها، فيُعجبون بالجو الذي
يسود الجامعة من الصلاح العام، والحرص على
العلم، والتأديب مع أهله، ويتأثرون بنظامها الذي
تسوده البساطة والسهولة، ونشاطها الذي تفور منه
الصلابة والقوة، ونورد في الصفحات القادمة كلمات
مختارة من انطباعات كبار الزائرين العرب، وهذا
غرض من فيض مما سجله كبار العلماء والمفكرين
والزعماء لدى زيارتهم للجامعة، من كلمات ثناء
واعجاب وتقدير في سجل الزيارات، أوتكلموا بها
في الاجتماعات التي عُقدت على شرفهم،
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،
والله ذو الفضل العظيم.

التفاني في خدمة العلم وأهله

انطباعات

سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل

رئيس شئون الحرمين الشريفين

وإمام وخطيب المسجد الحرام

"... لقد من الله عليّ بزيارة الجامعة المباركة ، الجامعة الإسلامية

دالالعلوم ديوبند وحظيت بملاقة علمائها ومشايخها ، والقائمين عليها،

وعلى رأسهم سماحة العالم العلامة الشيخ مرغوب الرحمن ،

وقد تجولتُ بأرجائها وأقسامها، وسُرتُ كثيراً بما شاهدته من عناية

فائقة وتنظيم جميل ، وأعجبني ما شاهدته من طلابها، من حرصهم

على العلم ومشايرتهم عليه ، ولقد سرّني كثيراً ما شاهدته من هذه

المكتبة النادرة التي تفخر بأنواع الكتب وبكثرة المخطوطات

والمطبوعات النادرة.

وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدلُّ على نشاط القائمين عليها،
وتفانيهم في خدمة العلم وأهله ، فأسأل الله لهم التوفيق والسداد،
وأن ينفع بهذه الجامعة الإسلام والمسلمين، وأن يجعلها منبراً عالياً
ومشعلاً، يُضيء على البلاد الإسلامية بالعلم النافع، وأن يوفقها
لنشر الإسلام في ربوع شبه القارة الهندية، والله الموفق،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (١).

محمد بن عبد الله السيد

١٦/٣/١٤٠٨ هـ

نائب رئيس شؤون الحرمين

وإمام وخطيب المسجد الحرام

(١) سجلها سماحته - في سجل انطباعات الجامعة - لدى زيارته للجامعة يوم الإثنين

الموافق ٩/١١/١٩٨٧ م.

الجامعة العريقة التي أسست على التقوى

انطباعات

معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

المملكة العربية السعودية

"... شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكرمني بزيارة

هذه الجامعة العريقة التي أسست على التقوى لتحافظ

على حفظ القرآن وفقه السنة والتخاطب والكتابة

باللسان العربي، وذلك في مواجهة ما خطط له الإنجليز

من تغريب المسلمين وعلمنتهم في شبه القارة الهندية،

وقد قامت الجامعة بدور رائد منذ أُسِّست قبل أكثر من قرن وربع قرن من الزمان، وخرَّجت للمسلمين علماء أجلاء، وفقهاء، ودعاة، ومفتين لا يُحصى عدداً، فأسهمت أيما إسهام في الحفاظ على الشخصية الإسلامية لمسلمي الهند، ووثقت علاقتهم بإخوانهم المسلمين، ونشرت بينهم الثقافة الإسلامية، وإني لأسال الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الجامعة، وأن يوحد الجامعات الإسلامية لخدمة دينه، وأن يحقق لجامعة دارالعلوم خطوات أخرى من التقدم والتطور، وتوثيق العلاقات مع المسلمين، والله المأمول بحسن القبول، إنه سميع الدعاء (١)

د- عبد الله بن عبد المحسن التركي ١٤٠٨/٤/٢هـ

(١) سجلها معاليه مدير الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - لدى زيارة معاليه للجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند يوم الثلاثاء الموافق ١٤٠٨/١١/٢٤م - في سجل انطباعات الجامعة

أزهر الهند دار العلوم ديوبند

انطباعات

العلامة الشيخ رشيد رضا

صاحب مجلة "النار"

ذكر في رحلته المنشورة في مجلته المشهورة "النار" :

"... على أنني رأيت في مدرسة ديوبند التي تُلقَّبُ بـ
"أزهر الهند" نهضةً علميةً جديدةً، أرجو أن يكون لها نفع عظيم، وهذه
المدرسة لخلفاء ولي الله الدهلوي، ... وإنني بعد مذاكرة بعض أعلامهم في
حال التعليم عندهم، خطبتُ فيهم خطبةً طويلةً في احتفال عام اجتمع
فيه المدرسون والطلبة، أودعتها هذه الاقتراحات وغيرها من النصائح التي
خطرتُ على بالي في ذلك الموقف، فرأيتهم قد وافقوني في جميع ما قلته، بل
كانوا قد سبقوا إلى الفكر والعلم ببعضه من قبل، وأسَّسوا جمعيةً دينيةً
للمدرسة سموها "جمعية الأنصار".

ما قُرت عيني بشيء في الهند كما قُرت برؤية مدرسة ديوبند،
ولا سُررت بشيء هناك كسرورها؛ بما لاح لها من الغيرة والإخلاص في
علماء هذه المدرسة، وكان كثير من إخواني المسلمين في بلاد مختلفة
يذكرون لي هذه المدرسة ويصف رجال الدنيا منهم علماءها بالجمود
والتعصب، ويُظهرون رغبتهم في إصلاح وتعميم نفعها وقد رأيتهم - والله
الحمد - فوق جميع ما سمعت عنهم من ثناء وانتقاد، وأرجو أن يصدق ظني
فيهم بأنهم أبعد من جميع من عرفت من علماء الإسلام الدينيين عن الجمود
والغرور، وستكون الصلة بين مدرستهم ومدرسة دار الدعوة والإرشاد
وجماعتها دائمة إن شاء الله تعالى...

هذا وإن للعلم الديني بقية في معاهد ومدارس أخرى من المدن الآهلة
بالمسلمين كدهلي ولكهنؤ ولاهور.....

وجملة القول إن التعليم الديني كان قد ضعف في الهند كما
ضعف في سائر الأقطار، وقد طفق يحدُّ قوته، ويعيد ما فقد من
استقلاله، ويصلح ما فسد من طرقه وأساليبه، ويوشك أن يظهر
أثر الإصلاح ونتيجته في "ديوبند" قبل ظهورهما في الأزهر" (١)

(١) انظر مجلة المنار الجزء الثامن من المجلد الخامس عشر ص: ٢٤-٦٢٢ ملخصاً

علم شاملاً

بيد المدارس والجامعات

جزء من الكلمة القيمة المومنة التي ألقاها سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل الإمام والخطيب بالمسجد الحرام ونائب رئيس شئون الحرمين، في الاحتفال الذي أقامته الجامعة ترحيباً بسماحته لدى زيارته الكريمة لها في ١٦/٣/١٤٠٨ هـ الموافق يوم الإثنين ٩/١١/١٩٨٧ م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد : أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة في الله، أيها العلماء الأفاضل، أيها الطلاب الكرام، أحييكم بتحية الإسلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أحييكم أيها العلماء وأيها الطلاب ! وأنقل لكم تحيات إخوانكم في المملكة العربية السعودية، أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين، أنقل لكم تحيات علماء الحرمين الشريفين، فإنهم يبالغونكم تحياتهم، ويدعون الله لكم بالتوفيق والتسديد، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن تستمروا على هذه الدعوة المباركة، وعلى هذا التعليم النافع، الذي بان نفعه في كل قطر من أقطار الدنيا، والحمد لله.

إنني أحمد الله عز وجل حمداً كثيراً طيباً مباركاً على ما منّ به عليّ من نعمٍ عظيمة، وإنني أعتبر هذه الساعة المباركة وهذه الفرصة المتاحة أعتبرها من أسرار الساعات وأشرف الأوقات، التي أجتمع فيها بإخواني في الله، في هذه الجامعة الإسلامية المباركة : **دالالعلوم ديوبند**، هذه الجامعة الشهيرة، وأجتمع مع هؤلاء العلماء الأفاضل الذين منّ الله عليهم بالعلم، ومنّ الله عليهم برفع راية الإسلام، وبرفع راية التوحيد خفاقة في أرجاء العالم والحمد لله. إنّ هذه فرصة عظيمة امتنّ الله بها عليّ في هذا اليوم المبارك، وطالما انتظرتُها، وقد هيأت نفسي مراراً لزيارتها، ولكل أجلٍ كتاب، فهذه الفرصة أتاحت لي هذا اليوم المبارك الذي أرجو الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما ينفعنا من تعليم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وإنني أشكرهم على تلك الكلمات الطيبة، وأشكر فضيلة الشيخ العالم العلامة رئيس الجامعة الإسلامية **دالالعلوم ديوبند** مرغوب الرحمن على هذه الكلمة القيمة، وعلى هذا التبصير، وعلى هذا الإفصاح، وعلى هذه الفوائد النادرة التي سمعتها منه، وسمعتها من أخيها فضيلة الشيخ العلامة نورعالم الأميني، ما بينه لنا من ابتداء هذه الجامعة ومن تأسيسها ومن تخرج منها، ومن أعمالها الجليلة القيمة، وتلك ما سمعته عنها، وما سمعته منهم عن ابتدائها ومن تخرج منها، ونشاطها ونتاجها،

لقد شرح صدري وازددتُ بذلك معرفةً على معرفتي بها، ألا فهي كالشمس في رابعة النهار شهرةً ومعرفةً، ومن لا يعرفها؟ وهل عالم لا يعرف هذه الجامعة الإسلامية في ديوبند، كل الناس يعرفونها وهي لا تخفى على أحد، لا تخفى على أحد مكانتها المرموقة، والمتخرجون منها العلماء المشهورون الذين خدموا العلم، خدموا تفسير كتاب الله، خدموا حديث رسول الله، خدموا الفقه الإسلامي، خدموا اللغة العربية، خدموا الأدب العربي، خدموا كل العلوم الإسلامية، هذا الشيء لا ينكر، وشيء يعرفه كل أحد.

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

فكل يعرف هذا والحمد لله، وهي علم شامخ بين الجامعات، علم شامخ بين المدارس والحمد لله، علمائها أعلام شامخة بين العلماء، فجزاهم الله كل خير، وأثابهم وقواهم، ولقد طفتُ كثيراً من البلاد، وشاهدتُ ما شاهدت من المدارس التي هي ناشئة عنها، والتي هي من فروعها، والتي أنشأها رجال تخرجوا منها، رجال تعلموا هنا وذهبوا يحملون مشعل النور إلى تلك البلاد، فهذه دارالعلوم في بنجلة ديش، عددتها دوراً كثيرة وهي ناتجة من ههنا، وفي باكستان دور العلوم التي هي تابعة من ههنا، وفي ماليزيا وفي إندونيسيا، بل وفي بريطانيا بلاد الكفر هناك الجامعات الديوبندية التي حضرناها، وحضرنا ختم صحيح البخاري فيها، وحضرنا كثيراً

من الجامعات، فجامعة ديوبند معروفة بين الناس، مشهورة في العالم، لا تحتاج إلى بيان ولا تحتاج إلى تعريف ولكن ماسمعناه هو مما يزيد معلوماتنا، ومما يؤكد معلوماتنا التي هي عندنا وما علمناه منها، فجزاهم الله كل خير، ونرجو لهم إن شاء الله التوسع في ذلك، وأن تكون هذه الجامعة منبراً عالياً من منابر الإسلام، تنير العالم كله بحول الله وقوته، كما أنارت شبه القارة الهندية وما إليها من البلاد الإسلامية، فجزى الله القائمين عليها كل خير، ووفقهم لما يقومون به من جهد وجهاد، وقد قاموا بذلك على أكتافهم وعلى هممهم العالية، وعلى نشاطهم المتواصل، من غير أن يكون هناك دعم من حكومات أو يكون دعم من مؤسسات، وإنما قاموا به بجهد منهم، والله سبحانه وتعالى أعانهم على حسب اجتهدادهم وعلى حسب نيتهم، وعلى نيات مؤسسي هذه الجامعة المباركة، فشكر الله لهم وبارك في جهودهم.

وإذا كان لي كلمة أتحدث فيها مع إخواني الطلاب واستمع عذراً العلماء الكرام الذين لا يحسن مني أن أتكلّم أمامهم فهؤلاء هم العلماء الأفاضل، ولست آتي إلا بشيء من المناصحة، وإلا فالعلماء الأفاضل لم يدّخروا وسعاً، وعندهم من العلوم ما ليس عندنا، وإنا نتمثل بقول حسان رحمه الله بهذه المناسبة:

وأنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرأ إلى أهل خيبر

جامعة عريقة ثَبَّتَ الله بها الإسلام

كلمة

فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الصقير

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

بالمملكة العربية السعودية

"... فإنه لمن دواعي سروري واعتباطي وجودي في هذه الجامعة المباركة، أمام تلك الوجوه النيرة التي طالما اشتقتُ إلى لقائها، كلما مررت بمدرسة لأخواننا المسلمين من جالية العلم تسمى بـ "دائر العلوم" فكنت أشتاق إلى هذا الاسم أن أرى المسمى به أصلاً، فلما رأيته وجدته - والله الحمد - يجمع إلى فخامة المبنى، جنالة المعنى، فهو - والله الحمد - جامعة عريقة ثَبَّتَ الله تعالى بها الإسلام، وجعل فيها من البركات ما لا يعلمه إلا هو، فإنها جامعة مباركة، لها تاريخ مشرق في تخريج أفواج من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من أمته في تبليغ دينه ودعوته، أفواج نفع الله تعالى بهم، وانتشروا في شتى أقطار القارة الهندية وفي أقطار أخرى من الأرض، فكانوا والله الحمد يدعون إلى الصراط المستقيم والنهج القويم، وكانوا سبباً في ثبات المسلمين على دينهم

ورّد عادیات أعدائهم ، وهذا - والله الحمد - من توفیق الله وفضلہ، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. مهما قلت عن هذه الجامعة وقال غیری، فحقُّها أكبر ومهمتها أعظم؛ لأنها استمرت وستستمر إن شاء الله تعالى أعواماً طويلةً في تخريج الأجيال المباركة، التي تحمل راية الدعوة، وتدعو إلى هدي النبي ﷺ.

وهذا جهد عظیم، لا یجزی علیه إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإني أهنئکم بانتسابکم إلى هذه الجامعة، وأسأل الله عز وجل أن یرزقکم العلم النافع والعمل الصالح ، وأن ینفعکم وینفع بکم، ویجعلکم مبارکین أينما كنتم، وأن یجزی القائمين على هذه الجامعة المؤسسين السالفين، والمشايخ الحاضرين والقادمين في المستقبل من خريجیها، وأن یجزیهم خیر الجزاء، وأن یبارک فی جهودهم وأعمالهم، وأن یجعل ذلك رفعة في درجاتهم وثقلاً في موازينهم، وذخراً عنده یجدونه يوم یقدمون علیه، يوم لا ینفع مال ولا بنون.

مشايخي الأجلاء وإخوتي الأفاضل وأبنائي الكرام! لا أستطيع أن أعبر عن سروري واعتباطي بوجودي بين جنات هذه الجامعة المباركة، وفيما ذكرت إشارة، والإشارة تُغني عن كثير من العبارة، واللبیب بالإشارة يفهم.

وما أحب أن أؤكد علیه: أن المملكة العربية السعودية هي شقيقتكم، وأن خادم الحرمين الشريفين وأخاه ولي العهد، وبقية إخوانه وأهل حكومته هم منكم، ومحسون بأحاسيسكم، ويهتمون بأموركم، ويقدرّون ظروفكم، ولا يتأخرون إن شاء الله تعالى في أي شيء فيه صالح لكم وللإسلام وأهله، فلكم سبق للخير، وهم أعوان لكم في هذه القارة... وحكّامها وأمرأؤها وأبنائها ومشايخها مشاطرون لكم في العمل والعلم والتعليم والفتوى، ويعلم الله كم یکن سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبد الله بن باز المفتي العام

للمملكة العربية السعودية من الحب والتقدير لعلماء ديوبند ؛ لما لهم من الجهود المباركة، وكذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي قد عبّر عن سروره وصلته واهتمامه بهذه الجامعة بمجيئه شخصيا إليها، وتمشيّه بين جناباتها، ولقائه بإخوانه المسؤولين عنها، وهذا لأستطيع أن أعبر عنه، فنحن بين إخواننا، وأنتم تعرفون إخوانكم هناك، فحيّ الله الجميع وبارك فيهم.

والذي أحب أن أؤكد عليه أن تدركوا المسؤولية العظيمة التي تنتظركم، فأولاً احمداوا الله عز وجل على أنه وفقكم لطلب العلم فإنه طريق الجنة، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين". وقال عليه الصلاة والسلام: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة". فافرحوا بذلك واغبطوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون ، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأن تبتغوا بطلبكم العلم وجه الله تعالى، وأن تعبدوه على بصيرة، وأن تهتدوا عباده إليه...." (١)

(١) نقل عن مجلة الداعي، العددان ٦-٧، جمادى الثانية/ رجب ١٤١٩هـ (أكتوبر/نوفمبر ١٩٩٨م)

قلعة حصينة من قلاع الإسلام

"سمعت كثيراً عن دالالعلوم ديوبند وعلمت بجهد أساتذتها في نشر اللغة العربية في أنحاء الهند فسرني هذا الخبر، وقد رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع، وزرت المكتبة القيمة التي فيها عدد لا يحصى من كتب اللغة والدين والتاريخ، إنني أرجو لدالالعلوم وعلمائها كل توفيق وازدهار، فهي قلعة حصينة من قلاع الإسلام".

سماحة الشيخ الدكتور / محمد محمد الفحام

شيخ الأزهر

١٩٧٠/٤/٢٦ م

المبشرون بالهداية والعلم

"زرت دالالعلوم ديوبند وسعدت بأن قضيت فيها ساعات، فرأيت طلبة مجدين صادقين في تعلم العلم، ورأيت أساتذة أخلصوا لله قلوبهم، أما شيخ الدار ووكيله فإنهما على تقوى وعلى علم جم، وهي هذه المجموعة الكبيرة من الخريجين الذين ينتشرون في طول البلاد وعرضها مبشرين بالهداية والعلم".

سماحة الشيخ الدكتور / عبد الحليم محمود

شيخ الأزهر

١٣٩٥ / ٤ / ١٣ هـ

مثل حي في المحافظة على كيان المسلمين

وقال الشيخ الدكتور عبد المنعم النمر بعد أن تحدث عن جهاد علماء الهند ضد الإنجليز، وما قدموا - في مقاومة الاستعمار - من التضحيات:

"وهؤلاء المجاهدون هم الذين قاموا بإنشاء **داناالعلوم ديوبند** التي صارت أكبر معهد ديني عربي في الهند والبلاد الآسيوية الشرقية . وقد واصلوا جهادهم في سبيل حماية المسلمين ، وأخلاقهم وعقيدتهم من شرور المستعمرين ، وتشددوا في ذلك حتى خاضوا كل ثقافة إنجليزية، بكل كل ملبس ومظهر إنجليزي ، ولأزال هذا المبدأ سائداً في هذه المدرسة وأمثالها الآن، ويعتبر ذلك مثلاً حياً في المحافظة على كيان المسلمين."

محالي الدكتور عبد المنعم النمر

وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية

فماذا يزور؟

"إن العلماء الذين زاروا الجامعة لأنرى حاجة إلى أن نشكرهم، فذلك كان واجبهم؛ لأن العالم الذي يزور الهند من خارجها ولا يزور هذه الجامعة فماذا يزور؟

فضيلة الشيخ محمد محمود الصيام

إمام وخطيب المسجد الأقصى السابق

(مجلة الداعي جمادى الآخرة/ رجب ١٤١٩ هـ)

الجهود العظيمة

"لقد يسر الله عز وجل لنا زيارة الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند، وشاهدنا منشأتها، ووقفنا على نتائج الجهود العظيمة التي يبذلها القائمون عليها، وسرنا ما شاهدناه ورأيناه"

فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ صالح عبد الله المحيى
نائب رئيس عميد كلية أصول الدين بالجامعة

١٣٩٨/٥/١٨ هـ

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عمل عظيم

"أحيى دارالعلوم ديوبند كل التحية لما تقوم به من عمل جليل عظيم من خدمة الإسلام والمسلمين، وهذه الدراسات من الفقه والحديث والتفسير للطلاب الذين يدرسون هنا هو من الواقع الدراسات التي تخلق منهم علماء يخدمون الإسلام في بلادهم."

فضيلة الشيخ محمد توفيق عويضة

٢٧/ربيع الثاني ١٣٩٣ هـ

أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة

أركان العلم والصلام

"قد من الله على مرة ثانية بزيارة جامعة ديوبند، فنفتحت بقاء
شيوخها أركان العلم والصلاح، وسعدت بوجوه طلبة أهل الرضاء
والفلاح، وإن هذا المعهد العالي العظيم ما يزال بفضل الله تعالى
مشعلاً إسلامياً منيراً، ومجمع بقية الشيوخ الصالحين العلماء."

فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

١٣٩٩/٧/١٧ هـ

الصرح الإسلامي العملاق

لقد زرت دارالعلوم - ديوبند لأول مرة في حياتي في ربيع الآخر من
عام ١٤٠٨ هـ مع أني زرت الهند قبل ذلك خمس مرات، وقد
أسفت إذ فاتني هذا الخير العظيم، وضاعت مني فرصة التعرف على
هذا الصرح الإسلامي العملاق قبل ذلك. أسأل الله لهم الثبات
والتقدم، وأن يوحد المسلمين حولهم وبهم، وأن يجعلهم أئمة للمتقين
وأهل علم وعمل في سياق واحد، والله ولي التوفيق.

د/عبد الحلیم عویس

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

غرة ربيع الآخر ١٤٠٨ هـ

جهود مباركة

"فإنه يسرني ويسعدني نيابة عن وفد الجامعة الإسلامية ما تم في هذا اللقاء الإسلامي الكريم، ولقد سررنا كثيراً بما سمعناه من كلمات طيبة عن دانا العلوم وما تقوم به من جهود مباركة".

الشيخ محمد الوائلي . ١٣٩٨/٣/١١ م

عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

منارة للعلم

"سعدنا بزيارة هذا المعهد العتيق الذي يعتبر منارة للعلم، وموتلاً للعرفان، وملاذاً للمعرفة والهداية، والذي أنتج علماء شبه القارة الهندية، ورجال الحديث النبوي الشريف، والذين حفظ الله بهم الدين من تحريف الضالين واعتداء المبتدعين".

عبد المحسن بن علي بابصيل محمد بن إبراهيم الصليبي

وزارة الحج والأوقاف

مدير التوعية الإسلامية

بالمملكة العربية السعودية

منابر العلم والعرفان

"كان لي شرف زيارة دارالعلوم ديوبند حيث طفتُ في مختلف مؤسساتها العلمية والتعليمية، وقد وجدت فيها ما يشرح الصدور ويفرح القلوب، حيث تقوم في أرجاء الجامعة روح إسلامية وثابة، وتقام فيها منابر العلم والعرفان، ومن هذه المنابر تنتشر دعوة العقيدة الإسلامية والسلفية الصالحة."

سعادة الأستاذ صالح عبد الله الصقير ١٣٩٩/١٢/١٧م

سفير المملكة العربية السعودية بالهند

مائة وخمسة عشر عاماً من الجهاد والكفاح

"إن هذه الجامعة التي مضى عليها مائة وخمسة عشر عاماً من حياة الجهاد والكفاح، وأنجبت أعلاماً أفذاذاً من شتى علوم الفقه والتاريخ الإسلامي حري بأن تحظى بإقبال الكثير من أبناء الهند وغيرها من الدول الإسلامية المجاورة لكي ينهلوا من معارفها."

سعادة الأستاذ عبد الله عبد المطلب بوقس

وكيل وزارة الحج

١٣٩٩/٣/١٣م

بالمملكة العربية السعودية

نشر علوم الإسلام

"فقد زرنا الهند بصحبة وزير الأوقاف للسورية العلامة الشيخ عبد الستار سعيد، وكان سرورنا عظيماً حينما قدمنا إلى ديوبند وحظينا بزيارة معهد العلوم العظيم الذي ينشر علوم الإسلام في بلاد الهند، وفي المشرق والمغرب."

المستشار محمد الحكيم

١٣٩٩/٢/٢٨ هـ

مفتي محافظة حلب

التقدير والاعتزاز

"يسعدني أن أزور الجامعة والتقي بعلمائها وأساتذتها والعاملين على إدارتها والطلبة، وإنها لمناسبة أن أسجل باسم منظمة التحرير الفلسطينية وباسمي شخصياً تقديرنا واعتزازنا وفخرنا بالجامعة، بماضيها وحاضرها ومستقبلها."

فتحي عبد الحميد

١٩٧٦/٧/١١ م

مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية باليابان

المكافحون المناضلون

" لقد سعدت بزيارة المعهد العظيم "دارالعلوم ديوبند" وقد
اطمأنت نفسي إلى أن الإسلام لازال بخير طالما أن هناك
هؤلاء الرجال المكافحون والمناضلون القائمون على شؤون
دارالعلوم ديوبند .

حسام الدين بن سويلم

الملحق العسكري المصري في دلهي

القوة والعزم

"إنه ليسعدني حقاً أن أسجل إعجابي بقلعة من قلاع الإسلام
تدافع عن الإسلام بقوة وعزم، وقد كان لنا رأيناه ولما لمسته
أثر طيب."

عبد اللطيف لاشين

١٩٧٦/٣/٢١ م

سفارة ج م ع - بنين دلهي

أزهر الهند

"نحمد الله على أنه من علينا بزيارة هذه
الدار العريقة المنجبة التي لم نزل نسمع عنها ونحن في ديار
مصر وأرض العرب، ونعلم أنها أزهر الهند الذي نذر
للإسلام حياته وجهاده برفع لوائه، وبمد ضيائه، فقد رأينا
والله خيراً مما سمعنا."

سفارة الأستاذ/ عبد المعز عبد الستار

١٩٧٥ / ١١ / ٧ م

دولة قطر

الإخلاص والعمل والنور

"إن هذا المعهد الديني الذي أُسس على تقوى من الله ورضوانه
سيبقى - إن شاء الله - القلعة الحصينة للحفاظ على العلوم
الشرعية الدينية، ولقد اجتمعت بالسادة الأفاضل من المدرسين فيه
فوجدت فيهم الإخلاص والعمل والنور ينبع من قلوبهم."

فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني

١٣٨٤ / ٤ / ٢٥ م

كلية الشريعة بمكة المكرمة

الجهاد الأكبر

" اتسعت دارالعلوم بفيض إيمان شيوخها الأجلاء هي شملت الهند على وسعها، فكانت نوراً لها وللعالم أجمع، وإن الجهاد الأكبر الذي يقوم به الشيوخ الأجلاء هو خير مثال يشجعني لمثل هذا الكفاح."

إسماعيل عبد الرزاق

١٣٧٣ / ١١ / ٢٥ هـ

صحيفة اليوم - بغداد

الجهود الإيمانية البناءة

" إن وصف المشاعر التي انتابتني بعد جولتي في "جامعة ديوبند الإسلامية" فهو أكبر من أن يستطيعه لساني أو قلمي، ولكني أقول: إن الجهود الإيمانية البناءة التي تصنع الرجال في هذه الجامعة العريقة من جنود الدعوة الإسلامية هي جهود تدعو إلى الفخر والاعتزاز."

الأستاذ عبد الفتاح سعيد

١٩٧٨ / ٣ / ١٠ م

محرر بمجلة منار الإسلام - أبو ظبي

أكبر جامعة إسلامية

"... فقد تشرفت بزيارة أكبر جامعة إسلامية في الهند وهي دالالعلوم ديوبند ، وقد سررت جداً لما شاهدتُ فيها من نشاطات مباركة في نشر العلوم الإسلامية ، وفيها مكتبة ضخمة تضم مائة ألف كتب في فنون مختلفة."

عبد القادر حبيب الله السندي

١٣٩٨/١/١٨ هـ

مندوب دار الإفتاء والدعوة والإرشاد

والمدرس بمعهد الحرم المكي الشريف،

عمل مجيد عظيم

"... قد أثلج صدري ما رأيتُ من عملٍ مجيدٍ عظيمٍ تقوم به هذه الجامعة لخدمة الإسلام والمسلمين، إنها بحق قلعة من قلاع الإسلام."

الأستاذ مقبول عبد الكافي

١٣٩٧/٣/٨ هـ

مدرسة تحفيظ القرآن - مكة المكرمة

حسن الأداء

"قال المثل العربي: " ليس من رأى كمن سمع" فبعد أن زرت
الدار وتحادثت بالأساتذة فقد اقتنعت أن "الدار" لها المهمات
والمسؤوليات الكثيرة، وقد أدتها أحسن الأداء فيما مضى."

محي الدين يونس

١٣٨٤ / ٢ / ٢٤ هـ

حفظ السنة المحمدية

"زرت دارالعلوم بمدينة ديوبند وأعجبني كل الإعجاب في
نظامه الدراسي، وفي الإخلاص الذي يبذله المدرسون
والأساتذة الفضلاء.

والحق يقال إن السنة المحمدية قد حفظت في أجيال عدة
ببركة علماء الهند المخلصين ودارالعلوم الآن يرجى لها
مستقبل رائع."

الأستاذ محمد علي بن عبد الرحمن

١٣٩٠ / ٦ / ٦٢ هـ

مدرس العلوم الدينية - دبي

مکافحون فی سبیل الدعوة

"زرت جامعۃ دالالعلوم دیوبند ولقد سررت سروراً عظیماً
لهذا المركز الإسلامی الكبير، وما يقوم به من
خدمات جليلة لخدمة العلم والدين الإسلامی الحنیف
وما يبذله من جهد، كل هذا بفضل ما تحويه الجامعة
من أساتذة کرام، وعلماء عاملین متفصصین فی
جميع الفنون، علماء مکافحین فی سبیل الدعوة."

محمود محمد عبد الله

مبعوث الأزهر الشريف

بالجامعة الأشرفية - لاهور - پاکستان

ما تعجز عنه الحكومات

"سعدت بزيارة هذه المؤسسة الإسلامية الضخمة فرأيت عملاً
عظيماً تعجز عنه الحكومات."

محمد عبد المعطي بهجت

نيجيريا

ظلمها من شبهها بالأزهر

"إن هذا اليوم بالنسبة لي يوم أعده من نوادر الأيام، ويوم لا يعدلها إلا يوم دخولي إلى الكعبة المشرفة، فأنا دخلت في جوفها - الحمد لله - ثلاث مرات فتمكنني في المرة الأولى شعور غريب لا يمكن لإنسان أن يصفه أو يترجمه

دخلت اليوم جامعتكم - ولولا قدسية بيت الله جلّ جلاله - وهو أظهر بقعة في الأرض لقلت: فرحي كفرحي بذلك اليوم، ولكن له قدسية أخرى.

إن سمعة جامعتكم قد طبقت آفاق الأرضين، وقام ذكرها في العالمين. وقد ظلمها - والله - من شبهها بأزهر الهند، بل أحسرى أن تشبه بها الأزهر ويقال "ديوبند محبوب"، درست في الأزهر فلم ألق من ذلك الاسم الهائل سوى الكيان الكبير، أقول ذلك بمرارة لا مجاملة لكم، بل هو واقع إسلامي ظاهر علينا أن نتحرّاه (١)

الدكتور محمد محروس المدرس الأعظمي - بغداد

(١) (مجلة الداعي) السنة ٩ ، العدد ٩

جامعة طار صيتها وانتشر ذكرها

"إن مكان جامعتكم لا يخفى على أحد
من الذين ينتمون إلى العلوم الشرعية الإسلامية
بصلة، لا في القديم ولا في الحديث، فهي جامعة
طار صيتها وانتشر ذكرها، وعم البلاد والعباد
والله - والله يشهد - الدفعة تُرَقِّق في عيني
حينما أراكم تجلسون على البسط بين أيدي
العلماء والمشايخ كما كان السلف يجلس هذه
الجلسة، هي التي أخرجت العلماء العظماء. لما
جلسنا على الكراسي وعلى المنابر خرجنا من
الجامعات جهلاء." (١)

الشيخ محمد حسن هيتو - الكويت

(١) مجلة الداعي السنة ٣ ، العدد ١٨-١٩-٢٠ ص ١٩ و ٢٠

القسم الثاني

بعض المبادئ

من

عقائد أهل السنة والجماعة
وأفكارهم

وبماکان

یقول بہ أحمد بن حنبل

نقـول

"قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل، وبسنة نبينا محمد ﷺ وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن حنبل - نصر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مشوبته - قائلون، ولما خالف مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق، ودفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيف الزائغين، وشك الشاكين، فرحمه الله عليه من إمام مقدّم، وجليل معظّم، وكبير مفهّم."

الإمام أبو الحسن الأشعري

الإبانة عن أصول الديانة : ٢١

أهل السنة والجماعة فرقة

ولهم طوائف وطرائق

إن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة تجاه فرق الإسلام، تشملهم وتجمعهم النسبة إلى السنة والجماعة والتمسك بهما، ثم هم طوائف في الفقه والعقائد على رأي الجمهور، فكما أنهم في الفقه ليسوا على مذهب واحد ومنهاج واحد، بل لهم مذاهب عديدة ومناهج مختلفة، أشهرها - لاسيما في هذه القرون المتأخرة - خمسة مذاهب، المذاهب الأربعة، ومعظم المسلمين معتقون بأحد هذه المذاهب الأربعة، والمذهب الخامس مذهب الظاهرية أو مذهب علماء الحديث وأصحابه. فكَذلكَ انهم في العقائد أيضاً طوائف: الأشعرية والماتريدية والطائفة الثالثة: السلفية أو الأثرية أو أصحاب الحديث أو الحنابلة. ومعظم علماء الأمة - وبواسطتهم عوامهم أيضاً - يتسبون إلى إحدى الأوليين. وجماعة غير قليلة - إلا أنها قليلة بالنسبة إلى الأوليين - يُسمون "السلفية" وهم الذين يُذكرون بالحنابلة وبأصحاب الحديث أيضاً.

ومعروف أن الاختلاف الأول لم يتسبب لهم أن يحكموا من أجل ذلك على أحد بالضلال والإضلال، فكذلك لا يجوز - ولم يسوغه أحد من المتقدمين - أن ينسب أحد منهم إلى الضلال والإضلال أو الكفر والفسوق لأجل الخلاف العقائدي والكلامي على الوجه المعروف فيما بينهم، وعلماء ديوبند لا يخرجون في مذهبهم الفقهي والكلامي عن

طوائف أهل السنة المذكورة فلماً لم يوجب ذلك قدحاً فيمن مضى من علماء الأمة سلفاً وخلفاً وشرقاً وغرباً ، فكيف يُعدُّ قدحاً في حق علماء ديوبند؟ .

قال الشيخ محمد أنور الكشميري - محدث علماء ديوبند وحافظهم - وهو يتكلم عن قوله ﷺ "ما أنا عليه وأصحابي" : وبالجمله الآن مصداق الحديث أتباع المذاهب الأربعة والظاهري، وطريق معرفة ما أنا عليه وأصحابي توارث السلف وتعاملهم ، وإذا اختلفوا في شيء فالحق إلى الطرفين. " (١)

وقد ذكر الشيخ محمد أبوزهرة هذه الطوائف لأهل السنة في العقيدة والفقه تفصيلاً وتحقيقاً في كتابه " تاريخ المذاهب الإسلامية " ، وكذا غيره - أيضاً - من علماء الهند وآخرين ذكروا الفرق الثلاث. (٢)

السلفية والأشعرية والماتريدية:

وقد أكثر الإمام السفاريني ذكر هذه الفرق الثلاث لأهل السنة والجماعة في كتابه : "لوامع الأنوار البهية" و"لوائح الأنوار السنية" فمن ذلك قوله :
 " أهل السنة والجماعة ثلاث فرق، الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي (٣) رحمهم الله .

وقال أيضاً :

الفرقة الناجية أهل الحديث - الأثرية - والأشعرية والماتريدية (٤).

(١) العرف الشاذي على جامع الترمذي ٩٢/٢

(٢) تاريخ أهل الحديث ص: ٧٩-٨٥ و٩٢

(٣) لوامع الأنوار البهية ٧٣/١

(٤) لوائح الأنوار السنية ١٤١/١ نقلا من جريدة المدينة الصادرة بالسعودية العدد ١١٩٥٤

٦ شعبان ١٤١٦ هـ

الأشعرية والهاشمية

ودورهم في

الدفاع عن أهل السنة والجماعة

قال عبد القاهر البغدادي :

"قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين، كل ركن منها يجب على كل عاقل وبالغ معرفة حقيقته ، ولكل ركن منها شعب ، وفي شعبها مسائل اتفق أهل السنة فيها على قول واحد وضلّوا من خالفهم فيها (١). وبعد أن فصل تلك الأصول قال:

"فهذه أصول اتفق أهل السنة على قواعدها، وضلّوا من خالفهم فيها ، وفي كل ركن منها أصول ومساائل فروع ، وهم مجمعون على أصولها، وربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافاً لا يوجب تضليلاً وتفسيقاً (٢).

كلام لطيف للإمام الدهلوي:

ويقول الإمام ولي الله الدهلوي في كتابه الحجة الفذة "حجة الله البالغة" :
 "وليست السنة اسماً في الحقيقة لمذهب خاص من الكلام، ولكن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة وصاروا لأجلها فرقاً متفرقة وأحزاباً متحزبة بعد انقيادهم لضروريات الدين على قسمين:

(١) الفرق بين الفرق ١ / ٣٢٣

(٢) المصدر السابق ص: ٣٢٤

١- قسم نطقت به الآيات ، وصرحت به السنة، وجرى عليه السلف من الصحابة والتابعين، فلما ظهر إعجاب كل ذي رأي برأيه، وتشعبت بهم السبل، اختار قوم ظاهر الكتاب والسنة، وعضوا بنواجذهم على عقائد السلف، ولم يبالوا بموافقتها للأصول العقلية ولا مخالفتها، فإن تكلموا بمعقول فلإلزام الخصوم والرد عليهم، أولزيادة الطمأنينة، لا لاستفادة العقائد منها وهم أهل السنة.

وذهب قوم إلى التأويل والصرف من الظاهر حيث خالفت الأصول العقلية - يزعمهم - فتكلموا بالمعقول لتحقيق الأمر وتبينه على ما هو عليه.

فمن هذا القسم: سؤال القبر، ووزن الأعمال، والمرور على الصراط، والرؤية، وكرامات الأولياء، فهذا كله ظهر به الكتاب والسنة وجرى عليه السلف، ولكن ضاق نطاق المعقول عنها - يزعم قوم - فأنكروها أو أولوها. وقال قوم منهم: أمنا بذلك وإن لم ندر حقيقته، ولم يشهد له المعقول عندنا. ونحن نقول: أمنا بذلك كله على بينة من ربنا، وشهد له المعقول عندنا.

٢- وقسم لم ينطق به الكتاب ولم تستفص به السنة، ولم يتكلم فيه الصحابة، فهو مطوي على غره، فجاء ناس من أهل العلم فتكلموا فيه واختلفوا، وكان خوضهم فيه :

أ- إما استنباطاً من الدلائل النقلية كفضل الأنبياء على الملائكة، وفضل عائشة على فاطمة رضي الله تعالى عنها.

ب- وإما لتوقف الأصول الموافقة للسنة عليه وتعلقها به - يزعمهم - كمسائل الأمور العامة، وشيء من مباحث الجواهر والأعراض. فإن القول بحدوث العالم يتوقف على إبطال الهيولى وإثبات الجزء الذي لا يتجزى، والقول بخلق الله تعالى العالم بلا واسطة يتوقف على إبطال القضية القائلة بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد،

والقول بالمعجزات يتوقف على إنكار لزوم العقلي بين الأسباب ومسبباتها، والقول بالمعاد الجسماني يتوقف على إمكان إعادة المعدوم، إلى غير ذلك مما شحنا به كتبهم.

ج- وإما تفصيلاً وتفسيراً لما تلقوه من الكتاب والسنة فاختلّفوا في التفصيل والتفسير بعد الاتفاق على الأصل، كما اتفقوا على إثبات صفتي السمع والبصر ثم اختلفوا فقال قوم: هما صفتان راجعتان إلى العلم بالمسموعات والمبصرات، وقال آخرون: هما صفتان على حدتهما.

وكما اتفقوا على أن الله تعالى حي، عليم، مريد، قدير، متكلم، ثم اختلفوا فقال قوم: إنما المقصود إثبات غايات هذه المعاني من الآثار والأفعال، وأن لا فرق بين هذه السبع وبين الرحمة والغضب والجود في هذا، وأن الفرق لم تثبت السنة، وقال قوم هي أمور موجودة قائمة بذات الواجب.

واتفقوا على إثبات الاستواء على العرش، والوجه والضحك على الجملة، ثم اختلفوا فقال قوم: إنما المراد معانٍ مناسبةً للاستواء هو الاستيلاء والوجه الذات. وطواها قوم على غيرها وقالوا: لا ندرى ماذا أريد بهذه الكلمات.

وهذا القسم لست أستصح ترفع إحدى الفرقتين على صاحبتها بأنها على السنة، كيف؟ وإن أريد قبح السنة فهو ترك الخوض في هذه المسائل رأساً كما لم يخض فيها السلف.

ولما أن مست الحاجة إلى زيادة البيان فليس كل ما استنبطوه من الكتاب والسنة صحيحاً أو راجحاً، ولا كل ما حسبه هؤلاء متوقفاً على شيء مسلم التوقف، ولا كل ما أوجبوا ردّه مسلم الرد، ولا كل ما امتنعوا عن الخوض فيه استصعاباً له صعباً في الحقيقة، ولا كل ما جاؤا به من التفصيل والتفسير أحق مما جاء به غيرهم.

ولما ذكرنا من أن كون الإنسان سنياً معتبراً بالقسم الأول دون الثاني ترى علماء السنة يختلفون فيما بينهم في كثير من الثاني كالأشاعرة والماتريدية ، وترى الخذاق من العلماء في كل قرن لا يحتجزون من كل دقيقة لاتخالفها السنة، وإن لم يقل بها المتقدمون (١).

تميز أهل السنة والجماعة من الفرق المنحرفة:

ولذلك فإن أهل السنة والجماعة - بعد اتفاقهم على أصول وكرليات تميزهم عن غيرهم من الفرق، الخارجة عن جادة الحق، وتشهد لهم بأن جماعتهم هي الجماعة الناجية التي ذكرها رسول الله ﷺ بقوله: "ما أنا عليه وأصحابي" - اختلفوا في التفسير والتفصيل ، فصاروا - لاختلاف مناهجهم - في ثلاث طوائف، متحدة في الأصول والمباني، ومختلفة في بعض الفروع والنواحي، وهم السلفية والأشعرية والماتريدية ، والسلفية يقال لهم الحنابلة وأصحاب الحديث والأثرية أيضاً (٢).

ومعظم المسلمين انتسبوا، ولا يزالون ينتسبون إلى الأشعرية أو الماتريدية، عوامهم وخواصهم مع وجود الطائفة الثالثة في قلبها، ووجود من يخالف الطائفتين المعروفتين حتى جاء عصر إحياء علوم الشيخين ابن تيمية وابن القيم وآرائهما فأتسع نطاق المنتسبين إلى الطائفة الثالثة ، وانتشر هذا المذهب أيضاً، فصار أتباعه في كثرة بالنسبة إلى ماسبق، لكن النسبة إلى الطائفتين المعروفتين لم تزل باقية، وذكرهما لا يزال جارياً وسارياً عند المحققين من علماء الأمة من مختلف البلاد ومختلف المذاهب الفقهية.

(١) حجة الله البالغة ١٠/٩

(٢) تاريخ المذاهب الإسلامية ٢١١/١ فيه ذكر الحنابلة والسلفية

للاشعرية والماتريدية لم تكن أبداً من الفرق الضالة الزائفة، وأقوى الدليل على ذلك أن كلا من الإمامين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي صرحا بأنهما متبعان للسلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في الأصول والمناهج، وقد تحقق المحققون والمتخصصون، وتبين لهم ذلك بعد المقارنة بين المناهج والأصول. (١)

الأشعري الحنبلي والماتريدي الحنفي :

قد اشتهر نسبة أبي الحسن الأشعري إلى السلف وإلى الإمام أحمد ومذهبه في كتابه "الإبانة" (٢)، كما اشتهر وعرف ذلك من أمر الماتريدي بنسبته إلى الإمام أبي حنيفة ومذهبه، فإنه احتضن أصوله ومسائله في باب التوحيد والعقائد أيضاً، كما كان على ذلك من مسائل الفقه وأصوله (٣)، ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه - في التوحيد والعقيدة - معروف في كتبه، وسيما اشتهر وانتشر ذلك بكتاب الإمام الطحاوي الذي لم يزل متداولاً بين أهل السنة والجماعة منذ تأليفه وهو كتابه: "العقيدة الطحاوية"، وقد كثر الاعتناء به والاشتغال في الأيام الأخيرة. وإنما حصل لهما الامتياز والاختصاص بين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، ففارقوا السلفية في بعض الفرعيات والتفصيلات لخصوص ظروف أجاتهم، وأمور اضطررتهم إلى ذلك، كما وجد من بعض المنتسبين إلى السلفية والحنابلة بعض ما خالفه فيه بعض آخر من السلفية أو ذكروا فيه النظر (٤).

(١) تاريخ المذاهب الإسلامية ١/ ١٨٦ و ١٩٩

وقد فصلت في ذلك الدكتورة فورية حسين محمود في مقدمة التحقيق والتعليق على كتاب الإبانة ص: ٢٩-١٣٣) وكذا الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب الإسلامية)

(٢) (الإبانة) ص: ١٨٣

(٣) تاريخ المذاهب الإسلامية ١/ ١٩٦ و ١٩٧

(٤) أمالي الشيخ محمد تقي على جامع الترمذي ٢/ ٢٠٠-٢٠٥ و (تاريخ المذاهب الإسلامية)

٢/ ٢١١-٢١٨-٢١٩

عصر الإمامين الأشعري والماتريدي:

وحينئذ فلا بد هنا للوصول إلى حقيقة ما ذكرت والوقوف عليها - من ذكر تلك الظروف والبيئة التي كان يعيش فيها الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي ومن بيان ما قام به كل من الإمامين - الأشعري والماتريدي - ثم أتباعهما من الخدمات في الدفاع عن الإسلام والكتاب والسنة، والتمثيل عن أهل السنة والجماعة، والتأصيل لأهل السنة والجماعة، وتثبيت قواعدهم وتحقيق مسائلهم.

إن الإمام الأشعري والإمام الماتريدي عاشا في فترة ذات خطورة من التاريخ الإسلامي وتاريخ المسلمين وهي فترة ما بين ٢٥٠ - ٣٢٤ هـ وما بعد، أي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري والربع الأول من القرن الرابع.

هذه الفترة كانت من أواخر أيام العباسيين التي كثر فيها توالي الخلفاء، وظهرت دويلات تظهر الولاء للخليفة العباسي السني - تثبيتاً لاتباعها السني من جهة ومن جهة أخرى خشية من سيطرة الفاطميين، ولا يخفى ما يمكن من أثر في العقائد لترزع السلطة الحاكمة، لما بين الحال السياسية والحال الدينية من صلة وثيقة، تختلف آثارها بالنسبة لسيادة آراء الفرق باختلاف قوتها.

فقد كان من أثر ضعف السلطة الحاكمة في ذلك الحين أن زاد تراشق الفرق بالألفاظ عن علم أو عن غير علم، واختفت سيطرة الفرقة الواحدة الغالبة، وكانت السيطرة - في الزمن الذي يسبق هذه الفترة - للفرقة المعتزلة، التي حظيت بتقدير كبار خلفاء العباسيين لفترة طويلة، من أبي جعفر المنصور (م ١٥٨ هـ) إلى الواثق (م ٢٣٤ هـ).

حتى جاء المتوكل فرفع المحنة عن الأئمة، ورد لأهل السنة اعتبارهم فقلت سيطرة الاعتزال وإن بقي رجال منهم يواصلون مواقفهم في الموعلة في الجدل العقلي المفصل الصادر عن وقفة بعدت بهم عن تناول السليم للعقائد.

ولكن بجانب آخر - مع ضعف سيطرة المعتزلة وزيادة ثبات قدم أهل السنة زاد أيضاً فلهور الفرق المختلفة، واشتهرت مذاهب هذه الفرق من القدرية والجهمية والكرامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنية، حتى ملأت الأرض وتسبب ذلك لضعف شأن المعتزلة أيضاً؛ لأنهم كانوا متصددين للرد على أهل الأهواء زمناً سيطرتهم على عموم بلاد الإسلام.

وأيضاً أن زيادة ثبات قدم أهل السنة لا يعني أن المعتزلة تزعموا أو تراجعوا، بل صار الأمر بحيث أن هداً بال أهل السنة من جهة نظرة السلطة الحاكمة إليهم التي واجهوها من قبل، فصاروا يخرجون آراءهم دفاعاً عن الموقف السني من العقائد دون حرج البطش بهم أو إيقاعهم في المحن. فلم يألوا جهداً في الدفاع عن الموقف الصحيح للعقائد، فقد ظهرت لهم مصنفات عديدة حول السنة، أصدرها كبار رجال السنة والفقه والأصول وذوى المكانة من هذه العلوم، وذلك في ما بين النصف الثاني من القرن الثاني الهجري حتى نهاية عصر أبي الحسن الأشعري، فظهرت كتب بعنوان "السنة" أو "رد على أهل البدع" من كتب الأئمة أحمد والبخاري وابن قتيبة والدارمي رحمهم الله. (١)

نشوء الفرق وموقف أهل السنة والجماعة:

فالفرة التي عاش فيها أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي تمثل نتاج معترك قديم بين فرق زلت قدمها بالنسبة لكيفية تناولها للعقائد، إما لتأثرها ببعض آراء دخيلة من تراث شرقي أو غربي قديم، أو لرغبة في إخضاع كل ما ورد في الشريعة للعقل

(١) للإمام أحمد كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة) وللإمام البخاري كتابه (خلق أفعال العباد) وكتاب (الرد على الجهمية) ولابن قتيبة (الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة) وللدارمي (الرد على المريسي العنيد).

البشري، وقد تصدّت لهم جماعة من أهل السنة الذين أرادوا مقابلة هذا الانحراف بالثبات على موقف السلف الصالح، الذين لم يتكلّموا في المسائل التي طرحها المبتدعة وحذروا من الخوض فيها.

ومن يدرس أسس موقف كل من الإمام أحمد والإمام البخاري وابن قتيبة والدارمي وغيرهم من السلف الصالح تبين أنهم كانوا يتبعون أسساً واحدة في تفسير النصوص المنزلة، وهي أسس التفسير الصحيح، كما أنهم تبينوا حقيقة لها أهميتها وهي أن الأمور الغيبية الواردة في النصوص المنزلة تفوق مقدرة العقل البشري في استيعابها.

وبالتالي هناك موضوعات في مستوى العقل البشري، وموضوعات تفوق مستوى العقل البشري، وهذه الأخيرة هي الغيبات كما أشرنا. وهذا التميز الواضح بين موضوعات المعرفة هو الذي دعاهم إلى التوقف عن الأمور الغيبية بالعقل، وإلى التصريح بضرورة قبولها على ما هي عليه دون إعمال الفكر فيها، في الوقت الذي لم يتبين أهل البدع ذلك فخاضوا فيما يتعذر الخوض فيه بالعقل، و انتهوا إلى الخروج عن أصول العقيدة.

ولا يعني ذلك أن العلماء من أهل السنة في ذلك الحين كانوا آخذين بمبدأ الجمود اللفظي تجاه موضوعات المعرفة، بل كانوا يتعرفون على طبيعة الحال الموضوعات، ويتقبلون المغيبات على ما هي عليه، عاملين الفكر فقط في إثبات وجودها إن احتاجوا. أما ما لا يتعلق بالمغيبات فهم كانوا يعملون الفكر فيه على أوسع مدى كالفقهيات. فالذين لم ينتبهوا إلى هذه القاعدة وبالتالي لم يعملوا بها من الفرق المناوئة لأهل السنة انتهوا إلى أقوال في العقائد خاصة في ذات الله تعالى وصفاته، بعدت بهم عن الصواب. وهؤلاء قد دعموا موقفهم العقلي أصلاً بكثير من الأساليب المستتقة من الثقافات الدخيلة مثل فكرة القسمة إلى جوهر وعرض مثلاً وغيرها من التقسيمات الذهنية.

وفي مقابل هؤلاء كان هناك المجسمة والمشبهة الذين وقعوا في شبهة التجسيم، ومن هؤلاء الحشوية والكرامية، وقد انتشروا انتشار الفرق الأخرى، وقامت بينهم وبين المعتزلة خاصة مناظرات كثيرة، فبدلاً من أن يسترشدوا بدلالة النص المنزل لجأوا إلى العقل دون النقل، واعتمدوا على الحس خاصة، وتناولوا العقائد على أسلوب الأمور العادية الجسمانية مشبهين الخالق بمخلوقاته، تعالى الله سبحانه عن ذلك علواً كبيراً.

ولقد قاوم السلف هذا الاتجاه أيضاً ودحضوا آراء أصحابه، بحيث يُمكننا أن نقول: إن الإمام الأشعري قد وجد نفسه - بعد تحوله من الاعتزال ورجوعه إلى الحق - بين نوعين من المغالاة في مجال العقائد، مغالاة المعتزلة ومغالاة الحشوية والكرامية، ومن سار على منوالهم ممن لم يقدرُوا حدود استعمال العقل في الأمور العقائدية.

العلوم العقلية وتأثيرها في المجتمع:

ثم إلى جانب هذا التطاحن في مجال العقائد كانت الحياة الثقافية تنطلق نحو البعث العقلي بسبب اهتمام الخلفاء بترجمة العلوم الذائعة في البلدان المجاورة، خاصة العلوم الحكمية.

هذه هي البيئة حيثُذ في نواحيها السياسية والدينية والثقافية، وهي تحمل في طياتها ما يمكن أن تؤدي إلى تقدير ما كان عليه الحال من خطورة بالنسبة للعقائد وما كان يجب أن يتخذه رجال الكلام من أمثال أبي الحسن الأشعري ومعاصره الماتريدي، من موقف تجاه طغيان العقليات من أجل توضيح الأسلوب الصحيح في تناول العقائد وهو أسلوب السلف.

كما كان من الضروري كسر شوكة الأساليب العقلية البراقة الخلابية، التي اتخذها المناوئون سلاحاً يجذبون به العقول ويستهوون به النفوس، وكان هذا عن طريق توكيد أصول أسلوب السلف الصالح، القائم على تقديم النص قرآناً كان أم سنة .

وخاصة كانت المعتزلة تمتاز بهذه الأساليب التي كانت - ولم تنزل - لهم سيطرة وسلطة على البيئة، بل عاد لهم بعض ما فقدوه من التأثير في القرن الثالث، ووجدت فيهم شخصيات قوية أعادت إليهم بعض الثقة والإجلال، وأصبح شبه المقرر عند الكثير أن المعتزلة يمتازون بدقة النظر واتساع الفكر والتحقيق، وأن آراءهم وما وصلوا إليه من نتائج علمية أقرب إلى العقل، وقد صار كثير من طلبة العلم الشبان ومن يحبون التفوق على الأقران يظهرون الاعتزال تظرفاً.

وأمر آخر - بالغ في الأهمية جداً - جدير بالذكر، هو أنه لم يظهر بعد الإمام أحمد - في أهل السنة وعلمائهم المدافعين عنهم شخصية قوية جذابة، وأعرض المحدثون ومن كان على شاكلتهم من العلماء عن العلوم العقلية، وأساليب البحث والاستدلال التي شاعت بتأثير المعتزلة ونحوها من الفرق، فبدأ الناس يشعرون ويعتقدون أن المدافعين عن السنة وممثليها متخلفون عن ركب العلم السائر، وأصبح الذين لم يتعمقوا في العلم ولم يرسخوا في الدين ما استطاعوا أن يعرفوا أن الذكاء الحاد والرأي السانح يؤيدان المعتزلة ولكن العقل المتعمق والفكر الناضج يرجحان مذهب المحدثين ويقبلان محكمات الشريعة، فأصبح كثير منهم يستخفون بظاهر الشريعة ويعتقدون أن مسلك السلف وما ذهبوا إليه من عقائد لا يستقيم على محك البحث العلمي والأساس العقلي، وقد أصيب كثير - ممن ينتسب إلى الحديث وكثير من تلاميذ المحدثين - بمركب النقص مأخوذين بسحر المعتزلة وتفلسفهم.

ووجد في الأوساط العلمية اتجاه جديد عنيف يدعو إلى تقديس العقل وتحكيمه في المسائل التي لا تقوم إلا على تعليمات النبوة والإيمان بالغيب، وقد عجز عن مقاومة هذا التيار العنيف ورده المحدثون المتصلّبون، والحنابلة المتحمسون، وعجز عنه كذلك الزهاد العابدون والفقهاء البارعون، أي كل من كان يُعَدُّ من المدافعين عن السنة ومثليها، إذ لم يكن شيء مما يمتازون به يقوم في وجه هذا التيار العقلي ويرده على أعقابهم.

تميز الإمامين الأشعري والباطريدي عن معاصريهما:

هكذا كانت الأحوال والظروف والبيئة حينذاك، فكان الإسلام والمسلمون عموماً، وأهل السنة وأهل الحق خصوصاً، في أمس حاجة إلى من يقوم منهم، فيقاوم ويدافع ويناضل، وينادي هل من مبارز، في جميع المجالات والنواحي، وسائر التحديات والدعائيات التي كان الإسلام يواجهها، وإلى من يفوق المعتزلة وأمثالها من الفرق في المواهب العقلية والمستوى العلمي، ويتقدمها في العلوم العقلية والنقلية معاً، بحيث لا يكاد يقف أحد - من عباقرة الفرق - أمامه، بل يتضاءل أمامه راية العلم والعقل منهم في عصره كالتلاميذ الصغار أمام أستاذ نابغة وإمام كبير. ففي ذلك الحين وفي تلك الأحوال نهض رجلان، وقضى الله للإسلام والمسلمين، ولأهل السنة والجماعة شخصين في عصر واحد، مع اختلاف نواحيهما من بلاد الإسلام، واختلاف أساليبهما أيضاً لاختلاف ظروفهما، لكن كلاهما وكل منهما كان يستهدف أمراً واحداً فكان موقفهما موقفاً واحداً، ومقصدهما متحداً، هو القضاء على سيطرة المعتزلة خاصة، وغيرها من الفرق عموماً، بإحياء معتقدات أهل السنة والجماعة، ونشرها وإذاعتها بين الناس، فأقاما سوق الجادلة والمناظرة مع الفرق حتى أفحموهم فصارت سيطرتهم على العقول والقلوب هباءً مثوراً، وذهب رعبهم وسحرهم جفاءً.

فهذا ما كان من الأشعري والماتريدي، ولما لم يقم أحد من الحنابلة والمحدثين ونحوهم من علماء أهل السنة بهذا المقام من المعتزلة والفرق، وذلك لعدم تضلعهم بعلوم المعتزلة وعدم تحليهم بمواهب المعتزلة وغيرها من الفرق، كان من الطبيعي والبديهي أن يستأنس المسلمون من العلماء والعوام إلى هذين الإمامين وأتباعهما وأخلافهما فيما بعد.

فانتسب إليهما واحتضن آراءهما عامة المسلمين وسوادهم بحيث أن اضمحلت النسبة إلى ثلاثة أثنائها السلفية، مع أنهم لم يزالوا كانوا إحدى الطوائف الثلاثة من أهل السنة والجماعة، ومع أنهم كانوا ينافسون هاتين الطائفتين ويتعقبونهما فيما كانوا يرون أنهما خالفتا فيه السنة والحق.

لكن بفضل ما ناله من الاستيناس والانتساب والتأييد والنصرة، من الحكام والعلماء الأعلام لم يزل يزداد نفوذهما ويشدد ساعد أنصارهما، حتى نجد الحال كأنه طوي ذكر السلفية لمدة قرون متطاولة فيما بين القرن الرابع إلى القريب من أيامنا هذه. وهذا ما أراد وأشار إليه بقوله من قال:

"ولا يزال المذهب الأشعري مع رفيقه الماتريدي صاحب الهيمنة على الأوساط العلمية في الجامعات الدينية السنية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لولا منافسة الأفكار التي يشيعها أتباع ابن تيمية".^(١)

ولذا نجد الطاش كبري زاده يقول في كتابه "مفتاح السعادة":

"اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان أحدهما حنفي، والآخر شافعي. أما الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي إمام الهدى ... وأما الآخر فهو شيخ السنة أبو الحسن الأشعري".^(٢)

(١) (المدخل إلى دراسة علم الكلام) ص: ٨٩

(٢) (مفتاح السعادة ومصباح السيادة) ص: ١٣٣/٢

ويقول أيضاً :

"ولورأت هذه الأمة أبا الحسن الأشعري أوسموا مقالته لأنزلوه منزلة أحب
أبنائهم و...."

ومما يدل على حقية مذهبه ارتضاء من يخلف بعده من العلماء والفضلاء
وأساطين الحكمة ورؤساء الكلام بل المشايخ العارفون من أهل التصفية والذوق.
ولم يتقل عن واحد من هؤلاء من مبدأ ظهور الأشعري إلى زماننا هذا - وهو عثمان
وأربعون وتسعمائة من الهجرة - إنكار شيء من مذهبه ولوفي شيء قليل.

ولاشك أن اتفاق الأمة - والمدة هذه - على الضلال من قبيح المتع

المحال". (١)

وخلاصة ما قاما به من الجهود ، وحاصل مناهجهما التي امتازا بها عن
غيرهما، في سبيل الدفاع عن الدين والكتاب والسنة :

أنهما لم يذهبا إلى تمجيد العقل، وإلى الإيمان بأن له سلطة لا تحد، وأن له الحكم
على ما يتصل بالذات والصفات وما وراء الطبيعيات، وأن له الكلمة الأخيرة النافذة في
كل موضوع - كما ذهب إلى كل ذلك المعتزلة.

وبجانب آخر لم يريا أن الانتصار للدين والدفاع عن العقيدة الإسلامية يستلزمان
إنكار العقل وازدراءه، وأن السكوت عن هذه المباحث - التي يثيرها المعتزلة وأضرابهم
التي نشأت بحكم تطور العصر والاحتكاك والديانات - أولى وأفضل كما كان من رأي
كثير من علماء عصرهما.

وكانا يعتقدان أن المباحث التي تتصل بالعقليات والحسيات لا صلة لها في الحقيقة
بالعقيدة والديانات، لكن المعتزلة والفلاسفة مزجوا البحث في العقيدة بهذه المباحث،
بل جعلوها بذلاقة لسانهم مقدمات للبحث في الدين ، فلذا أن الفرار من البحث

(١) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ١٤٩/٢

والخوض فيها - بحجة أنها لا تتصل بالدين والعقيدة - ليس بصحيح بل من الواجب على من قام لنصرة السنة في هذه الأيام والآونة أن يواجههم فيها فيثبت مذهب الحق. وأن النبي ﷺ وأصحابه لم يسكتوا عن هذه المسائل جهلاً، بل لأن هذه المباحث ما نشأت في عصرهم، ولم تمس الحاجة إلى البحث فيها، شأن الفقه والجزئيات الكثيرة التي حدثت بعد عصرهم فتأمل فيها الفقهاء والمجتهدون، وأبدوا رأيهم فيها، واستنبطوا وفرعوا، وحلوا المشاكل الجديدة، وبذلك عصموا الأمة والجيل الجديد عن الإلحاد والفوضى في العمل والتعطل.

فكذلك يجب على حُرّاس الشريعة، ومتكلمي أهل السنة، أن يواجهوا الأسئلة الجديدة التي أثارها المعتزلة والمتفلسفة وأمثالهم في موضوع الإلهيات، ويحييوا عن الاعتراضات والمطاعن التي يوجهها الفرق الضالة إلى أهل السنة، وقيموا الدليل والبرهان العقلي على صحة عقائد أهل السنة على مطابقتها للعقل والمنطق. فعبقرية الأشعري والماتريدي تتجلى في هذا، وفي أنهما أقاما البراهين والأدلة العقلية والكلامية على عقائد أهل السنة الحققة السنية، وناقشا المعتزلة وغيرها من الفرق عقيدة عقيدة، وذلك كله في لغة يفهمونها، وأسلوب كانوا يألفونه، وبذلك أثبتا أن الدين وعقيدته الواضحة مؤيدان بالعقل، وأن العقل الصحيح يؤيد الدين الصريح، ولا صراع بينهما ولا تناقض.

إنهما لم يألوا جهداً، ولم يبالياً أحداً، فيما اعتقدها للدفاع عن الدين واختاراه، فبارك الله في جهودهما بفضل إخلاصهما وبركة إحسانهما في كل ما ذهبوا إليه، حتى ردّ الله بهما سبل الاعتزال والتفلسف الجارف الذي كان يتهدد الدين، وثبت كثيراً من المسلمين الذين تزلزلت أقدامهم، واضطربت عقولهم وعقيدتهم، ونشأ في أهل السنة ثقة جديدة بعقيدتهم، ونشاط جديد في دعوتهم، وزالت سطوة المعتزلة وسيطرة غيرها من الفرق على العقول والأفكار، بل تعرضت حركة الاعتزال ودعوتها للزوال، فحمدت نارهم وانطفأ سراجهم.

وللاحظ أن الإمامين لم يكتفيا في صرف جهودهما في سبيل مقصدهما ونيل هدفهما بالمناظرة والمعارضة ، والمحادثة والمشافهة ، بل اهتمتا لذلك باستعمال القلم أيضاً مع اللسان، فكتبوا وألفوا حتى خلف لنا كل واحد منهما مكتبة كبيرة قيمة في علوم التوحيد والكلام والعلوم العقلية ، ويجنبها في علوم أخرى من التفسير وأصول الفقه، إلا أن معظمها في التوحيد والكلام والرد على الفرق.

فقد ذكروا أن مؤلفات الإمام أبي الحسن الأشعري بلغ عددها إلى ثلاثمائة (١) من بين رسائل في صفحات وكتيبات ، إلى مؤلفات ضخمة يشتمل بعضها على اثني عشر جزءاً، وبعضها ثلاثين مجلداً وهو تفسيره، وهذا أقل ما قيل فيه (٢)، وقد ذكر هو بنفسه - في بعض كتبه - ثماناً وستين مؤلفاً له (٣).

وكذلك الإمام الماتريدي - ألف وخلف كتباً كثيرة قيمة ذات أهمية، بعضها في التفسير والفقه وأصوله - وإنه كان أساساً من رجال - وغالبها في التوحيد والكلام والرد على الفرق، منها: كتاب التوحيد وكتاب المقالات ، وكتاب تأويلات القرآن، وبيان وهم المعتزلة ، ورد تهذيب الجدل ، ورد وعيد الفساق، والرد على القرامطة، ورد الإمامة (٤).

(١) (تبين كذب المفتري) ص: ١٢٦ بل أكثر من ذلك أيضاً كما جاء في تقديم الدكتور فوقية لكتاب الإبانة نقلاً عن الزركلي (ص: ٣٨)

(٢) وأكثر ما قالوا: ٥٠٠ مجلداً . (الإبانة - ص: ٨٦ - تقديم الدكتور فوقية)

(٣) (رجال الفكر والدعوة) ١/١٢٦ نقلاً من كتابه "العمد"

وقد سعى بعض المحققين قديماً وحديثاً لاستقصاء ما وقفوا عليه من مؤلفاته فأول من قام بهذا العمل الجليل - هو ابن فورك . ذكر في قائمته ٩٨ مؤلفاً له ، ورواد عليه ابن عساكر اثنين . [تبين كذب المفتري ص: ١٢٨-١٤٠]

والدكتور فوقية - في تقديمها - توسعت في ذلك وتكلمت بالبسط ، جاء كلامها من ص: ٣٨ - إلى - ٩٢ ، فأولاً ذكرت المؤلفات مع نبذ من أحوالها ، ثم فصلت المخطوط منها والمطبوع بعد ذلك ، ولا يوجد منها مطبوعاً إلا سبعة كتب فقط والمجموع من مؤلفاته التي ذكرتها مائة وشيء

(٤) (عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي)

أتباع الإمامين كبار العلماء :

هكذا كان الإمامان الجليلان، وخدماتهما للإسلام والكتاب والسنة، وفي سبيل الدفاع عن أهل السنة.

إلا أن الإمام أبا الحسن الأشعري كان له نفوذ أكبر في الأوساط العلمية، وشهرة أوسع، واسم ألمع في تاريخ الكلام والإسلام وفي الدفاع عن أهل السنة ونشر معتقداتهم وتثبيتها وتقويتها - بالنسبة إلى غيره حتى الإمام الماتريدي أيضاً الذي كان ساهمه وقرينه في الباب، ومذهبه كان السائد والرائج بين أولي الألباب بعد مذهب الأشعري، وتبناه - منذ عهده - كثير من العلماء الأفاضل في القرون فيما بعد ومن مختلف البلاد، فنصروه وانتصروا له، ومهدوا له وشيدوا، حتى غلب وشاع الانتساب إليه - مع الانتساب إلى الأشعري - على أهل السنة والجماعة وفيهم.

واشتهر من العلماء الذين اتخذوا سبيله وانتهجوا طريقه، أبو اليسر البزدوي، وأبو المعين النسفي، ونور الدين الصابوني، ونجم الدين النسفي، وحافظ الدين النسفي، وسعد الدين التفتازاني، وكمال الدين البياضي.

ومنهم علاء الدين السمرقندي صاحب "تحفة الفقهاء"، وكمال الدين ابن الهمام صاحب "فتح القدير"، والملا علي القاري صاحب "مرقاة المفاتيح في شرح مشكوة المصابيح"، والسيد مرتضى الزبيدي صاحب "تاج العروس في شرح القاموس" و"إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين".

واشتهر في ذلك من تلاميذه والذين أخذوا عنه مشافهةً: القاضي أبو القاسم الشهير بالحكيم السمرقندي، وأبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني، وأبو عصمة بن أبي الليث البخاري، والإمام أبو محمد عبد الكريم البزدوي^(١).

(١) عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي

ويدولنا أن من نصره وآزره من العلماء كان أكثرهم من رجال الفقه وأصوله، وقليل منهم من كان اشتغاله بالحديث وعلومه، وذلك لأجل صبغة فكرته التي امتاز بها عن الإمام الأشعري.

لكن كل ذلك لم يبلغه ما بلغه الأشعري ولا نال به مانال الأشعري من المكانة والكرامة في الأمة، عموماً وخصوصاً وذلك لأسباب:

أبرزها وأقواها إقامة الإمام الأشعري في العراق مركز العالم الإسلامي السياسي والثقافي، يصدر منها ويرد إليها الأمور من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وكان الإمام الماتريدي في ناحية من نواحي العالم الإسلامي، مع ما كان لها من ميزة وفضل في خدمة الإسلام وعلوم الكتاب والسنة.

وكان على علم تام بكل أساليب العقليات والعقلاء - بسبب انتمائه أول الأمر إلى المعتزلة - فكان بيده سلاحهم الذي كانوا يستعملونه على أهل السنة والجماعة وبعض الفرق، فقاوم المعتزلة والفرق المنحرفة بسلاحهم.

مدرسة الإمام الأشعري:

ثم إنه نشأ في مدرسة أبي الحسن الأشعري الفكرية علماء فحول من المحدثين والمتكلمين عباقرة أئمة، خضع لعلمهم ونفذهم العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه وظلوا مسيطرين على الحركة العلمية والفكرية لعدة قرون.

وقد نبغ في القرن الرابع علماء كبار طبقت شهرتهم الآفاق أمثال القاضي أبي بكر الباقلاني، والشيخ أبي إسحاق الأسفرائيني، وقد كان في القرن الخامس للعلامة أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني مهابة ومحبة في النفوس لم تكن لأحد من الملوك والسلاطين، ومنهم الإمام الغزالي الذي لا تخفى مكانته وخدماته، بل اسمه في ذلك أجلى وأعلى ممن سواه.

وقد تصدّى ابن عساكر في كتابه "تبيين كذب المفتري" لذكر العلماء الأشاعرة واستقصائهم طبقة فطبة ، وقرناً فقرناً إلى زمنه في القرن السادس الهجري ، فذكر فيهم جماعة من المحدثين البارزين بل من أئمة المحدثين في عصورهم وقرونهم ، منهم : أبوبكر المرجاني المعروف بالإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري ، وكان من أصحاب الأشعري ، وأبو الحسن عبد العزيز الطبري راوية تفسير ابن جرير الطبري عن مؤلفه ، وهو أيضاً من تلاميذ الإمام الأشعري وأصحابه ، والحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرک . وأبوبكر بن فورك المعروف بالأستاذ ، وأبونعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء ، والحافظ أبوذر الهروي راوية الجامع الصحيح ، وأبوبكر البيهقي صاحب السنن الكبرى ، وأبوبكر الخطيب البغدادي صاحب التاريخ .

ومنهم صاحب كتاب تبيين كذب المفتري الإمام أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بـ ابن عساكر أيضاً ، فإنه من أئمة المحدثين في القرون المتأخرة ، وقد ألف كتابه المعروف - "التبيين" - دفاعاً عن الإمام الأشعري وعقيدته وأصحابه ؛ لما كان يشيع فيه مخالفوه من الفرق - ومن بعض أهل السنة أيضاً - تغالياً وتمادياً .

وذكر فيمن ذكر من العلماء المناصرين للأشعري ، والحقّقين البارزين من علماء الأمة الأستاذ أبو منصور الأسفرائيني ، وأبو الحسن المعروف بالكيهراسي ، والأستاذ أبو القاسم القشيري ، ووالد إمام الحرمين أبو محمد الجويني ، والأستاذ أبو المظفر الأسفرائيني .

ومن أئمة المالكية الذين حملوا لواء فكرة الإمام الأشعري أبو الوليد الباجي ، وأبوبكر ابن العربي ، وغيرهم .

وهكذا كانت الحال - ولا تزال ولومع تغير - فيما بعد الإمام ابن عساكر فإننا نجد عامة علماء الأمة - من المحدثين والمفسرين والفقهاء ، والمؤلفين والشراح ،

كانوا ينتمون إلى الإمام الأشعري في الأغلب ، أو إلى الإمام الماتريدي - وثالثاً إلى السلفية وأئمتهم - ولذا نجد معظم مشاهير المفسرين على الانتساب إلى الأشعري - أو الماتريدي - والانتصار له ، أمثال: الإمام الفخر الرازي ، والماوردي ، وابن عطية ، والقرطبي ، والنسفي ، وأبي حيان الأندلسي ، وأبي السعود ، والشعالبي ، والجلال السيوطي ، والآلوسي . وهكذا حال المحدثين والفقهاء أيضاً .

وأرى أن انتساب جم غفير من أئمة المحدثين وسواد عظيم من العلماء المحققين إلى الإمام الأشعري وانتماءهم إليه ، وتصديقهم لتأيد فكرته وعقيدته ، وتشديد ما قام به نشرًا وإذاعةً من أقصى العالم إلى أقصاه ، إنما سر ذلك أنهم وجدوا مذهبه وعقيدته أقرب إلى مذهب المحدثين وأصحاب الحديث الذين عرفوا بالسلفية والأثرية أيضاً مما اختار وذهب إليه الماتريدي ، وأدعى للعقل أيضاً ، مع مراعاة النص والنقل كما هو حقه من الشرع .

أما خلاف الأشعري والماتريدي فيما بينهما - فليس ذلك في الأصول ولا في المناهج بل إنما ذلك في التفسير والتفصيل مثل خلافهما مع السلفية والحنبلية ، ومثل خلاف السلفية والحنبلية فيما بينهم أيضاً .

وأيضاً إنما هو يسير ليس بكثير^(١) - كما استقصاه المحققون والمتخصصون - تسبب لذلك خصوص ظروفهما وأحوال بلادهما ، التي كانوا يواجهونها في بيئة متحدة النزعات والخلافات في الجملة وإلى حد كبير .

(١) تاريخ المذاهب الإسلامية ١٩٩/١ و (مقدمة تبين كذب المقتري) ص: ١٩ وعلماء ديوبند -

وأما قول من قال : إن الإمام الماتريدي خالف أهل السنة في أصولهم بل خالف الإمام أبا حنيفة الذي يعد الماتريدي ترجيحاً عنه ، وشارحاً لفكرته وعقيدته. (١) فذلك نشأ من قلة التبع، وعدم دقة النظر، وإلا فالأمر أجلى وأظهر. (٢)

معنى الانتساب إلى أحد المذاهب الثلاثة:

وليلاحظ أن الانتساب إلى أحد المذاهب الثلاثة لا يعني اتباع المنتسب إليه كلياً، كما نرى ذلك في اتباع المذاهب الفقهية والانتساب إليها، فإنه ربما يذهب المنتسب إلى غير ما تقتضي نسبته وبيان مذهبه وعقيدته، ويلجئه إلى ذلك ما يبدوله وتطمئن به نفسه من المعلومات والحقائق، ولذا فقد نرى المنتسبين إلى السلفية - من قدمائهم وحدثهم أمثال الطبري ، والبغوي ، وابن الجوزي ، والخازن ، والشوكاني ، ورشيد رضا المصري - يذهبون إلى التأويل، وعلى عكس ذلك نجد التفويض وترك الخوض والتأويل في كلام الأشعرين والماتريديين أيضاً، وذلك شأن المحققين دائماً. وبالجملة فإنه لا يسع أحداً ممن له معرفة بمكانة هذين الإمامين وأتباعهما من العلماء الأفاضل الأماثل ، أن يذهب إلى الحكم عليهم بالضلال والخروج من الاعتدال، ولم يرض - ولن يرضى بذلك عالم يخشى الله تعالى - وقد تقدم كلام الإمام السفاريني وغيره فيهم . وهذا ما سلك عليه - ولا يزال يسلكه - العلماء المحققون قديماً وحديثاً.

(١) راجع لذلك كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة - وهو بحث أعد لنيل درجة الدكتوراة - ص: ٥٧١-٥٩١

(٢) في إعداد هذا البحث استمدت خصوصاً عما كتبه الشيخ أبو الحسن علي الحسيني النذوي في تذكرة الإمام الأشعري - في كتابه (رجال الفكر والدعوة)، والدكتورة فورية في تقديمها وتحقيقتها لكتاب (الإبانة) أشهر كتب الإمام الأشعري ، وأبو عبد الله محمد الحمود النجدي في كتابه (القول المختصر المبين في مناهج المفسرين)

خبر من المدينة المنورة:

وهنا أستحسن أن ألفت الأنظار إلى خبر نشرته جريدة "المدينة" الصادرة بالمدينة المنورة في عددها ١١٩٥٣ (٥/ شعبان ١٤١٦هـ) بلفظ:

"أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة براءتها من كتاب مطبوع تحت عنوان "عداء الماتريدية للعقيدة السلفية"، زعم مؤلفه الشمس السلفي الأفغاني أنه رسالة ماجستير حصل عليها من الجامعة الإسلامية ونشرته مكتبة "الصديق" بالطائف".

وفي العدد التالي من الجريدة - طبعوا النقد الشديد والرد الأكيد على الكتاب المذكور بقلم الكاتب الإسلامي عمر كامل، نذكر فيما يلي قطعتين - مما يخص موضوعنا - من بيانه المطبوع والدراسة التي خص بها الجريدة.

١ - وفي هذه الدراسة أوضح عمر كامل خطأ صاحب الكتاب حول اعتقاده ومجمومه على الماتريدية فقال فيها:

"وشدني هذا العنوان لمخالفته لما لدي من معلومات سابقة استقيتها من كتاب الإمام السفاريني الحنبلي في كتابه "لوائح الأنوار البهية" إذ قال ٧٣-١ -

"أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية: وإمامهم أحمد ابن حنبل، والأشعرية: وإمامهم أبو الحسن الأشعري. والماتريدية: وإمامهم أبو منصور الماتريدي."

ويقول أيضاً في كتابه "لوائح الأنوار السنية" - ١/١٤١ :

"الفرقة الناجية: أهل الحديث - الأثرية - والأشعرية والماتريدية".

ويقول أيضاً - ١/ ٢٦٠ :

"فالصفات الذاتية المتفق عليها عند أهل السنة من: الأثرية

والأشعرية والماتريدية"...

ويقول أيضاً :

"عامة أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه والكلام من:

الأثرية والأشعرية والماتريدية".

فهذا الإمام الحنبلي الأثري يقرر في مواضع كثيرة أن هؤلاء هم أهل

السنة والجماعة، فأقبلت على قراءة هذا الكتاب لمخالفته لما هو مقرر عند

أهل العلم، ومنهم الإمام الحنبلي السفاريني.

وقبل أن أبدأ في إيراد بعض نصوص من هذا الكتاب أوضح أن عقيدتي

هي عقيدة أهل الحديث، فأثبت لله ما أثبت لنفسه متمسكاً بالآية الجامعة

للتنزيه الكلي في قوله تعالى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وقول الرسول ﷺ :

"تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته"، فأثبت الصفات من غير تكييف

أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل أو تجسيد. بل أرى أن الخوض في هذه الأمور بدعة

كما رأى الإمام مالك وأن الأسلم إمرارها كما جاءت".

٢- وقال الكاتب فيما نقد عليه الأفغاني :

سابعاً: هذا الكتاب "عداء الماتريدية" يعبر عن ظاهرة جديدة

وخطيرة تفشت في مجتمعنا البريء من مظاهر التطرف وآفات التعصب،

وهذه الظاهرة الخطيرة هي تصنيف الناس، واتهام النوايا، وإلقاء التهم،

حيث قام هذا الطالب بتصنيف مئات من العلماء - الأحياء والأموات -

وعشرات من المذاهب السنية والمدارس والجامعات العلمية، وهذه الظاهرة

تبدأ بالعلماء بجرحهم والطعن في عقائدهم، وقد تنتهي إلى الأحكام بتكفيرهم

والخروج عليهم لا قدر الله.

وإن تحرك هؤلاء الذين يجولون في أعراض بعض العلماء اليوم قد يجرون -غداً- شباب الأمة إلى الوقعة في أعراض الولاة من أهل السنة، وقد قيل: الحركة ولود، والسكون عاقر، وأساء الشر يجره المنشقون، وهذا فرق آخر بجانب الاعتقاد الواجب في موالاة ولي أمر المسلمين منهم وسوف يحصل الزوبعة من حرك الريح".

وأضاف قائلاً:

ثامناً: قام الباحث الأفغاني بهجوم لا مبرر له على أهل المذهب الحنفي..... مع العلم أنهم يمثلون نصف أهل السنة والجماعة، فكل الهند وتركيا وبلاد الشام ونصف مصر ونصف الحجاز وألبانيا وشرق آسيا، وأفغانستان معظمهم من الأحناف، ومما قال: (٣٥/١)

"إن الحنفية أشد الناس توغلاً في ترك كثير من الآثار والسنن".

وقال عن أهل الحديث: (٢٢/١)

"فهلكوا أستار القدرية والجهمية وقمعوا الروافض والحنفية الكرامية وكشفوا عن أسرار الحنفية الماتريدية".

فانظر كيف يقرن بين الروافض والكرامية والقدرية والجهمية.....

يقرن بين كل هذه الفرق الضالة مع الحنفية الماتريدية؟

.... وينسب إلى الإمام أبي حنيفة قوله بخلق القرآن، ويقول مقراً

ذلك

"أنه استتيب من القول بخلق القرآن" (١٧١/١)

وهذا قول شنيع وخطأ جسيم.

ولو كلف هذا التلميذ نفسه بالتحقق من المصادر لعلم أن الأمة مجمعة على خلاف ما نسبته إلى أبي حنيفة بأنه قال بخلق القرآن.

.....

تاسعاً: لم يسلم من الباحث بقية المذاهب الفقهية المتبعة، فقال عن كتب المذاهب: (١١٨/١)
 "كتب المتعصبة المذهبية ترى فيها تحليل الحرام وتحريم الكثير من الحلال".

ويسمى التقليد: (١٢٠/١)
 "التقليد الشركي الكفري"
 ويقول أيضاً: (٦٧/١)
 "وهذا التقليد الجامد ينقص التوحيد، وهو إفك وعبادة للرجال وكفر وشرك".

ويقول أيضاً: (٥٢/١)
 "فهو-أي المقلد المصّر على التقليد لإمامه - من عبادة غير الله ومتخذي الأئمة أرباباً من دون الله".

وأقول: إنه بهذه الأقوال يكون قد حكم على (٩٩٩) في الألف من المسلمين بالكفر والشرك ما خلا العلماء؛ لأن كل العوام إما مقلدون للمذاهب المعتبرة أو مقلدون لمفتيهم من العلماء، فالله حسيبه مع أن المقلدين ما اتبعوا العلماء إلا لعلمهم باتباعهم لسنة رسول الله ﷺ (١).

(١) جريدة المدينة العدد ١١٩٥٤ - ٦ شعبان ١٤١٦هـ

السلوك والتصوف

بين

الواقع والتعبير

وإذا عرف أن منشأ "التصوف" كان من البصرة ، وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد ، مما له فيه اجتهاد ، كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه اجتهاد ، وهؤلاء تنسبوا إلى اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف، ف قيل في أحدهم : "صوفي" وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف ، ولا هم أوجبوا ذلك ولا علّقوا الأمر به ، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال .

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى ١٦/١١

"وقد انتسب إليه [أي إلى التصوف] طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم: كالحلاج مثلاً: فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه ، وأخرجوه عن الطريق ، مثل: الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره ، كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في "طبقات الصوفية"، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في "تاريخ بغداد".

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى: ١٨/١١

السلوك والتصوف

بين

الواقع والتعبير

إنَّ للمصطلحات والأسماء الشائعة بين الناس للأشياء جنابة على الحقائق، وهذه الجنابة قصة طويلة في كل فن ولغة وفي كل أدب ودين، فإنها تولد كائناً آخر، تنشأ عنه الشبهات، وتشتد حوله الخصومات، وتكون فيه المذاهب، وتستخدم لها الحجج والدلائل، ويحمى فيها وطيس الكلام والخصام، فلوعدلنا عن هذه المصطلحات المحدثه، وعن هذه الأسماء الحرفية ورجعنا إلى الماضي وإلى الكلمات التي كان يعبر بها الناس عن هذه الحقائق في سهولة وبساطة، وإلى ما كان ينطق به رجال العهد الأول والسلف والأقدمون، انحلت العقدة، وهان الخطب واضطلح الناس . ومن هذه المصطلحات والأسماء العرفية التي شاعت بين الناس "التصوف" ومن هنا ثارت أسئلة وبحوث وتساءل الناس ما مدلول الكلمة وما مأخذها؟ هل هو من الصوف أو من الصفا أو من الصفو أو من الصفة؟ أو هي مأخوذة من الكلمة اليونانية (صوفيا) معناها "الحكمة" (١).

(١) كلها أقوال قيلت في معنى التصوف واشتقاقه (راجع دائرة المعارف للبستاني وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان).

ومتى حدثت هذه الكلمة ؟ ولم نعرف لها أثراً في الكتاب والسنة ، وما جاءت في كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وما عُرِفَت في خير القرون ، وكل ما كان هذا شأنه ، فإنه من البدع المحدثه ، وحميت المعركة بين أصدقائه وخصومه ، والموافقين والمعارضين حتى تكونت بذلك مكتبة كبيرة يصعب استعراضها .

أما إذا عدلنا عن هذا المصطلح الذي نشأ وشاع في القرن الثاني^(١)، ورجعنا إلى الكتاب والسنة وعصر الصحابة والتابعين وتأملنا في القرآن والحديث ، وجدنا القرآن ينوه بشعبة من شعب الدين ومهمة من مهمات النبوة يُعبر عنها بلفظ "التزكية" ويذكرها كركن من الأركان الأربعة التي بُعث الرسول الأعظم ﷺ لتحقيقها وتكملها ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾^(٢)، وهي تزكية النفوس وتهذيبها وتخليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل ، التزكية التي نرى أمثلتها الرائعة في حياة الصحابة رضوان الله عليهم وإخلاصهم وأخلاقهم ، والتي كانت نتيجة هذا المجتمع الصالح الفاضل المثالي الذي ليس له نظير في التاريخ ، وهذه الحكومة العادلة الراشدة التي لا مثيل لها في العالم .

ووجدنا لسان النبوة يلهج بدرجة هي فوق درجة الإسلام والإيمان ويعبر عنها بلفظ "الإحسان" ومعناها كيفية من اليقين والاستحضار يجب أن يعمل لها العاملون ، ويتنافس فيها المتنافسون ، فيُسأل الرسول ﷺ ما الإحسان ؟ فيقول " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ^(٣).

(١) كشف الظنون ج ١ ص: ٢٨٠ نقلا عن الإمام القشيري

(٢) (سورة الجمعة) : ٢

(٣) حديث متفق عليه

ووجدنا الشريعة وما أثر عن الرسول ﷺ من الأقوال والأحوال ، ودون في الكتب ينقسم بين قسمين، أقوال وهيئات وأمور محسوسة كقيام وقعود وركوع وسجود، وتلاوة وتسبيح ، وأدعية وأذكار ، وأحكام ومناسك ، قد تكفل بها الحديث رواية وتدويناً ، والفقهاء استخراجاً واستنباطاً ، وقام بها المحدثون والفقهاء - جزاهم الله عن الأمة - فحفظوا للأمة ، دينها ، وسهلوا لها العمل به .

وقسم آخر هو كفيات باطنية كانت تصاحب هذه الأفعال والهيئات عند الأداء، وتلازم الرسول ﷺ قياما وقعودا وركوعا وسجودا ، وداعيا وذاكرا ، وآمرا وناهيا ، وفي خلوة البيت وساحة الجهاد ، وهو الإخلاص ، والاحتساب والصبر ، والتوكل ، والزهد ، وغنى القلب ، والإيثار ، والسخاء ، والأدب والحياء ، والخشوع في الصلاة ، والتضرع والابتهاال في الدعاء ، والزهد في زخارف الحياة ، وإيثار الآخرة على العاجلة ، والشوق إلى لقاء الله ، إلى غير ذلك من كفيات باطنية وأخلاق إيمانية ، هي من الشريعة بمنزلة الروح من الجسد ، والباطن من الظاهر ، وتندرج تحت هذه العناوين تفاصيل جزئيات وآداب وأحكام تجعل منها علماً مستقلاً ، وفقهاً منفرداً فإن سمي العلم الذي تكفل بشرح الأول وإيضاحه وتفصيله والدلالة على طرق تحصيله "فقه الظاهر" سمي هذا العلم الذي يتكفل بشرح هذه الكفيات ، ويدل على طرق الوصول إليها "فقه الباطن" .

فكان الأجدر بنا أن نسمي العلم الذي يتكفل بتركية النفوس وتهذيبها وتخليتها بالفضائل الشرعية ، وتخليتها عن الرذائل النفسية والخلقية ، ويدعو إلى كمال الإيمان ، والحصول على درجة الإحسان ، والتخلق بالأخلاق النبوية ، وأتباع الرسول ﷺ في صفاته الباطنية وكفياته الإيمانية كان الأجدر بنا وبالمسلمين أن يسموه "التزكية" أو "الإحسان" أو "فقه الباطن" ، ولو فعلوا ذلك لأنحسم الخلاف وزال الشقاق ، وتصالح الفريقان اللذان فرّق بينهما المصطلح وباعد بينهما الاستعمال الشائع ، فالتزكية

والإحسان وفقه الباطن حقائق شرعية علمية ، ومفاهيم دينية ثابتة من الكتاب والسنة ، يقرُّ بها المسلمون جميعاً ، ولوترك "المتصوفون" الإلحاح على منهاج عملي خاص للوصول إلى هذه الغاية التي تعبر عنها بالتزكية أو الإحسان وفقه الباطن ، فالمنهاج تتغير وتتطور بحسب الزمان والمكان وطبائع الأجيال والظروف المحيطة بها ، وركزوا على "الغاية" دون "الوسائل" لم يختلف في هذه القضية اثنان ، ولم ينتطح فيها عنزان ، وخضع الجميع وأقروا بوجود شعبة من الدين وركن من أركان الإسلام ، يحسن أن نعبر عنه بالتزكية أو الإحسان وفقه الباطن ، وأقروا بأنه روح الشريعة ، ولب لباب الدين وحاجة الحياة ، فلا كمال للدين ولا صلاح للحياة الاجتماعية ، ولا لذة - بالمعنى الحقيقي - في الحياة الفردية إلا بتحقيق هذه الشعبة في الحياة .

ومن هنا كانت جناية هذا المصطلح والعرف الشائع "التصوف" على هذه الحقيقة الدينية الناصعة عظيمة ، فقد حجبتها عن أنظار كثيرة ، وصدت فريقاً كبيراً من الناس عن سبيلها والحرص على تحصيلها ، ولكن كان ذلك لأسباب تاريخية يطول ذكرهما ، والأمور تجري كثيراً على غير الأهواء والمصالح ، وليس لنا الآن أن نقرر الحقيقة وننحرر من القيود والمصطلحات ومن النزعات والتعصبات ، ولا نفر من حقيقة دينية يقررها الشرع ويدعو إليها الكتاب والسنة ، وتشتد إليها حاجة المجتمع والفرد ، لأجل مصطلح مُحدثٍ أو اسمٍ طارئٍ دخيلٍ .

ثم جنى على هذه الحقيقة الدينية شيء آخر وهو أنه دخل فيها دجالون ومخترفون ، وباطنيون وملحدون ، اتخذوها وسيلة لتحريف الدين وإضلال المسلمين ، وإفساد المجتمع ونشر الإباحية ، وترغموا هذا الفن وحملوا لواءه فكان ذلك ضغطاً على إباله ، وزهد فيه ونفر منه أهل الغيرة الدينية والمحافظين على الشريعة الإسلامية ، وطائفة أخرى من غير المحققين لم يعرفوا روح هذه الشعبة وغايتها ، ولم يميزوا بين الغاية والوسائل فخلطوا بينها ، وألحوا على الوسائل أحياناً وضيعوا الغاية ، أو أدخلوا ما ليس

من هذا الفن في صميم هذا الفن وصلبه ، وعدّوه من الكمالات ومن الغايات المطلوبة ، وعقدوا المسألة وطوّلوها ، وجعلوا الشيء الذي يُكلّف به كل مسلم ، والذي هو لبّ الدين وحاجة الحياة ، لغزاً وفلسفة ورهبانية ، لا يجرؤ عليها ولا يطمع فيها إلا من تقصّ يده من أسباب الحياة ورفض الدنيا وما إليها ، ولا شك أن أولئك قليل من قليل في كل عصر وجيل ، وليست هذه دعوة الدين ولا أسوة الرسول ولا حكمة الخلق ، ولكن الله قيض للمسلمين في كل عصر وجيل من ينفون عن هذا الدين "تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" ، ويدعون إلى التزكية الخالصة من شوائب العجمية والفلسفة ، وإلى "الإحسان" و"فقه الباطن" من غير تحريف ، وانتحال وتأويل ، ويجددون هذا الطب النبوي لكل عصر ، وينفخون في الأمة روحاً جديدة من الإيمان والإحسان ، ويجددون صلة القلوب بالله ، والأجسام بالأرواح ، والمجتمع بالأخلاق ، والعلماء بالربانية ، ويوجدون في الجمهور قوة مقاومة الشهوات وفتنة المال والولد ، وزينة الحياة الدنيا ، وفي الخواص قوة مقاومة صلات الملوك وسياطهم ووعدهم ووعيدهم ، والجرأة على الجهر بكلمة حق عند سلطان جائر ، والاحتساب على الملوك والأمراء ، والاستهانة بالمظاهر والزخارف ، والقناعة باليسير ، فيستطيع أحدهم أن يقول - وقد طُلب منه أن يقبل يد الملك ليرضي عنه : "يا مسكين والله ما أرضاه أن يقبل يدي فضلاً عن أن أقبل يده ، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد" (١) . ويقول بعضهم ، وقد عرض عليه ملك بلاده أن يقبل شيئاً مما آتاه الله من الخير الكثير : "إن الله يصف هذه الدنيا بطولها وعرضها بالقلة والخسة فيقول : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ (٢)

(١) قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام (م ٦٦٠هـ).

(٢) (سورة النساء) : ٧٧

وقد رزقك الله جزءاً صغيراً من قطعتها الصغيرة، فلا أرزوك فيه (١). ويمد أحدهم رجله إلى أمير جبار، ويرسل إليه هذا الأمير صرة من الذهب فيرفضها قائلاً "إن من يعد رجله لا يعد يده" (٢).

فلا شك أنه لولا هؤلاء - أصحاب النفوس المُرَكَّاة ، الذين وصلوا إلى درجة الإحسان وفقه الباطن - لانهار المجتمع الإسلامي إيماناً وروحانيةً ، وابتلعت موجة "المادية" الطاغية البقية الباقية من إيمان الأمة وتماسكها، وضعفت صلة القلوب بالله ، والحياة بالروح ، والمجتمع بالأخلاق، وفُقد الإخلاص والاحتساب، وانتشرت الأمراض الباطنية واعتلت القوالب والنفوس، وفقد الطبيب ، وتكالب الناس على حطام الدنيا ، وتنافس أهل العلم في الجاه والمال والمنصب ، وغلب عليهم الطمع والطموح ، وتعطلت شعبة من أهم شعب النبوة ونيابتها وهي "تزكية النفوس والدعوة إلى الإحسان وفقه الباطن" .

انظر إلى بلاد ضعفت فيها الدعوة إلى الله والربانية وتزكية النفوس من زمان، وتندر فيها وجود الدعوة إلى الله وتحديد الصلة بالله وإصلاح الباطن بنفوذ الحضارة الغربية أو للقرب من مركزها ، أو بفعل عوامل أخرى ، إنك تشعر فيها بفراغ هائل لا يملؤه التبحر في العلم ولا التعمق في التفكير، ولا فضل من ذكاء ولا غنى من أدب ، ولا نسب قريب بلغة الكتاب والسنة ولا نعمة من استقلال ، إنها أزمة روحية وخلقية لا علاج لها ، ومشكلة من أدق مشكلات المجتمع لاحت لها ، فالزعماء والشعب فريسة المادية الرعناء ، ونهامة المال العمياء والأمراض الاجتماعية والخلقية ، والمثقفون - الثقافة الدينية أو المدنية - فريسة الحرص على الجاه والمنصب، والأمراض الباطنية من

(١) قالها الشيخ المرزا مظهر الدهلوي أحد كبار الشيوخ النقشبندية في القرن الثاني عشر الهجري

(٢) هو عالم دمشق الشيخ سعيد الحلبي من رجال القرن الماضي

حسد ، وشح ، ورياء ، وكبر ، وأنانية ، وحب الظهور ، ونفاق ومداينة وخضوع للمادة والقوة ، والحركات الاجتماعية والسياسية تُفسدها الأغراض ، وعدم تربية النفوس وضعف القادة ، والمؤسسات يُفسدها الخلاف والشقاق وقلة الشعور بالمسؤولية ، والتفكير الزائد في المادة وزيادة الرواتب ، والعلماء يضعف سلطانهم اهتمامهم الزائد بالمظاهر ، وخوفهم الزائد من الفقر وسخط الخاصة والعامة ، واعتيادهم الزائد للحياة الرخية الناعمة ، ولا علاج لكل ذلك إلا في "التزكية النبوية" التي نطق بها القرآن وبعث لها الرسول ، وفي "الربانية" التي طوّل بها العلماء ﴿ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ (١).

إنني لا أُلح على منهاج خاص من التزكية درج عليه جيل من أجيال المسلمين واشتهر في الزمن الأخير بالتصوف من غير حاجة إلى ذلك ، فقد كان في كلمات الكتاب والسنة ومصطلحاتهما غنى عنه ، ولا أبرئ طائفة ممن تزعم هذه الدعوة واضطلع بها من نقص في العلم والتفكير ، أو خطأ في العمل والتطبيق ، ولا أعتقد عصمتها فكل يخطئ ويصيب ، ولكن لا بد أن نملأ هذا الفراغ الواقع في حياتنا ومجتمعنا ونسد هذا المكان الذي كان يشغله الدعاة إلى الله والربانية ، والمشتغلون بتربية النفوس وتزكيتها ، وتحديد إيمانها وصلتها بالله ، والدعوة إلى إصلاح الباطن والعناية بالفرد قبل المجتمع ، أقول للمتحمسين في نقد هؤلاء الدعاة والمنكرين عليهم بلسان الشاعر العربي "الخطيئة":

أقلّوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أوسدوا المكان الذي سدوا

وقد كانت الهند مركزاً لهذا الصنف من التزكية والدعوة والربانية لأسباب تاريخية خاصة ، (راجع لشرحها كتاب: "رجال الفكر والدعوة

(١) (سورة آل عمران) : ٧٩

في الإسلام" ونشطت فيها حركة الإصلاح وقويت حتى وصلت إلى أقصى العالم الإسلامي في الغرب والشرق ، ووجد فيها مجتهدون استقلوا في تفكيرهم ، وجددوا هذا الفن وسهلوه لأهل العصر ، ونقحوه مما التصق به من البدع والزوائد ، واستخلصوا منه خلاصة توافق نفوس أهل العصر وطبائعهم وتقرب الطريق وتيسر الوصول ، نذكر منهم الإمام الرباني الشيخ أحمد السرهندي (م ١٠٣٤ هـ) وشيخ الإسلام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشيخ ولي الله الدهلوي ، والسيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد ، والعالم الرباني مولانا رشيد أحمد الكنكوهي^(١) ، وحجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي مؤسس جامعة دارالعلوم وشيخه - وشيخ الكنكوهي - الحاج إمداد الله المهاجر المكي .

(١) الشيخ الداعية أبو الحسن علي الحسيني الندوي - في تقديمه لكتاب (المنهج الإسلامي لتربية النفس) ، من تأليف الشيخ عبد الباري الندوي جمع فيه المؤلف ولخص من صفوة كلام شيخه ونخبة درر كلماته ، في التصوف والإحسان ، وشيخه هو الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى . أحد أعلام علماء ديوبند .

موقف أئمة السلفية

من الإحسان والتزكية

في هذا المقال يُقدّم نقول وأقوال من كلام ثلاثة من أئمة السلفية ، وذلك ليتبين لنا موقفهم من هذا الموضوع الهام ، وهم :

١ - شيخ الإسلام ابن تيمية

٢ - تلميذه ابن قيم الجوزية

٣ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب

وللاحظ أن الشيخين ابن تيمية وابن القيم -عليهما الرحمة - كانا من أئمة الإحسان والتزكية ومن قادة التصوف والصوفية ، فلذا نجد في كلامهما - من المؤلفات والفتاوى والأجوبة عما ورد عليهما من الأسئلة - نصيباً كبيراً من هذا العلم الجليل ، رداً وقدحاً - وتأييداً وتحقيقاً ، فالجلدان من فتاوى شيخ الإسلام قد خصصوهما بذلك ، المجلد العاشر باسم "كتاب علم السلوك" ، والمجلد الحادي عشر باسم "كتاب التصوف" ، وهما من أضخم مجلدات الفتاوى .
أما الشيخ ابن القيم فله في ذلك عدة كتب ، وتناوله في عدد من مؤلفاته .

والمقصود مما يُقدّم هنا من أقوالهم هو ما جاء في تعبير بعض المحققين المعاصرين:
 "إن الإمام ابن تيمية لم يكن يُعادي التصوف على إطلاقه، بل أنكر منه ما
 لا يوافق الكتاب والسنة، وما لم يكن مأثوراً عن أحد من الصحابة والتابعين^(١)."

وقال بعض آخر :

مهما كان الأمر فإن الموقف الذي اتخذه ابن تيمية من الصوفية تميّز بأمرين:
 الأول: أنه تعامل مع الصوفية بنفس الأسلوب الذي تعامل به مع الفقهاء
 والمذاهب الفقهية وعلماء الكلام، فهو يرى أن شيوخ التصوف الأوائل قلدوا
 علومهم وتربيتهم بالكتاب والسنة.

والثاني: أن ابن تيمية لم يرفض التصوف جملة وإنما انتقد ما طرأ عليه من
 خروج عن الأهداف الأولى ومناهج التربية والسلوك الأولى^(٢).

فمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في باب السلوك والتصوف قوله:

١ - وما وقع في هؤلاء (أي الصوفية) من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار
 طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين :

صنف : يقر بحقها وباطلها ، وصنف : ينكر حقها وباطلها ، كما عليه طوائف
 من أهل الكلام والفقہ .

والصواب : إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة،
 والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة^(٣).

(١) (موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية) ص ١٩٣ ، نقلا من كتاب (موقف الإمام

ابن تيمية من التصوف والصوفية) لصاحبه الدكتور أحمد بن محمد بناني

(٢) (موقف أئمة الحركة السلفية) ص ١٩٧ ، ١٩٨ نقلا من كتاب (الفكر التربوي عند ابن تيمية)

للدكتور ماجد عرسان الكيلاني

٢- أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك . وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهما، وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري.

وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب - وقيل وهو المعروف - إنه نسبة إلى لبس الصوف^(١)، وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف، ولا هم أوجبوا ذلك، ولا علّقوا الأمر به لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال^(٢).

٣- ثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة، قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه

ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه، تنازع الناس في طريقهم. فطائفة ذمت "الصوفية والتصوف" وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف..... وطائفة غلت فيهم وأدّعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء. وكلا طريقي هذه الأمور ذميم.

والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين،

^(٢) = (مجموع الفتاوى) ٨٢/١٠

^(١) = (مجموع الفتاوى) ٥/١١ و٦

^(٢) = المصدر السابق ١٦/١١

وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ، وفيهم من يُذنب فيتوب أولاً يتوب ،
ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه (١).

٤- طريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل، يكون كلاهما موافقا للشرعية:
فالسالك "طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة"، إن لم يسلك بعلم
يوافق الشريعة وإلا كان ضالاً عن الطريق، وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه.
والسالك من "الفقه والعلم والنظر والكلام" إن لم يتابع الشريعة ويعمل
بعلمه وإلا كان فاجراً ضالاً عن الطريق.

فهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم (٢).
٥- وأما المتأخرون فـ "الفقير" في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى كما
هو "الصوفي" في عرفهم أيضاً.

ثم منهم من يرجح مسمى "الصوفي" على مسمى "الفقير" لأنه عنده الذي قام
بالباطن والظاهر، ومنهم من يرجح مسمى "الفقير" لأنه عنده الذي قطع العلائق
ولم يشتغل في الظاهر بغير الأمور الواجبة. وهذه منازعات لفظية اصطلاحية.
والتحقيق أن المراد المحمود بهذين الاسمين داخل في مسمى "الصديق" و"الولي"
و"الصالح" ونحو ذلك من الأسماء التي جاء بها الكتاب والسنة، فمن حيث دخل في
الأسماء النبوية يترتب عليه من الحكم ما جاءت به الرسالة (٣).

٦- وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون من
يتلقون عنه الإيمان والقرآن كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي ﷺ وتلقاه منهم

(١) (مجموع الفتاوى) ١١/١٦-١٨ ملخصاً.

(٢) المصدر السابق ١١/٢٦

(٣) المصدر السابق ١١/٧٠

التابعون ، وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان. فكما أن المرء له من يعلمه القرآن ولحموه، فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر، ولا يتعين ذلك في شخص معين، ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شخص معين ، كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها (١).

٧- يجب أن يعلم أن الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم في الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان ، ومن له في الأمة لسان صدق.

وطريقة هؤلاء دعوة الخلق إلى الله، وإلى طاعته وطاعة رسوله، واتباع كتابه وسنة رسوله، والمقصود أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا (٢).

٨- وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو و غير واحد، فصنف أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي كتاب "التعرف لمذهب التصوف" وهو أجود مما ذكره أبو القاسم ، وأصوب وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها.

وكذلك معمر بن زياد الأصبهاني شيخ الصوفية ، وأبو عبد الرحمن محمد بن حسن السلمي جامع كلام الصوفية ، هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والطوى من أبي القاسم (٣).

٩- والصوفية يوجد فيهم المصيب والمخطئ كما يوجد في غيرهم، وليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين، وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله ﷺ (٤).

(١) مجموع الفتاوى ٥١١/١١

(٢) المصدر السابق ٤٩٧/١١

(٣) (الاستقامة) ٨١/١

(٤) الاستقامة ١٦٣/١

١٠ - كان أئمة الهدى ممن يتكلم في العلم والكلام ، أوفي العمل والهدى والتصوف يوصون باتباع الكتاب والسنة، وينهون عما خرج عن ذلك كما أمرهم الله ورسوله، وكلامهم في ذلك كثير منتشر مثل قول سهل بن عبد الله التستري "كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل" (١).

..... ولهذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعلم، ويأمرون باتباعه، كما تجد الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل ويأمرون به؛ لما يخاف في كل طريقة من ترك ما يجب من الأخرى (٢).

قلت : "العلم" في لسان الصوفية ووصاياهم كثيراً ما يريدون به الشريعة كقول أبي يعقوب النهرجوري "أفضل الأحوال ما قارن العلم" (٣).

ومن كلام الشيخ العارف ابن القيم رحمه الله عليه :

١ - الدين كله خلقٌ ، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين ، وكذلك التصوف. قال الكتاني : التصوف هو الخلق ، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف قال (أي شيخ الإسلام اهروي) : واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم : أن التصوف هو الخلق . وجميع الكلام فيه يدور على قطب واحد وهو بذل المعروف وكف الأذى.

قلت : ومن الناس من يجعلها ثلاثة : كف الأذى ، واحتمال الأذى ، وإيجاد الراحة. ومنهم من يجعلها اثنين - كما قال الشيخ - بذل المعروف وكف الأذى. ومنهم من يردّها إلى واحد : وهو بذل المعروف، والكل صحيح (٤).

(١) المصدر السابق ص ١٥٠

(٢) المصدر السابق ص ١٦١

(٣) المصدر السابق ص ٩٤

(٤) مدارج السالكين ٣٠٧/٢ و ٣٠٨

٢- والتصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى، ومعية من تحبه، فإن المرء مع من أحب^(١).

٣- ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين ذكرهما عبد القادر الجيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل.

وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه، فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فُرت بكل ما أشار إليه القوم ويذكر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: أعز الخلق خمسة: عالم زاهد، وفقه صوفي، وغني متواضع، وفقير شاكِر، وشريف سني^(٢).

٤- والمقصود أن المراتب عندهم ثلاثة:

مرتبة "التقوى" وهي مرتبة التعبد والتنسك، ومرتبة "التصوف" وهي مرتبة التفتي بكل خلق حسن، والخروج من كل خلق ذميم، ومرتبة "الفقر" وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى، فهذه مراتب طلاب الآخرة، ومن عداهم فمع القاعدين المتخلفين.^(٣)

(١) مدارج السالكين

(٢) (مدارج السالكين) ٣١٠/٢

(٣) مدارج السالكين ٣٦٨/٢

٥- قال (أي الشيخ الهروي) : الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبيته، وهي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعاً أو كرهاً.
يريد : أن هذا العلم مبني على الإرادة ، فهي أساسه ومجمع بنائه ، وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة ، وهي حركة القلب ، ولهذا سُمِّي "علم الباطن" كما أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح ولهذا سموه "علم الظاهر" .
فهاتان حركتان اختياريتان، وللعبد حركة طبيعية اضطرارية ، فالعلم المشتمل على تفاصيلها وأحكامها هو "علم الطب" .
فهذه العلوم الثلاثة هي الكفيلة بمعرفة حركات النفس والقلب وحركات اللسان والجوارح وحركات الطبيعة .
فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثير البدن عنها صحة واعتلالاً وفي لوازم ذلك ومتعلقاته .

والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه ، وإذنه وكرهته ومتعلقات ذلك .
والصوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده أوقاطعة عنه، ومفسدة لقلبه أو مصححة له (١) .

٦- (قال الهروي) الدرجة الثالثة (من درجات الفقر) الاضطراب والوقوع في يد التقطع الوجداني أو الاحتباس في بقاء قيد التجرد وهذا فقر الصوفية .
قال ابن القيم : وهذا فقر الصوفية قد يفهم منه أن التصوف أعلى عنده من الفقر، فإن هذه الدرجة الثالثة التي هي أعلى درجات الفقر عنده هي من بعض مقامات الصوفية .

(١) راجع إلى (١) راجع إلى (١) راجع إلى (١)

(٢) راجع إلى (٢) راجع إلى (٢) راجع إلى (٢)

(١) المصدر السابق ٣٧١/٢

وطائفة تنازعه في ذلك وتقول : التصوف دون هذا المقام بكثير . والتصوف وسيلة إلى هذا الفقر ، فإن التصوف خلق ، وهذا الفقر حقيقة وغاية لا غاية وراءها . وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسئلة وحكيها فيها ثلاثة أقوال ؛ هذين والثالث أن لا يفضل أحدهما على الآخر ، فإن كل واحد منهما لا تتم حقيقته إلا بالآخر ، وهذا قول الشاميين (١) .

٧- قال الشافعي رضي الله عنه : صحبتُ الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين : سمعتهم يقولون : "الوقت سيف فإن قطعتك وإلا قطعك ، ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل" .

قلت : يا لها من كلمتين ، ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو همة قائلهما ويقظته ، ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم .

وقد قسم بعضهم الصوفية أربعة أقسام : أصحاب السوابق وأصحاب العواقب ، وأصحاب الوقت ، وأصحاب الحق (٢) .

٨- وهذه الشطحات (من الصوفية) أوجبت فتنة على طائفتين من الناس :

إحداهما حُجِبَتْ بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم ، وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار ، وأساءوا الظن بهم مطلقاً ، وهذا عدوان وإسراف . فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم ، وتعطلت معالمها .

(١) (مدارج السالكين) ٤٤١/٢

(٢) المصدر السابق ١٢٨/٣

والطائفة الثانية حُجِّبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن، وأجروا عليها حكم القبول، وهؤلاء أيضاً معتدون مفرطون.

والطائفة الثالثة وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلوم، ولا للمعلوم السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يُرد (١).

وقد جاء في كلام الشيخين - ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله - ذكر كثير من مصطلحات التصوف والصوفية، وبيانها وشرحها، كما أنه جاء ذكر جماعة من كبار المشايخ والصوفية، منذ زمن التابعين وأتباعهم إلى زمانهما، والاستدلال والاستشهاد بأقوالهم وآرائهم.

فمنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأبو القاسم القشيري، وأبوسليمان الذاراني، وسيد الطائفة جنيد بن محمد، والسري السقطي، وأبويزيد، وأبو حفص، وسهل بن عبد الله، وأبو عثمان النيسابوري، وأبو الحسين النوري، وعمرو بن عثمان المكي، وأبوسعيد الخراز، وأبو إسحاق الرقي، وأبوعقوب، وأبو بكر الطمستاني، وأبو جعفر الحداد، وأحمد بن عاصم الأنطاكي، وأبو علي الدقاق، والشبلي، وذوالنون المصري، وأبو حمزة البغدادي، وأبو عبد الرحمن السلمي.

(١) مدارج السالكين ٣٩/٢

ومن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله :

١ - اعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً ﷺ بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح .
إذا كان من ينتسب إلى الدين منهم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء، ومنهم من يتعانى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية .
فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين^(١) .

٢ - اعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول، أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين^(٢) .

٣ - لما كان صلاح القلب والاستقامة في طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً على جمعيته على الله تعالى ولمّ شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله، وكانت فضول الشراب والطعام، وفضول مخالطة الأنعام، وفضول المنام، وفضول الكلام مما يزيد شعثاً، ويشتت في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى ويضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت حكمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة عن سيره إلى الله وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وآخرته ولا يضره .

(١) (القسم الثالث من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جزء فتاوى ومسائل) ص ٣١

(٢) (القسم الثاني من مؤلفات الشيخ الفقه) ٤/٢

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله، والانقطاع عن الخلق، والاشتغال به وحده، فيصير أنسه بالله سبحانه بدلا عن أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله رسول الله ﷺ، إلا مع الصوم.

وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمد عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن، ولا يعوق العبد عن مصلحته. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي فلم ينحرف انحراف الغالين، ولا قصر تقصير المفرطين^(١).

٢- ولنختتم هذا المقال بما ختم به نجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ عبد الله بن محمد رسالته التي ألّفها دفاعا عن المفتريات التي كانت تنسب إليهم، فقال:

ولا ننكر الطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي والمنهج القويم المرعي، إلا أنا لا نتكلف له تأويلاً في كلامه، ولا في أفعاله^(٢).

(١) (القسم الرابع من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - مختصر زاد المعاد) ص ٨٤

(٢) (الهدية السننية) ص ٥٠

أعددت هذا البحث ولخصته من كتاب (موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية) للشيخ عبد الحفيظ المكي

كلمة في التصوف والصوفية

سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن "الصوفية" وأنهم أقسام ، "والفقراء" وأنهم أقسام ، فما صفة كل قسم ؟ وما يجب عليه ؟ ويستحب له أن يسلكه ؟ فأجاب : "الحمد لله ، أما لفظ "الصوفية" فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة ، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك ، وقد نُقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ : كالإمام أحمد بن حنبل ، وأبي سليمان الداراني ، وغيرهما ، وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به ، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري ، وتنازعوا في "المعنى" الذي أضيف إليه الصوفي - فإنه من أسماء النسب : كالقرشي ، والمدني ، وأمثال ذلك .

ف قيل : إنه نسبة إلى "أهل الصفة" وهو غلط ، لأنه لو كان كذلك ل قيل : صفِّي ، وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله ، وهو أيضاً غلط ؛ لأنه لو كان كذلك ل قيل : صفوي ، وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طائحة ، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ، ينسب إليهم النساك ، وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ ، فإنه ضعيف أيضاً ؛ لأن هؤلاء غير مشهورين ، ولا معروفين عند أكثر النساك ، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ، ولأن غالب من تكلم باسم "الصوفي" لا يعرف هذه القبيلة ، ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام .

وقيل: - وهو المعروف - إنه نسبة إلى لبس الصوف؛ فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة، وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن يزيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك، ما لم يكن في سائر أهل الأمصار، ولهذا كان يقال: فقه كوفي، وعبادة بصرية، وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوماً يفضلون لباس الصوف، فقال: إن قوماً يتخيرون الصوف، يقولون: إنهم متشبهون بالمسيح بن مريم، وهدى نبينا أحب إلينا، وكان النبي ﷺ يلبس القطن وغيره، أو كلاماً نحوه من هذا.

ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة، مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن ونحوه، كقصة زرارة بن أوفى قاضي البصرة فإنه قرأ في صلاة الفجر: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ (١) فخر ميتاً، وكقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري فمات، وكذلك غيره ممن روي أنهم ماتوا باستماع قراءته، وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن، ولم يكن في الصحابة - رضي الله عنهم - من هذا حاله فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين: كأسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن الزبير، ومحمد بن سيرين، ونحوهم.

والمنكرون لهم مأخذان: منهم من ظن ذلك تكلفاً وتصنعاً، يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ على أحدهم وهو على حائط فإن خر فهو صادق.

(١) (سورة المدثر): ٨ وقد روى القصة الإمام الترمذي في جامعه

ومنهم من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفاً لما عُرف من هدي الصحابة ، كما نقل عن أسماء ، وابنها عبد الله .

والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباً عليه لم ينكر عليه ، وإن كان حال الثابت أكمل منه، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فقال: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه ، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد ، فما رأيت أعقل منه ، ونحو هذا . وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك ، وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة، وبالجملته فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه.

لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن ، وهي وجل القلوب ، ودموع العين ، واقتشعار الجلود ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا ﴾ (٣) وقال : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ (٤) وقال : ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (٥)

(١) (سورة الأنفال) : ٢

(٢) (سورة الزمر) : ٢٣

(٣) (سورة مريم) : ٥٨

(٤) (سورة الأنعام) ٨٣

(٥) (سورة الإسراء) : ١٠٩

فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان ، لم يكن فيه ذنب فيما أصابه ، فلا وجه للرية ، كمن سمع القرآن السماع الشرعي ، ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك ، وكذلك ما يرد على القلوب مما يسمونه السكر والفنا ، ونحو ذلك من الأمور التي تغيب العقل بغير اختيار صاحبها . فإنه إذا لم يكن السبب محظوراً لم يكن السكران مذموماً ، بل معذوراً فإن السكران بلا تمييز ، وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من الخمر والحشيشة فإنه يحرم بلا نزاع بين المسلمين ، ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافر ، وقد يحصل بسبب محبة الصور وعشقها كما قيل :

سكران: سكرهوى، وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران

وهذا مذموم ، لأن سببه محظور ، وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة التي تورث مثل هذا السكر ، وهذا أيضاً مذموم ، فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات التي لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله ، إذ إزالة العقل محرم ، ومتى أفضى إليه سبب غير شرعي كان محرماً ، وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية ، ولو بأمور فيها نوع من الإيمان ، فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل . ولم يأذن لنا الله أن نمتنع قلوبنا ولا أرواحنا من لذات الإيمان ولا غيرها بما يوجب زوال عقولنا ، بخلاف من زال عقله بسبب مشروع ، أو بامرٍ صادق لا حيلة له في دفعه . وقد يحصل السكر بسبب لا فعل للعبد فيه ، كسماع لم يقصده بهيج قاطنه ، ويحرك ساكنه ، ونحو ذلك ، وهذا لاملام عليه فيه ، وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فيه معذور : لأن القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غير محرم ، كالمغمى عليه والمجنون ونحوهما .

ومن زال عقله بالخمر ، فهل هو مكلف حال زوال عقله ؟ فيه قولان مشهوران ، وفي طلاق من هذه حاله نزاع مشهور ، ومن زال عقله بالبنج يلحق به ، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ، وقيل يفرق بينه وبين الخمر : لأن هذا يشتهي ،

وهذا لا يشتبه ، ولهذا أوجب الحد في هذا دون هذا ، وهذا هو المنصوص عن أحمد ومذهب أبي حنيفة .

ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير مجنوناً ، إما بسبب خلط يغلب عليه ، وإما بغير ذلك ، ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يُعدُّون في النساك ، وقد يُسمَّون المولَّهين ، قال فيهم بعض العلماء : هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالاً فسلب عقولهم ، وأسقط ما فرض بما سلب .

فهذه الأحوال التي يقترن بها الغشي أو الموت أو الجنون أو السكر أو الفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك ، إذا كانت أسبابها مشروعة وصاحبها صادقاً عاجزاً عن دفعها ، كان محموداً على ما فعله من الخير وما ناله من الإيمان ، معذوراً فيما عجز عنه وأصابه بغير اختياره ، وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك من الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله .

ولكن من لم يزل عقله مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو أكمل منه فهو أفضل منهم ، وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم ، وهو حال نبينا ﷺ فإن الله أسري به إلى السماء وأراه الله ما أراه وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله ، فحاله أفضل من حال موسى - عليه السلام - الذي خرَّ صعقاً لما تجلَّى ربه للجبل وحال موسى حال جليلة عليه فاضلة : لكن حال محمد ﷺ أكمل وأعلى وأفضل .

والمقصود : أن هذه الأمور التي فيها زيادة في العبادة والأحوال خرجت من البصرة ، وذلك لشدة الخوف ، فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام وعطاء السليمي وأمثالهما أمر عظيم ، ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل عليهم ، ومن خاف الله خوفاً مقتصداً يدعو إلى فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله من غير هذه الزيادة ، فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاء ، وهو حال الصحابة رضي الله عنهم ، وقد روي : أن غطاء - رضي الله عنه -

رُبِّي بَعْدَ مَوْتِهِ فَقِيلَ لَهُ: «مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟» فَقَالَ: «قَالَ لِي: يَا عَطَاءُ! أَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنِّي أَنْ تَخَافَنِي كُلَّ هَذَا؟» أَمَا بَلَغَكَ أَنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ؟

وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة - رضي الله عنهم - وعلى ما سنَّه الرسول - ﷺ - أمورٌ توجب أن يصير الناس طرفين .

قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم وربما أسرفوا في ذلك .

وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل صورة وأعلاها .

والتحقيق أنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون كما كان جيرانهم من

أهل الكوفة مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك ، وخرج فيهم الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما أنكره جمهور الناس .

وخيار الناس من "أهل الفقه والرأي" في أولئك الكوفيين على طرفين .

قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم .

وقوم يغلون في تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم ، وربما فضلواهم على

الصحابة ، كما أن الغلاة في أولئك العباد قد يفضلونهم على الصحابة ، وهذا باب

يفترق فيه الناس .

والصواب : للمسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد

ﷺ ، وخير القرون القرن الذي بعث فيهم ، وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان

عليه هو وأصحابه ، ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهدادهم

ووسعهم ، كما قال الله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(١) ، وقال : ﴿لَا يَكْلَفُ

(١) (سورة التغابن) : ١٦

الله نفساً إلا وسعها^(١)، وقال ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، وإن كثيراً من المؤمنين - المتقين أولياء الله - قد لا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ما حصل للصحابة فيتقي الله ما استطاع، ويطيعه بحسب اجتهاده، فلا بد أن يصدر منه خطأ إما في علومه وأقواله وإما في أعماله وأحواله، ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم: فإن الله تعالى قال: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْكَه وَكَتَبَهُ وَرَسُولُهُ لَا تَفَرَّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ - إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا﴾^(٢)، قال الله تعالى: قد فعلت.

فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء، أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ، ضال مبتدع، ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموماً معيماً ممقوتاً، فهو مخطئ ضال مبتدع.

ثم الناس في الحب والبغض والموالة والمعاداة هم أيضاً مجتهدون، يصيبون تارة، ويُخطئون تارة، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه، أحب الرجل مطلقاً، وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقاً، وأعرض عن حسناته، محاط (?) وحال من يقول بالتحافظ (?) وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة.

وأهل السنة والجماعة يقولون: ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله، الثواب على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته،

(١) سورة البقرة: ٢٨٦

(٢) سورة البقرة: ٢٨٥-٢٨٦

وإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه ، وما يعاقب عليه ، وما يحمّد عليه وما يذم عليه ، وما يحب منه وما يبغض منه ، فهذا هذا .

وإذا عرف أن منشأ "التصوف" كان من البصرة ، وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد ، مما له فيه اجتهاد ، كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه اجتهاد ، وهؤلاء نُسبوا إلى اللبسة الظاهرة ، وهي لباس الصوف ، فقل في أحدهم : "صوفي" وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف ، ولا هم أوجبوا ذلك ولا علّقوا الأمر به ، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال .

ثم "التصوف" عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه ، كقول بعضهم : "الصوفي" من صفا من الكدر ، وامتلاً من الفكر ، واستوى عنده الذهب والحجر . التصوف كتمان المعاني ، وترك الدعاوي ، وأشبهه ذلك . وهم يسيرون بالصوفي إلى معنى الصديق ، وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون ، كما قال الله تعالى : ﴿ قُلْ لَكُمْ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (١) ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي . لكن هوفي الحقيقة نوع من الصديقين . فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه ، فكان الصديق من أهل هذه الطريق ، كما يقال : صديقوا العلماء ، وصديقوا الأمراء ، فهو أخص من الصديق المطلق ، ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم .

فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين : أنهم صديقون فهو كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضاً ، كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده ، وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم ،

(١) (سورة النساء) : ٦٩

فهم من أكمل صديقي زمانهم ، والصديق في العصر الأول أكمل منهم ، والصديقون درجات وأنواع : ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات، حققه وأحكمه وغلب عليه، وإن كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه.

ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه ، تنازع الناس في طريقهم: فطائفة ذمت "الصوفية والتصوف" ، وقالوا : إنهم مبتدعون ، خارجون عن السنة ، ونُقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام .

وطائفة غلبت فيهم ، وادَّعوا أنهم أفضل الخلق ، وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم .

و"الصواب" أنهم مجتهدون في طاعة الله، كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه ، عاصٍ لربه .

وقد انتسب إليه طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم : كالحلاج مثلاً : فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه، وأخرجوه عن الطريق، مثل: الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره ، كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في "طبقات الصوفية" ، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في "تاريخ بغداد" .

فهذا أصل التصوف ، ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع ، وصارت الصوفية ثلاثة أصناف " صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم .

فأما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناهم .

وأما "صوفية الأرزاق" فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالخوانك، فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق، فإن هذا عزيز، وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك ؛ ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط:

(أحدها) العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم .

(والثاني) التأدب بآداب أهل الطريق ، وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها .

(والثالث) أن لا يكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنيا ، فأما من كان جماعاً للمال ، أو كان غير متخلق بالأخلاق الحمودة ، ولا يتأدب بالآداب الشرعية ، أو كان فاسقاً فإنه لا يستحق ذلك .

وأما "صوفية الرسم" فهم المقتصرون على النسبة ، فهمهم في اللباس والآداب الوضعية ، ونحو ذلك فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوعاً من أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم .

وأما اسم "الفقير" فإنه موجود في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، لكن المراد به في الكتاب والسنة الفقير المضاد للغني، كما قال النبي ﷺ (؟) "والفقراء والفقر" أنواع: فمنه المسوغ لأخذ الزكاة . وضده الغني المانع لأخذ الزكاة ، كما قال النبي ﷺ : "لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب" والغني الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء ، كمالك والشافعي وأحمد .

وهو ملك النصاب وعندهم قد تجب على الرجل الزكاة ، ويباح له أخذ الزكاة خلافاً لأبي حنيفة (١) .

(١) (مجموع الفتاوى) ٢٠-٥/١١

ثالث مقلد

.. غاب الأشعري في داره خمسة عشر يوماً، خرج بعدها إلى الناس معلناً توبته عن الأخذ بالاعتزال على منبر الجامع قائلاً:

"أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فانا أعرفه بنفسي، أنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعالها، وأنا تائب، مقلع، متصد للرد على المعتزلة، مخرج لقضائهم.

معاشر الناس! إنما تغييت عنكم هذه المدة لأنني نظرت لتكافآت عندي الأدلة، ولم يرجع عندي شيء، فاستهديت الله تعالى فهداني، إلى اعتقاد ما أودعته كسبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد، كما انخلعت من ثوبي هذا" ... وانخلع من ثوب كان عليه، ودفع للناس ما كنبه على طريقة الجماعة من الفقهاء والمحدثين. (١) وكتب بعد ذلك أشهر كنبه وهو "الإبانة عن أصول الديانة" الذي يعد موسوعة ضخمة تضم خلاصة علم الأشعري، وردوده الدامغة على أهل الزبغ والضلال، وفي مقدمته يقول:

"قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل، وبسنة نبينا محمد ﷺ وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتمدون، وما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل - نصر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مشوبته - قائلون، ولما خالف مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق، ودفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيف الزائفين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقام، وجليل معظم، وكبير مفهم" (٢).

(١) مقدمة تحقيق كتاب الإبانة للدكتورة فويزة حسين، ص: ١٧

(٢) الإبانة عن أصول الديانة: ٢١

قاعدة شريعة في المعجزات والكرامات

وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة ، في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين - كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها "الآيات" - لكن كثيراً من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما "فبجعل المعجزة للنبي، والكرامة للولي" جماعهما الأمر الخارق للعادة.

فتقول : صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم ، والقدرة ، والغنى ، وإن شئت أن تقول : العلم والقدرة ، والقدرة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى ، والأول أجود ، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده ، فإنه الذي أحاط بكل شيء علماً ، وهو على كل شيء قدير ، وهو غني عن العالمين ، وقد أمر الرسول ﷺ أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله : ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يَوْحَى إِلَيَّ ﴾ (١) وكذلك قال نوح عليه السلام ، فهذا أول أولي العزم (٢) ، وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل

(١) سورة الأنعام : الآية ٥٠

(٢) قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف عند قوله تعالى : ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ﴾ قال : وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، انتهى من التفسير (٨٨/٧)

الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، كلاهما يتبرأ من ذلك؛ وهذا لأنهم يطالبون الرسول ﷺ تارة بعلم الغيب، كقوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١)، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾^(٢) وتارة بالتأثير كقوله: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَالِهَا تَفْجِيرًا، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾^(٣)، وتارة يعيبون عليه الحاجة والبشرية، كقوله: ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا، أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾^(٤)، فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب، ولا يملك خزائن الله، ولا هو ملك غني عن الأكل والمال، إن هو إلا متبع لما أوحى إليه، واتباع ما أوحى إليه هو الدين، وهو طاعة الله، وعبادته، علماً وعملاً بالباطن والظاهر، وإنما تنال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه إياه، ويقدر منه على ما أقدره الله عليه، ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور مخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس.

فما كان من الخوارق من باب العلم، فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناماً، وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيّاً

(١) سورة يونس الآية : ٤٨

(٢) سورة الأعراف الآية : ١٨٧

(٣) سورة الإسراء الآية : ٩٠-٩٣

(٤) سورة الفرقان : ٧-٨

أو إلهاماً ، أو إنزال علم ضروري ، أو فراسة صادق ، وسمي كشفاً ومشاهدات ، ومكاشفات ومخاطبات ، فالسمع مخاطبات ، والرؤية مشاهدات ، والعلم مكاشفة ، ويسمى ذلك كله كشفاً ومكاشفة ، أي كشف له عنه .

وما كان من باب القدرة فهو التأثير ، وقد يكون همةً وصدقاً ودعوةً مجابةً ، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال ، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه كقوله : "من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة - وإنني لأثار لأوليائي كما يثار الليث المجرد" (١) ، ومثل تدليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك ، وكذلك ما كان من باب العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور ، كما قال النبي ﷺ في المبشرات : "هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أوترى له" (٢) ، وكما قال النبي ﷺ : "أنتم شهداء الله في الأرض" (٣) .

وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قائماً وقد لا يكون قائماً به بل يكشف الله حاله ، ويصنع له من حيث لا يحتسب ، كما قال يوسف بن أسباط : "ما صدق الله - عبد إلا صنع له" وقال أحمد بن حنبل : "لو وضع الصدق على جرح لبرأ" لكن من قام بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضاً ، وإن كان خرق عادة في ذلك الغير ، فمعجزات الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك .

(١) حديث من عادى لي ولياً ... أخرجه البخاري عن أبي ميسرة ، كتاب الرقاق باب التواضع . وابن ماجه في الفن

(٢) رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت ، ورواه أبو داود ، - وأخرجه الشيخان أيضاً ، الأول في كتاب بدء الوحي - والثاني في كتاب الرؤيا

(٣) أخرجه البخاري - في كتاب الجنائز ومسلم أيضاً في كتاب الجنائز

خوارق النبي ﷺ

وقد جُمع لنبينا ﷺ جميع أنواع المعجزات والخوارق .

أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا ﷺ عن الأنبياء المتقدمين وأممهم ، ومخاطباته لهم وأحواله معهم ، وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو غيره من غير تعلم له منهم ، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم . ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء ، تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر ، وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم ، وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية ، وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه .

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها ، هو من باب العلم الخارق ، وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلية مثل مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم ، وقاتل الترك (١) ، وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة وسيرة الرسول وفضائله وكتب التفسير والحديث والمغازي ، مثل دلائل النبوة لأبي نعيم والبيهقي وسيرة ابن إسحاق ، وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد ، والمدونة كصحيح البخاري ، وغير ذلك مما هو مذكور أيضاً في كتب أهل الكلام والجدل كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردي ، والرد على

(١) حديث إخباره بمملكة أمته أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ، وإخباره بزوال مملكة فارس والروم أخرجه الشيخان ، أما إخباره بقاتل الترك فقد رواه البخاري وأحمد ، وليراجع لمزيد من التفصيل في الموضوع أيضاً كتاب: " نبوءات الرسول ﷺ ما تحقق منها وما سيتحقق " للدكتور محمد ولي الله الندوي ، طبعة دار السلام - القاهرة .

النصارى للقرطبي، ومصنفات كثيرة جداً، وكذلك ما أخرجه عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين، وهي في وقتنا هذا اثنتان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى كالطوراة، والإنجيل، والزبور، وكتاب شعيا، وحقوق، ودانيال، وأرميا، وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأخبار والرهبان، وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة، وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما، وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الموبذان، وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما غير هو من أعلامهم.

أنواع الخوارق بالقدره والتأثير الرباني:

وأما القدره والتأثير فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه، وما دونه إما بسيط أو مركب، والبسيط إما الجو وإما الأرض، والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن، والحيوان إما ناطق وإما بهيم، فالعلوي كانشقاق القمر^(١)، ورد الشمس ليوشع بن نون^(٢)، وكذلك ردها لما فاتت علماً الصلاة والنبي ﷺ نائم في حجره - إن صح الحديث - فمن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض^(٣)، ومنهم من جعله موقوفاً كأبي الفرج بن الجوزي وهذا أصح - وكذا معراجه إلى السماوات^(٤).

(١) انشقاق القمر متواتر، منصوص عليه في القرآن، مروى في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة

(٢) انفرد به أحمد - من هذا الوجه وهو على شرط البخاري، وحبسها رواه الشيخان، البخاري في فرض الخمس، ومسلم في الجهاد والسير

(٣) وكفياً للتصحيح، وقد ذكر ذلك ونقل الإمام النووي أيضاً في شرحه على صحيح الإمام مسلم

(٤) قصة الإسراء والمعراج ثابتة بنص القرآن والسنة المتواترة

وأما الجو فاستسقاؤه واستصحائه غير مرة ، كحديث الأعرابي^(١)، الذي في الصحيحين وغيرهما ، وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره^(٢)، وكذلك إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى^(٣).

وأما الأرض والماء فكاهتزاز الجبل تحته^(٤)، وتكثير الماء في عين تبوك^(٥)، وعين الحديبية^(٦)، ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة^(٧)، ومزادة الماء^(٨).

وأما المركبات فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر^(٩)، وحديث أبي طلحة^(١٠)، وفي أسفاره^(١١)، وجراب أبي هريرة^(١٢)، ونخل جابر بن عبدالله^(١٣)، وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه^(١٤).

(١) أخرجه الستة إلا الترمذي

(٢) (البداية والنهاية) ٣: ١٨ وابن هشام ١٨٩/١

(٣) متواتر قرآنا وسنة

(٤) متواتر كما أخبر القرطبي ، وراجع مشكاة المصابيح أبواب المناقب ، مناقب الخلفاء الأربعة

(٥) رواد مسلم

(٦) تفرد به البخاري اسناداً ومقتناً

(٧) رواد البخاري ومسلم ومالك والنسائي والترمذي ، وقد بلغ حد التواتر كما قال النووي

والقرطبي وعباض

(٨) رواد البخاري ومسلم

(٩) أخرجه البخاري ومسلم

(١٠) أخرجه البخاري ومسلم

(١١) رواد مسلم والنسائي وغيرهما

(١٢) رواد الترمذي والبيهقي وأحمد

(١٣) أخرجه البخاري في دلائل النبوة

(١٤) حديث جابر رواد مسلم

وسقياه لغير واحد من الأرض كعين أبي قتادة^(١)، وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما الغرض التمثيل.

وكذلك من باب القدرة عصا موسى عليه السلام، وفلق البحر، والقمل والضفادع، والدم، وناقة صالح، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى، كما أن من باب العلم إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصها، وإنما الغرض التمثيل بها.

بعض المعجزات لغير الأنبياء :

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر في قصة سارية^(٢)، وإخبار أبي بكر بأن بيطن زوجته أثني^(٣)، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلاً^(٤)، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام^(٥)، والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب^(٦)، وقصة أهل الكهف^(٧)، وقصة مريم^(٨)، وقصة خالد ابن الوليد^(٩)، وسفينة مولى رسول الله ﷺ^(١٠)، وأبي مسلم الخولاني، وأشياء يطول شرحها، فإن القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه.

(١) رواه مسلم في الصحيح

(٢) البداية والنهاية ١٤٣/٧ وقال اسناده جيد حسن

(٣) البداية والنهاية ٣٩٨-٣٤٠/٦

(٤) رواه البيهقي

(٥) سورة الكهف : ٧٤ و ٨٠

(٦) كل ذلك في القرآن

(٧) كل ذلك في القرآن

(٨) كل ذلك في القرآن

(٩) البداية والنهاية ٣٩٠/٦

(١٠) رواه البخاري في شرح السنة

الخارق يكون نعمة من الله ، ويكون سبباً للعذاب :

الخارق - كشفاً كان أو تأثيراً - إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاً ، إما واجب وإما مستحب ، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراً ، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهياً تحريماً أو نهياً تنزيهياً كان سبباً للعذاب أو البغض ، كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها : بلعام بن باعوراء ، لكن قد يكون صاحبها معذوراً لاجتهاد أو تقليد ، أو نقص عقل أو نقص علم ، أو غلبة حال ، أو عجز أو ضرورة فيكون من جنس برح العابد .

والنهي قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده فالأول : مثل أن يدعو الله دعاءً منهياً عنه اعتداءً عليه ، وقد قال تعالى : ﴿ اذْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١) ، ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورت كشفاً أو تأثيراً .
(والثاني) : أن يدعو على غيره بما لا يستحقه ، أو يدعو للظالم بالإعانة ويعينه بهمته ، كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال . فإن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين غلبة بحيث يُعذرون والناقضين نقصاً لا يُلامون عليه ، كانوا برحمة (٢) . وقد بينت (٣) في غير هذا الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه ، وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية (٤) ، فإن من أتى بخارق على وجه منهي عنه أولمقصود منهياً عنه ، فإما أن يكون معذوراً معفواً عنه كبرح ، أو يكون متعمداً للكذب كبلعام .

(١) سورة الأعراف : ٥٥

(٢) برحمة ، نسبة إلى برح العابد

(٣) الكلام

(٤) نسبة إلى بلعام بن باعوراء

أنواع الخوارق محمودة ومذمومة ومباحة :

فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام : محمود في الدين ، ومذموم في الدين ، ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين ، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها كاللعب والعبث .

اطلب الاستقامة لا الكرامة :

قال أبو علي الجوزجاني : كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة ، فإن نفسك منجبة على طلب الكرامة ، وربك يطلب منك الاستقامة .

قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب ، وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبدأ نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهماً لنفسه في صحة عمله حيث لم يكشف بشيء من ذلك، ولو علموا سر ذلك لمان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباً. والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفنناً ، فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا ، والخروج من دواعي الهوى ، وقد يكون بعض عباده يكشف بصدق اليقين ، ويرفع عن قلبه الحجاب، ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق العادات، لأن المراد منها كان حصول اليقين ، وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقيناً ، فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به ، وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر لموضع حاجته ، وكأن هذا الثاني يكون أتم استعداداً وأهلية من الأول، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة ، فهي

كل الكرامة . ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك ، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة .
فتعلم هذا لأنه أصل كبير للطالبين ، والعلماء الزاهدين ، ومشايخ الصوفية .

كلمات الله الكونية ، وكلماته الدينية :

كلمات الله تعالى نوعان : كلمات كونية ، وكلمات دينية . فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي ﷺ في قوله : " أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر " (١) ، وقال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ (٣) ، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثرية .

(والنوع الثاني) الكلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي : أمره ونهيه وخبره ، وحظ العبد منها العلم بها والعمل ، والأمر بما أمر الله به ، كما أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول العلم بالكونيات ، والتأثير فيها . أي بموجبها .

كلمات الله قدرية كونية ومنها الخوارق

وشرعية وأقسام الناس فيهما :

(فالأولى) قدرية كونية (والثانية) شرعية دينية ، وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية ، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية ، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات ،

(١) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما

(٢) سورة يس : ٨٢

(٣) سورة الأنعام : ١١٥

وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، وكما أن الأولى ينقسم إلى تأثير في نفسه، كمشييه على الماء وطيرانه في الهواء، وجلوسه على النار، وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح، وإهلاك وإغناء وإفقار، فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ولرسوله ﷺ، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهراً، وإلى تأثير في غيره، بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينية. كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونية.

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات، ولم يُسخر له شيء من الكونيات، لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله. بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأموراً به أمر إيجاب ولا استحباب، وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصاً مذموماً، إما أن يجعله مستحقاً للعقاب، وإما أن يجعله محروماً من الثواب، وذلك لأن العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه، وأما العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلاً في الدين، بل قد يجب عليه شكره، وقد يناله به إثم.

إذا عُرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة، أو بالدين فقط، أو بالكون فقط.

الأقسام الثلاثة في الخوارق العلمية والعملية والدين:

(فالأول) كما قال لنبيه ﷺ: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾^(١)، فإن السلطان النصير يجمع

(١) سورة الإسراء: ٨٠

الحجة والمنزلة عند الله، وهو كلماته الدينية والقدرية الكونية عند الله بكلماته الكونية، ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين، فإنها حجة على النبوة من الله وهي قدرية. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد ﷺ، فإنه هو شرع الله وكلماته الدينية، وهو حجة محمد ﷺ على نبوته وبحيثه من الخوارق للعوادات. فهو الدعوة وهو الحجة والمعجزة.

(أما القسم الثاني) فمثل من يعلم بما جاء به الرسول ﷺ خيراً وأمرأ ويعمل به ويأمر به الناس، ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر، وشفاء المريض، وقدوم الغائب، ولقاء العدو، وله تأثير إما في الأناسي، وإما في غيرهم بإصباح وإسقام وإهلاك، أو ولادة أو ولادة أو عزلة، وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة أو دفع مضرة كالعدو والمريض، أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة، أو إطفاء نار ونحو ذلك.

(وأما الثالث) فمن يجتمع له الأمران، بأن يؤتى من الكشف والتأثير الكوني، ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي، وهو علم الدين والعمل به، والأمر به، ويؤتى من علم الدين والعمل به، ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني، بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية، أو أن تحرق له العادة في الأمور الدينية، بحيث ينال من العلوم الدينية، ومن العلم بها، ومن الأمر بها، ومن طاعة الخلق فيها، ما لم ينله غيره في مطرد العادة، فهذه أعظم الكرامات والمعجزات، وهو حال نبينا محمد ﷺ وأبي بكر الصديق وعمر وكل المسلمين.

فهذا القسم الثالث هو مقتضى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(١)، إذ الأول هو العبادات، والثاني هو الاستعانة، وهو حال نبينا محمد ﷺ والخواص من أمته، المتمسكين

(١) سورة الفاتحة : هـ

بشرعته ومنهاجه باطناً وظاهراً ، فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا لحاجة أو حاجة ، فالحجة ليظهر بها دين الله ؛ ليؤمن الكافر ، ويخلص المنافق ، ويرداد الذين آمنوا إيماناً ، فكانت فائدتها اتباع دين الله علماً وعملاً كالمقصود بالجهاد ، والحاجة كحلب منفعة يحتاجون إليها ، كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه ، أودفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصي الذي رماهم به ، فقل له : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (١) وكل من هذين يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشرب ، وقتال العدو ، والصدقة على المسلمين ، فإن هذا من جملة الدين والأعمال الصالحة .

طرق العلم بالكائنات وكشفها والعلم بالدين

بقسميه الخبر والإنشاء :

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة : حسية وعقلية ، وكشفية وسمعية ، ضرورية ونظرية وغير ذلك ، وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك ، وستكلم إن شاء الله تعالى على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية ، أعني الأحكام الشرعية على العلم بالكائنات من طريق الكشف بقطةً ومناماً كما كتبه في الجهاد .

أما العلم بالدين وكشفه ، فالدين نوعان : أمور خيرية اعتقادية وأمور طلبية عملية . لأول : كالعلم بالله ، وملائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل ، وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم ، ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار ، وما في الأعمال من الثواب والعقاب ، وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك .

(١) سورة الأنفال : ١٧

وقد يسمى هذا النوع أصول دين ، ويسمى الفقه الأكبر ، ويسمى الجدل فيه بالعقل كلاماً . ويسمى عقائد واعتقادات ، ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخيرية ، ويسمى علم المكاشفة .

(والثاني) الأمور العلمية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات ، فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد ، فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً أو خيراً صادقاً أو كاذباً يدخل في القسم الأول ، ومن جهة كونه مأموراً به أو منهيّاً عنه يدخل في القسم الثاني ، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول ، ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمناً يستحق الثواب ، وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله ، فهي من القسم الثاني .

المتفق عليه والمختلف فيه من طرق العلم بالدين :

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في الجملة ، وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العلمية من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع أم لاتعلم إلا بالسمع ؟ وأن السمع هل هو منشأ الأحكام أو مظهر لها كما هو مظهر للحقائق الثابتة بنفسها ؟

وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول ، مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف ، وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن السمع لا يثبت إلا بعد تلك المسائل فإثباتها بالسمع حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله ، وأنه خالق كل شيء

وقادر على كل شيء ، وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن أتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته ، وأنه مستوعب على العرش .

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقاً ، بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين . مما زعموا . ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين .

ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شيء ، ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني ، وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا موضعها .

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة ، باطنة أو ظاهرة ، عام أو خاص ، فقد تنازع فيه آدم تنازعا كثيراً .

الدلائل العقلية والنقلية والكشفية ونماء الفرق في كل منها :

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي يعرفها ، حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك ، وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء ، من أهل الكلام من ينكرها ، ومن أصحابنا من يغلو فيها ، وخيار الأمور أوساطها .

فالتطريق العقلية والنقلية والكشفية والخيرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفياً وإثباتاً ، فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه ، ومن الناس من يغلو فيما يعرفه ، فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه . فالتكلمة

والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض وهم أكثر خلق الله تناقضاً واختلافاً ، وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعياً .
وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعية ، وحكايات مصنوعة ، يعلم أنها كذب ، وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي .
وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق وخيالات ، يعتقدونها كشفاً ، وهي خيالات غير مطابقة ، وأوهام غير صادقة (١) ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ (٢)

(١) سورة النجم : ٢٨

(٢) (بمجموع الفتاوى) ٣١١/١١ - ٣٣٩ و (المعجزة وكرامات الأولياء) ص ٢٥ - ٥٨ و (المعجزة والكرامات وخوارق العادات) ص ٩ - ٣٤ - ومن الأخير استفدت العناوين - كما أني اعتمدت في التخريج على ما جاء في تحقيق (المعجزة والكرامات الأولياء) من محققه مصطفى عبد القادر عطاء مع زيادة أو اختلاف في بعض المواضع ، مثل حديث رد الشمس له ﷺ .

القسم الثالث

مذہب علماء دیوبند

عقیدتہم

۹

مذہبہم

أما بعد : أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة في الله،
أيها العلماء الأفاضل، أيها الطلاب الكرام، أحياكم
بتحية الإسلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أحياكم أيها العلماء وأيها الطلاب ! وأنقل لكم تحيات
إخوانكم في المملكة العربية السعودية ، أنقل لكم تحيات
خادم الحرمين الشريفين، أنقل لكم تحيات علماء الحرمين
الشريفين، فإنهم يبأغونكم تحياتهم ، ويدعون الله لكم
بالتوفيق والتسديد، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن
تستمروا على هذه الدعوة المباركة، وعلى هذا التعليم
النافع، الذي بان نفعه في كل قطرٍ من أقطار الدنيا،
والحمد لله.

سماعة الشيخ

محمد بن عبد الله السبيل

مقدمۃ فیہ

مجل بیان

معتقدات علماء دیوبند

۹

منہجہ

أشهد الله تعالى ومن حضر من الملائكة والجن والإنس ألي أعقد من صميم قلبي:

أن للعالم صانعاً، قديماً، لم يزل ولا يزال، واجباً وجوده، ممتنعاً علمه، وهو الكبير المتعال، متصفاً بجميع صفات الكمال، منزهاً عن جميع سمات النقص والنوال.

وهو خالق لجميع المخلوقات، عالم لجميع المعلومات، قادر على جميع الممكنات، مرید لجميع الكائنات.

حي سميع، بصير، لا شبه له، ولا ضد له ولا ند له، ولا مثل له، ولا شريك له في وجوب الوجود، ولا في استحقاق العبادة ولا في الخلق والتدبير.

فلا يستحق العبادة - أي أقصى غاية التعظيم - إلا هو، ولا يشفي مريضاً، ولا يرزق رزقاً، ولا يكشف ضراً إلا هو، بمعنى أن يقول لشيء: كن، فيكون - لا بمعنى السبب العادي الظاهري كما يقال: شفى الطبيب المريض، ورزق الأمير الجند، فهذا غيره وإن اشتبه في اللفظ.

ولا ظهر له، ولا يحل في غيره، ولا يتحد به غيره، ولا يقوم بذاته حادثاً فليس في ذاته ولا صفاته حدوث، وإنما الحدوث في تعلق الصفات بمتعلقاتها حتى يظهر الأفعال، وحقيقته أن التعلق أيضاً ليس بحادث ولكن الحادث هو المتعلق فيظهر أحكام التعلق متفاوتة لتفاوت المتعلقات، وهو بوريء من الحدوث والتجدد من جميع الوجوه.

ليس بجوهر، ولا عرض، ولا جسم، ولا في حين، ولا جهة، ولا يشار إليه بهنا وهناك، ولا يصح عليه الحركة والانتقال والتبديل في ذاته ولا في صفاته.

الإمام الدهلوي

عقائد علماء ديوبند - عقائد الجماعة

إنما عقائد هذه الجماعة - عقائد العامة والجماعة من أهل السنة تماماً، فقدوثهم في الدين الصحابة والتابعون، والذين اتبعوهم بإحسان، منذ زمنهم إلى يومنا هذا. وعمدتهم في ذلك ما ألفه العلماء الراسخون في العلم من كتب العلوم الإسلامية - التفسير والحديث والفقه - واستنادهم في العقائد والمسائل إلى كتب أئمة أهل السنة من هذا الشأن من جميع الأزمان، منذ بداية عهد تدوين العلوم والفنون إلى هذه القرون، لا سيما كتاب "الفقه الأكبر" مع شروحه المعروفة - المنسوب إلى إمامنا أبي حنيفة رحمه الله، وكتاب "العقيدة الطحاوية" للإمام أبي جعفر الطحاوي المعروف بين الأفاصي والأداني، وأخيراً إلى كتب الإمام ولي الله الدهلوي وكتب أخلافه وأبنائه وأحفاده، ويستفيدون ويستمدون بكتب النسفي والتفتنازاني وابن الهمام، وبجانب آخر بكتب الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، درساً وتدريناً، ومطالعة وتأليفاً، وهذه الكتب هي التي بعضها لم تزل من المقررات الدراسية في دارالعلوم - والمدارس التابعة لها في المنهج والمنهاج، وقد خدموا بعض هذه الكتب فقد قامت دارالعلوم بطبع كتاب "العقيدة الطحاوية" مع شرح وجيز عليه للشيخ محمد طيب القاسمي رئيس الجامعة سابقاً.

فيكفي في تعريفهم القول بأنهم من أهل السنة والجماعة، ولو وجد منهم خلاف واختلاف في بعض المسائل فذاك مثل خلاف الماضين من المتقدمين والمتأخرين. وإلا فهم لا يحيدون عن مذهب أهل السنة والجماعة وآرائهم في العقيدة والتوحيد رأساً، قيد شبر ولا قدر شعر، ويرجعون ويقدمون رأي السلف ومذهبهم فيما اختلف فيه علماء أهل السنة والجماعة فيما بينهم، ولا يذهبون إلى ما سواه إلا بمرتبة ثانية، ولأجل ضرورة تقتضي ذلك مثل الضرورة التي اضطرت الماتريدي والأشعري وأتباعهما - وغيرهم أيضاً من أئمة أهل السنة - إلى ما ذهبوا إليه في بعض المسائل.

ولما كان الأمر - كما قدّمتُ في القسم الثاني - أن معظم أهل السنة والجماعة لم يزالوا يتسبون إلى الإمامين المعروفين الأشعري والماتريدي، بل بلغ الأمر إلى أن صار ذلك شعاراً وميزةً لأهل السنة، فلم يكونوا يُعرفون إلاّ بها في أغلب الأحوال، فلذا اضطروا هم أيضاً إلى هذا الانتساب.

لكن لا على طراز من سبق في الاكتفاء بالنسبة إلى أحدهما - بل بالجمع في الانتساب إليهما معاً، كما جاء في كلام السهارنفوري والقاسمي مصرحاً^(١). وذلك قصد الانتماء إلى أصل العنوان ونفس اللقب لأهل الحق مباشرة، وإظهاراً لأنهم من أهل السنة والجماعة تماماً ومطابقة، وذلك لأنّ هذا الانتساب - إلى أيهما كان - يدل على أن صاحبه من أهل الحق وأهل السنة والجماعة، واجتناباً عن أن يظن بهم التحيز والتميل إلى فئة منهما متعينة.

وأيضاً اختاروا الجمع في النسبة والانتساب؛ لأنهم لم يكونوا في ذلك على غرار السالفين والسابقين، ملتزمين بأراء أحدهما ومذهبه، مؤيدين له ومشيدين، بل نصبوا أنفسهم في ذلك - متبعين لأصول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الدين - شارحين وخادمين لآرائهم ومذهبهم، غير ملتزمين كلياً لأقوال إحدى الطائفتين المعروفتين - بل الطوائف الثلاث المعروفة من أهل السنة والجماعة، مختارين منها ما يكون أقرب إلى الكتاب والسنة ومنطوقاتهما وأقوال الصحابة والتابعين، وأصح وأرجح عند عامة علماء أهل السنة والجماعة أو أكثرهم، وأوفق بالمقام والمكان، وبالظروف والعقول من الزمان، وأحفظ لدين ضعيف البنيان من أهل الإيمان.

ولذا نراهم يتسبون إليهما ثم يذهبون إلى ما هو خلاف المعروف عن الإمامين في بعض المسائل، وينتمون إلى أحدهما ثم يختارون ما هو الراجح عند الآخر.

(١) المهند على المفند ص ٢، وكتاب "علماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي"

كلمة موجزة في

بيان مذهب علماء ديوبند ومنهجهم

مع النداء إلى التبين

والتحقق مما التبس من ذلك على أحد

ليعلم أولاً قبل أن نشرع في الجواب أنا بحمد الله ومشايخنا ، رضوان الله عليهم أجمعين ، وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأئام وذروة الإسلام الإمام الهمام الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمته الله في الفروع ، ومتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي رضي الله تعالى عنهما في الاعتقاد والأصول ، ومنتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة العلية المنسوبة إلى السادة النقشبندية ، والطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة الجشتية ، وإلى الطريقة البهية المنسوبة إلى السادة القادرية ، وإلى الطريقة المرضية المنسوبة إلى السادة السهروردية رحمته الله .

ثم ثانياً أنا لا نتكلم بكلام ، ولانقول قولاً في الدين إلا وعليه عندنا دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة أو قول من أئمة المذهب .

ومع ذلك لا ندعي أننا مبرؤون من الخطأ والنسيان في ضلة القلم وزلة اللسان، فإن ظهر لنا أننا أخطأنا في قول، سواء كان من الأصول أو الفروع، فما يمنعنا الحياء أن نرجع عنه ونعلن بالرجوع. كيف؟ وقد رجع أئمتنا رضوان الله عليهم في كثير من أقوالهم .. فلو ادعى أحد من العلماء أننا غلطنا في حكم، فإن كان من الاعتقادات فعليه أن يثبت دعواه بنص من أئمة الكلام، وإن كان من الفرعيات فيلزم أن يبنى بنيانه على القول الراجح من أئمة المذهب، فإذا فعل ذلك فلا يكون مثا إن شاء الله تعالى إلا الحسنی، القبول بالقلب واللسان وزيادة الشكر بالحنان والأركان (١).

فإذا نسب إلينا في حضرتكم (٢) قولٌ يخالف المذهب فلا تلتفتوا إليه، ولا تظنوا بنا إلا خيراً، وإن اختلف في صدوركم فاكتبوا إلينا فإننا نخبركم بحقيقة الحال والحق من المقال. (٣)

(١) المهند على المفند ص ٢ و ٣ للعلامة المحدث الشيخ تحليل أحمد السهارنفوري - صاحب بذل المجهود - وكان ألف هذا الكتاب إجابة عن أسئلة وجهت إلى علماء دیوبند من علماء الحجاز والحرمین الشریفین.

(٢) يريد علماء الحرمین والبلاد العربية الذين ألف لهم الكتاب المذكور

(٣) المصدر السابق، ص: ٥

مذهب علماء دیوبند

أساسه تعالیم الكتاب والسنة في شكلها الشامل (۱)

لم تكن هناك أية حاجة في الواقع إلى كتاب مستقل يتناول مذهب علماء دیوبند بشرح أو إبانة ، لأنهم ليسوا فرقة أو جماعة شقت طريقاً فكرياً أو عملياً يختلف عن طريق جمهور الأمة المسلمة ، بل إنهم يتبعون في تفسير الإسلام وعرضه نفس المسلك الذي سلكه جمهور علماء الأمة عبر أربعة عشر قرناً ، إن الدين وتعاليمه الأساسية إنما تتبع من الكتاب والسنة ، وإنها - تعالیم الكتاب والسنة - في شكلها الشامل هي أساس مذهب علماء دیوبند .

خذ أي كتاب موثوق به في عقائد أهل السنة والجماعة واقرأ ، ستجد أن مذهب علماء دیوبند هو كل ما جاء فيه من العقائد . وقرأ أي كتاب موثوق به في الفقه وأصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة ، ستجد أن ما جاء فيه من المسائل الفقهية والأصولية هو المذهب الفقهي لدى علماء دیوبند ، وراجع أي كتاب صحيح في الأخلاق والإحسان ، ستجد أنه هو مرجع علماء دیوبند في الإحسان وتركية الأخلاق ، إنهم إنما يتخذون أولئك الأشخاص الذين أجمعت الأمة على جلاله قدرهم ومكانتهم

(۱) هذه الكلمة تقديم لكتاب " علماء دیوبند ، اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي " ألفه الشيخ محمد طيب القاسمي رئيس دارالعلوم دیوبند سابقاً وقدم له - في الطبعة الجديدة - فضيلة الشيخ محمد تقی العثماني قاضي التمييز الشرعي بالمحكمة العليا بباكستان .

العلمية والعملية ، بدءاً بالأنبياء الكرام عليهم السلام ، ومروراً بالصحابة والتابعين ، وانتهاءً بأولياء الأمة وصلحائها ، نماذجٌ جديرةٌ بالاتباع والتقليد.

وجملة القول : إنه ليس هناك ناحية من نواحي الدين ينحرف فيها علماء ديوبند قيد شعرة عن التفسير المتوارث للإسلام وعن مزاجه وذوقه الأصيلين. ولذلك كله لا نرى حاجة ما إلى كتاب مفرد لشرح مذهبهم ، فلو شاء أحدٌ أن يطلع على مذهبهم فعليه بمراجعة الموثوق به لدى جمهور علماء الأمة من تفاسير القرآن وشروح الحديث وكب الفقه الحنفي، والعقائد والكلام، والإحسان والأخلاق ، التي تتحدث عنه - عن مذهبهم - في تفصيل. ولكنه استجدَّ هناك أمران في العصر الأخير تسببا في شعورنا بالحاجة إلى إبانة مذهب علماء ديوبند ومزاجهم الديني وذوقهم الإسلامي في كتاب مستقل .

الأمر الأول: أن الإسلام دين الاعتدال ، وحينما وصف القرآن الكريم هذه الأمة بـ "أمة وسطاً" أعلن أن من مزاياها الأساسية هو التوسط ولما كان علماء ديوبند معتنقين بهذا الدين فإن مذهبهم ومزاجهم وذوقهم الديني معجونٌ بهذا الاعتدال ، وطريقهم يمرُّ بين الإفراط والتفريط، بشكل لا يتورط ذيلهم في أي من الطرفين المتقاصين ، ومن خصائص الاعتدال أن الإفراط والتفريط كليهما يشكوانه ويتأذيان به ، فالإفراط يتهمده بالتفريط ، والتفريط يعيبه بالإفراط .

ومن ثمَّ فإن التوجيهات المتطرفة قامت ضد علماء ديوبند بدعايات متضاربة ، فمثلاً : من اعتدال علماء ديوبند أنهم بجانب إيمانهم الكامل بالكتاب والسنة ، يثقون بالسلف الصالحين ويتبعونهم ، وتُشكّل لديهم بيانات السلف وتعبيراتهم وتعاملاتهم أهميةً أساسية في شرح وتفسير الكتاب والسنة ، كما أنهم يرون حُبهم والإعجاب بهم عنصراً لمذهبهم، ولكنهم - إلى جانب ذلك - لا يدعون هذا الحب والإعجاب

يصل إلى العبادة وتقديس الشخصية ، وإنما يضعون أمامهم في اعتبارهم دائماً مبدأ
إنزال كل حقيقة منزلها الصحيح .

فالسادة الذين يزعمون الإيمان والعمل بالكتاب والسنة ، ولكنهم لا يرضون
بإعادة السلف الصالحين أية مكانة أساسية في شرحهما وتعبيرهما ، وإنما يقتنعون بأن
عقلهم وفكرهم كافيان لفهمهما وتعبيرهما ، يتهمون علماء ديوبند بتقديس
الشخصية والاعتقاد الزائد في أشخاص السلف ، ويقومون بالدعاية ضدهم بأنهم
اتخذوا سلفهم آلهة ، ونعوذ بالله من ذلك !

وفي جانب آخر فإن السادة الذين ارتفعوا بحب السلف والإعجاب بهم إلى عبادة
الأشخاص في الواقع ، يتهمون علماء ديوبند بأنهم لا يحملون أي حب وإعجاب في
قلوبهم نحو السلف أو أنهم يسيئون الأدب - معاذ الله - مع هؤلاء العلماء الأجلة ذوي
المكانة المحترمة في الإسلام .

ومن أجل هاتين الدعايتين المتضاربتين ضد علماء ديوبند ، يعود الإنسان الذي
لا يعلم حقيقة الحال في نصابها الصحيح ، متورطاً في الشكوك في شأنهم . ولهذا كله
كان هناك شعور (في أوساط ديوبند) بضرورة بيان مذهب علماء ديوبند المعتدل في
شكل موضوعي إيجابي شامل يجعل رجلاً محايداً يفهم المذهب على حقيقته .

والأمر الثاني: أن مذهب علماء ديوبند عنوان للمنهاج العملي والفكري الذي
تلقاه مؤسسو (الجامعة الإسلامية) دانا العلوم - ديوبند وكبار مشيختنا المعبرين ، من
مشايخهم بالسند المتصل الذي يرتفع ماراً بالتابعين والصحابة رضي الله عنهم إلى
رسول الله ﷺ ، وكان ذلك منهجاً للفكر والاعتقاد جديراً بالاستناد ، ونظاماً مثالياً
للأعمال والأخلاق ، ومزاجاً وذوقاً دينياً معتدلاً ، لا يتلقاه المرء بمجرد قراءة الكتب
أو الحصول على الشهادة ، وإنما يتلقاه من صحبة الأشخاص المصوغين في قالب ذاك

المزاج والذوق ، كما تلقاه العلماء من التابعين والتابعون من الصحابة ، والصحابة من سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله ﷺ .

وفي جانب آخر : أن (الجامعة الإسلامية) دالالعلوم ديوبند - التي ينسب إليها هذا المذهب في الأغلب ، مركز تعليمي يعمل جاهداً منذ أكثر من قرن وربع قرن على تدريس العلوم الإسلامية ، وقد خرج خلال هذه الفترة الطويلة من العلماء من قد يبلغ عددهم مئات الآلاف ، إلى جانب آلاف من المدارس المنتشرة في شبه القارة الهندية التي تنسب إلى دالالعلوم ديوبند باعتبارها منبعاً لها ، وخريجوها هم الآخرون يُسمون في المصطلح العام "علماء ديوبند" .

ومن الواضح أن الخريجين من هذه المدارس والجامعات كلها البالغين عدد مئات الآلاف ، لا يصح أن يقال في كل فرد منهم أنه ناطق صحيح بـ "مذهب علماء ديوبند" وذلك لأن أية مدرسة مستقلة متقيدة بنوع خاص من المناهج الدراسية والنظم التعليمية واللوائح الإدارية، إنما يتناول طلابها بالخدمة التعليمية والتربوية والرعاية الأخلاقية لحد تسمح له به قواعدها وبرامجها، ولكنها لا تقدر في حال على أن تتابع الأفكار التي تولد وتشب في قلب وذهن كل طالب من طلابها في الخلوة، والخطوط التي يرسمها لنفسه ليسير عليها في المستقبل ، ولا سيما فيما بعد انقطاع صلته الرسمية عنها حيث لا تعود هناك أية إمكانية لمثل هذه المتابعة والتعهد .

فتخرج من هذه المدارس عدد من السادة يعملون في شتى مجالات الحياة، ينتسبون تعليمياً - بلا شك - إلى دالالعلوم ديوبند، ولكنه لم يتح لهم أن يتلقوا بشكل صحيح مذهب كبار علماء ديوبند ومزاجهم الديني وذوقهم الإسلامي المتوارث الذي لا يمكن أن يتلقى من مجرد الكتب ، وبهذه الحيشة فلم يكونوا هؤلاء ناطقين بمذهب علماء ديوبند ، ولكن الناس ظنوههم ناطقين به لكونهم متخرجين من

(الجامعة الإسلامية) دالالعلوم ديوبند ، أو من مدرسة أو جامعة تابعة لها ، فعزّوا كل فكرة من أفكارهم إلى علماء ديوبند .

وقد كان من بين هؤلاء من لم يردّوا فقط على بعض عقائد وأفكار علماء ديوبند ولم يُفندوها فحسب ، وإنما اعتبروها ضلّالاً صريحاً ، ورغم ذلك ظلّوا يعرفون أنفسهم بأنهم ناطقون بلسان حال علماء ديوبند . كما وجدّ هناك أناس نسبوا أفكارهم الشخصية إلى علماء ديوبند ، كما أخذ أناس جزءاً واحداً من الهيكل المتكامل المعتدل لمذهب علماء ديوبند ، وعرضوه على أن ذلك هو "الديوبندية" ونبذوا عناصر أخرى للهيكل وراءهم ظهرياً (لغرض أو مرض).

فمثلاً : وجدّ بعض الناس مشايخ علماء ديوبند أدّوا مسؤوليتهم كاملة نحو مقاومة ومكافحة كل نظرية باطلة كلما مست الحاجة إلى ذلك ، فاعتبروا هذه المكافحة وحدها مذهب علماء ديوبند ، وأعطوا بموقفهم العملي انطباعاً بأن مذهب علماء ديوبند عبارة عن حركة سلبية ، لا تعبر في أهدافها أية قيمة للنواحي الإيجابية للدين . ثم إن شتى الاتجاهات توزعت شتى مجالات العمل في خصوص مكافحة النظريات الباطلة ، وربما كانت هذه المجالات صحيحة في إطار توزيع الأعمال والمسؤوليات ، ولكن بعضهم قد غلا في ذلك وأعطى انطباعاً بأن مذهب علماء ديوبند ينحصر في مجاله العملي . كما أن بعض الناس تبنّى مبدأ الرد على الأفكار الباطلة ، ولكنهم لم يتبنّوا كلياً تلك المبادئ التي تقيّد بها علماء ديوبند في سبيل الرد والمكافحة ، وكذلك أسلوب العمل الذي اختاره بعض الناس يشف عن أن مذهب علماء ديوبند هو جزء من ذاك التحزّب المستشري في العالم ، القاضي بأن رجال الحزب أخطاؤه جديرة بالعفو والدفاع ، والرجال المنتمين إلى غيره جميع حسناته جديرة بالإضاعة هدرًا .

والحقيقة أن مذهب علماء ديوبند بريء من هذه الاعتدالات كلها ، وقد صدرت من أولئك الأشخاص الذين مهما اتمّوا في تلقي التعلّم الرسمي إلى

دارالعلوم ديوبند، أو إلى أحد من المعاهد التعليمية المنتسبة إليها، ولكنهم لم يكونوا في المذهب والمزاج والذوق ناطقين بلسان حال مشايخ علماء ديوبند، حيث لم يتلقوه بالطريقة المتوارثة التي هي الطريقة الصحيحة لتلقيه.

ورغم أن متابعة تاريخ **دارالعلوم ديوبند** منذ قيامها لحد اليوم تؤكد أن أمثال هذه اللا اعتدالات ليست بكثيرة، ولكنها عادت تتزايد بمضي كبار العلماء والمشايخ، وعاد الجاهلون بحقيقة الأمر يعزونها إلى مذهب علماء ديوبند.

ولهذا السبب - هو الآخر - برز هناك شعور بشرح مذهب علماء ديوبند

ومزاجهم وذوقهم، وتدوين ذلك بشكل جامع لا يدع مجالاً للالتباس.^(١)

علماء ديوبند

اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي^(١)

اتجاه علماء ديوبند الديني ومزاجهم المذهبي أو منهجهم الفكري ، ووجهة نظرهم ومشربهم وذوقهم ، شيء ظلّ معروفاً لدى العامة والخاصة ، حيث ظلوا يُربون عليه المسلمين منذ أكثر من قرن ، وكانت دعوتهم شاملة وعالمية عمّت الشرق والغرب ، ولكنهم لم يعتمدوا في نشرها على الدعايات والإعلانات والنشرات ، ووسائل الإعلام المعروفة المتبعة ، وإنما اعتمدوا في ذلك - ولا يزالون - على المدرس والتدريس ، والتعليم والتربية ، والدعوة والتوجيه ، والإصلاح وتركية الظاهر والباطن . إن هدفهم الوحيد هو إبقاء الأمة - في ضوء الكتاب والسنة - على ذلك المزاج الذي أنشأه النبي ﷺ بصحبته وتربيته في الصحابة ، والصحابة في التابعين ، والتابعون فيمن بعدهم من الأجيال المتلاحقة على اختلاف الأمكنة ومرور الأزمنة .

لكن التحرر الفكري والانطلاق العقلي في هذا العصر ، قد أنشأ مدارس فكرية شتى ، وظهرت دعوات متنوعة بل متضاربة ، وبدأت كل جماعة تدعو الناس باسم الإسلام إلى توجيهاتها ومزاياها ، هي الأمر الذي أدى طبيعياً إلى حدوث بلبلة فكرية وتقلُّلٍ نفسيٍّ لدى الجمهور ، ونشأ عن ذلك أن مذهب علماء ديوبند ومشربهم اللذين كانا لديهم متوارثين من السلف ومعروفين وممتازين ، عادماً لحدٍّ ما مشتبهاً فيهما لدى العامة ، وصارت بعض الأوساط تتساءل : ما هي "الديوبندية" ؟

(١) من كلمة الشيخ محمد طيب القاسمي - رئيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند الأسبق - في

تقديمه لكتابه "علماء ديوبند - اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي" .

وأن **جامعة ديوبند** أهي فرقة حديثة من فيض الساعة ، أم أن لها سنداً من السلف ؟ ،
 وأنها من أهل السنة والجماعة أم أنها شيء آخر ؟ وإن كانت من أهل السنة والجماعة
 فما هي مركزها بين الحشد من المدّعين بالانتماء إلى أهل السنة الأحناف ، وما هو الخط
 الفاصل بينها وبينهم ، وما هي النقطة المميزة في معتقداتها ، التي تضع فرقاً واضحاً بينها
 - **جامعة ديوبند** - وبين من يختلف عنها ؟ وما إلى ذلك من التساؤلات التي عادت
 تطفح اليوم .

ولذلك كله شعرت بالحاجة إلى تدوين اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي لحدّ
 مستطاع ، ولهذا الغرض أقدمتُ على كتابة السطور الآتية ، وإنها ليست قائمة
 بمعتقدات علماء **ديوبند** ، كما أنها ليست دراسة للمسائل الفرعية الجزئية المتصلة
 بمذهبهم ، وإنما هدفتُ منها إلى الدلالة على المبادئ والكتليات لمزاجهم الديني وذوقهم
 المذهبي ، تلك التي تحتل مكانة الروح في عقائدهم وتوجيهاتهم العلمية ، التي تضع
 خطأ فاصلاً بينهم وبين من يخالفهم .

وقبل أن ندخل في صميم الموضوع ، يجب أن نضع في الاعتبار أموراً أساسية
 تُوطئُ للتوصل إلى الغرض وفهمه ، ولإدراك مبادئه الأساسية .

(١)

الأمر الأول: أن المراد من علماء **ديوبند** في هذه المقالة ، ليست فقط تلك
 الجماعة التي تقيم في الجامعة الإسلامية **دالالعلوم ديوبند** ، وتقوم فيها بخدمة التدريس
 والتعليم أو الإفتاء والقضاء ، أو التبليغ والوعظ ، أو التأليف والكتابة ، وما إلى ذلك ،
 وإنما المراد منهم جميع العلماء الذين ينبع فكرهم من فكر الشيخ مجدد الألف الثاني
 أحمد بن عبد الأحد السرهندي ، فمن فكر الإمام الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم

الدهلوي، ويتصل بفكر مؤسسي جامعة دانا العلوم ديوبند: الإمام مولانا محمد قاسم النانوتوي والشيخ الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتوي، وسواء أكانوا من خريجي جامعة دانا العلوم ديوبند، أم من خريجي مظاهر علوم بهارنפור، أم خريجي الجامعة القاسمية مدرسة شاهي، والمدرسة الإمدادية، وحياة العلوم، وجامع الهدى بمدينة مرادآباد، أم خريجي مدرسة الجامع بأمرهه، أم خريجي المدرسة الأمينية، ومدرسة عبد الرب، ومدرسة جامع فتحبوري، ومدرسة كاشف العلوم في بستي نظام الدين بدلهي، أم خريجي مدرسة مفتاح العلوم بمدينة جلال آباد، أم خريجي مدرسة نور الإسلام، ومدرسة دارالعلوم، والمدرسة الإمدادية بمدينة ميروت، أم علماء مدارس مؤ، أم علماء الجامعة الرحمانية بمدينة مونخير، أم علماء مدارس بهار، أم علماء الجامعة الأشرفية، والمدرسة الحسينية بمدينة راندير، أم علماء مدارس كجرات، أم علماء مدارس بنغال وآسام، أو مآت العلماء في الولايات والمديريات الهندية، وسواء أكانوا مشغولين بالتعليم أو عمل الأعمال المدنية والسياسية والاجتماعية، أو كانوا منتشرين في العالم عن طريق الدعوة والتبليغ، أو كانوا منصرفين إلى التأليف، وسواء أكانوا في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، كل هؤلاء يندرجون في "علماء ديوبند" وكلهم "علماء ديوبند" في الواقع.

((٦))

انتماء علماء ديوبند إلى ديوبند، أو تسميتهم بـ "جماعة ديوبند" ونسبتهم "الديوبندية" أو "القاسمية" ليست نسبة وطنية أو قومية أو طائفية، وإنما هي نسبة تعليمية عرفت بمكان التعليم "ديوبند" أو شخصية محور الرواية: الإمام محمد قاسم النانوتوي، مما يؤكد ويبين انتماء الجماعة التعليمي وثقافة روايتها ودرايتها الفكرية،

ولذلك فهي ليست عنوان فرقة أو طائفة أو حزب ، فلا يجوز أن يفهم هذا الانتماء إلا في هذا الإطار ، وأن يوضع في الاعتبار أن **جماعة دیوبند** هي جماعة المشتغلين بالتدريس والتربية ، والتوعية والتزكية ، والدعوة والتبليغ ، كما يعرف خريج جامعة علي كره بـ "عَلَيْكَ" وخريج الجامعة المليية الإسلامية بدلهي بـ "جَامِعِي" وخريج "مظاہر علوم" بـ "مَظَاهِرِي" ، وخريج ندوة العلماء بلکناؤ بـ "نَدَوِي" وخريج مدرسة الإصلاح بـ "إِصْلَاحِي" ، وخريج باقيات الصالحات بـ "بَاقَوِي" وكل هؤلاء ليسوا أحزاباً أو فرقاً أو طوائف وكذلك فـ "الديوبندي" أو "القاسمي" لا يشيف عن الطائفية أو الحزبية.

((٦٢))

إن علماء دیوبند بالنسبة إلى اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي من أهل السنة والجماعة تماماً ، وليسوا فرقة جديدة أو جماعة حديثة تحمل معتقدات من نوع جديد أدت الظروف الراهنة إلى نشوتها ، إن **جماعة دیوبند** هذه سَعِدَتْ باتخاذ كل ما كانت تستطيعه للحفاظ على عقائد أهل السنة والجماعة ، ومبادئها وأصولها في داخل الهند وخارجها ، ولَقِّنَتْهَا الجماهير ، مما ساعد على بقاء أهل السنة والجماعة بهويتها الصحيحة ، وقد جعل مؤسسو **جامعة دیوبند** هذه المهمة بصيغتها الأصلية عامة عالمية ، عن طريق تلاميذهم وأتباعهم الذين تربوا عليهم مباشرة أو بواسطة.

((٤))

وبما أن فضائل أهل السنة والجماعة ومزاياهم مستقاة من النصوص الشرعية، كما ستعرفون من خلال السطور الآتية، وبما أن علماء ديوبند انتهجوا طريقهم بشكل كامل، فانعكست عليهم أنوارهم فثبت لهم من خلال تطبيق صفات أهل السنة والجماعة عليهم، من الفضيلة والمزية ما هو خاص بأهل السنة والجماعة، وما جاء ذكره في الحديث عنهم، ولكن إثبات هذه الفضيلة لجماعة ديوبند إنما جاء كبيان للواقع؛ لأن اتجاهها الديني ومزاجها المذهبي لم يكن ليتضح بدون ذلك، ولذا فلا يجوز أن يوضع ذلك في إطار الفخر والمباهاة أو العصبية الجماعية، ولا يجوز الظن بأن "الشيء على الشمس راح يثني على نفسه" كما يقول المثل الفارسي، فإنما صنعنا ذلك كتحديثٍ بالنعمة، وإيضاح للحقيقة، ولم يكن الغرض هو التفakhir والتعصب أو الإعجاب بالذات.

((٥))

وما عرضناه في هذه المقالة إنما جاء في إطار الأصول، وتحدثنا عن القضية بشكل موضوعي، وكميزان فقط، يمكن أن نزن به أنفسنا نحن، ويمكن أن نزن به الجماعات الأخرى أنفسها؛ لكي يستطيع كل منا أن يحاسب نفسه ويقيمها تقييماً صحيحاً، ولم نضع في الاعتبار في حديثنا هذا شخصية بعينها أو جماعة بعينها أو فرقة بعينها، وما اعترض حديثنا من كلمة سلبية أو شبه سلبية فإنما جاء لتحقيق الجانب الإيجابي وإبانتها، ولم ينجئ للنيل من أحد. على كلٍ فهذه المقالة إنما وضعت كميزان مبدئي، فمن وزن به نفسه وجاءت كاملة غير منقوصة، لكان ذلك مكسباً لنا جميعاً

يجدر بنا أن نشكر عليه ، وإن لم نحى كاملة ، يجب أن تبذل المحاولة للإكمال ، ومن ثم فلا يجوز أن يحسب هذا الحديث ضد جماعة أوفرة أو إساءة إليه لأن ضمير الكاتب خالٍ عن ذلك ، وكفى بالله شهيدا .

(٦)

وفي مبادئ التربية والإعداد النفسي التي تحدثنا عنها في هذا الكتاب ، ركزنا على مثل التعليم والتدريس الذي قام به السلف ، باعتباره الآلة الوحيدة لتربية القلب والعقل ، وقد صرح الأنبياء عليهم السلام وعلى رأسهم سيدنا خاتم الأنبياء ﷺ بأن الغرض من بعثتهم هو تعليم الدين وتكميل مكارم الأخلاق ، واعتبر القرآن الكريم "التدريس" لازماً للعلماء الربانيين لكي يكونوا ربانيين في قوله : ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾^(١) ، ولذلك على هذه الناحية ركزنا في هذه المقالة ، ولكن المقالة إذا كانت تتبنى "التدريس" ، فإنها لا تتبنى "المدرسة" ، فلو وجد هناك شخص تلقى التعليم والتربية على "طريقة التدريس المنزلية" على شيخ في الأسرة على عالم رباني وبالشروط التي ذكرناها في هذه الرسالة ، وتخرج عالماً ضليعاً ثقة ، فانه سيعدُّ ثقة وإن لم يتعلم في "مدرسة" ولوليوم واحد .

ولكنه بما أن أداء هذه الفريضة إنما يتم في هذه الأيام عن طريق المدارس الدينية ، حيث خلت البيوتات من النظام التعليمي - المتبع لديها في الماضي - في الأغلب ، فعاد "التدريس" و"المدرسة" شيئاً واحداً ، وبالتالي أصبح أمراً طبيعياً ومألوفاً أن يقال بوجوب المدارس الدينية وأن يعد تعليمها وتدريسها محكاً لقياس الشخصيات .

(١) سورة آل عمران : ٧٩

وكما أن الإسلام هو أعدل الأديان في العالم بالقياس إلى روايته ودرايته وأصوله وفروعه ، وكما أن الشريعة الإسلامية هي أعدل الشرائع بين شرائع الأديان بالنسبة إلى مسائلها الأصولية والفروعية، كذلك مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة إلى أساسه أعدل المذاهب بين المذاهب الشرعية الإسلامية ، وأتباع هذا المذهب ، سواء أكانوا أحنافاً أو شوافع أو مالكيين أو حنابلة ، على اختلاف أصول تفقُّهِهم ، من أهل السنة والجماعة ، حيث يمتازون بعدم الغلو والمبالغة ، واللاإفراط واللاتفريط ، ولا يوجد فيهم تشدد أو تقصير ، وإنما يوجد فيهم كمال العدل والاعتدال ، ويتصلون في أصولهم وفروعهم، وكلياتهم وجزئياتهم بالكتاب والسنة، ويصح أن يوصفوا بـ " أمة وسط " وهم يشكلون حجة فيما بين جميع المذاهب .

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (١) - (٢).

(١) سورة البقرة : ١٤٣

(٢) مجلة الداعي : السنة ١٩ العدد ٦ ص ١٢-١٤ والعدد ٧ ص ١١-١٢

مجموع

عقيدة علماء ديوبند

في السطور الآتية ، نصّ رسالة في العقيدة للإمام الدهلوي أحمد ابن عبد الرحيم المعروف بـ ولي الله الدهلوي - الذي هو السند المستند، العُلمة الحجة ، ينتمى إليه - خاصة من علماء الهند الأعلام - علماء ديوبند، وتنتهي إليه سلسلتهم ، لاعلمية فحسب ، بل الفكرية والعملية والتربوية ، وهم الذين حملوا راية الحركة العملية والإصلاحية، التي قام بها ذلك الإمام الهمام القمقام - بعد أخلافه الذين مكثوا ببلدته ، وعكفوا بمدرسته - فعقيدتهم عقيدته ، ومنهجهم منهجه ، فلذا أُحيت أن أذكر نص هذه الرسالة هنا في بداية بيان مذهبهم ؛ ليكون دليلاً واضحاً على مجمل معتقدتهم وما يدينون به في باب التوحيد وغيره. (١)

(١) هذه الرسالة للإمام الدهلوي عُرفت بـ "العقيدة الحسنة"، وقد شرحها شيخنا المفسر العلامة محمد أويس النجرامى الندوي - صاحب التفسير القيم - بعنوان: "العقيدة السنية"

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نحاتم النبيين وآله
وأصحابه أجمعين .

أما بعد - فيقول الفقير إلى رحمة الله الكريم أحمد المدعوبولي الله ابن عبدالرحيم
أحسن الله تعالى إليهما :

أشهدُ الله تعالى ومن حضر من الملائكة والجن والإنس أنني أعتقد من صميم قلبي:
أن للعالم صانعاً، قديماً، لم يزل ولا يزال، واجباً وجوده، ممتنعاً عدمه، وهو الكبير
المتعال ، متصفاً بجميع صفات الكمال ، مُنزَّهاً عن جميع سمات النقص والزوال .
وهو خالق لجميع المخلوقات، عالم بجميع المعلومات، قادر على جميع الممكنات،
مريدٌ لجميع الكائنات .

حيٌ سميع ، بصير ، لا شبه له، ولا ضده ولا ند له ، ولا مثل له ، ولا شريك له في
وجوب الوجود ، ولا في استحقاق العبادة ولا في الخلق والتدبير .
فلا يستحق العبادة - أي أقصى غاية التعظيم - إلا هو، ولا يشفي مريضاً،
ولا يرزق رزقاً ، ولا يكشف ضرراً إلا هو، بمعنى أن يقول لشيء : كن ، فيكون -
لا بمعنى السبب العادي الظاهري كما يقال : شفى الطبيب المريض، ورزق الأمير الجند،
فهذا غيره وإن اشتبه في اللفظ .

ولا يظهر له ، ولا يحل في غيره ، ولا يتحد بغيره ، ولا يقوم بذاته حادثٌ فليس
في ذاته ولا صفاته حدوث ، وإنما الحدوث في تعلق الصفات بمتعلقاتها حتى يظهر
الأفعال، وحقيقته أن التعلق أيضاً ليس بحادث ولكن الحادث هو المتعلق فيظهر أحكام
التعلق متفاوتة لتفاوت المتعلقات، وهو بريء من الحدوث والتجدد من جميع الوجوه .
ليس بجوهر ، ولا عرض ، ولا جسم ، ولا في حيز ، ولا جهة ، ولا يشار إليه
بهناء وهناك، ولا يصح عليه الحركة والانتقال والتبديل في ذاته ولا في صفاته .

وهو فوق العرش كما وصف نفسه ، ولكن لا بمعنى التحيز والجهة ، بل لا يعلم كنه هذا التفوق والاستواء إلا هو والراسخون في العلم ممن أتاه الله من لدنه علماً .
هو مرئي للمؤمنين يوم القيامة بوجهين :

أحدهما : أن ينكشف عليهم انكشافاً بليغاً أكثر من التصديق به عقلاً ، فكأنه رؤية بالبصر ، إلا أنه من غير محاذاة ومقابلة وجهة ولون وشكل ، وهذا الوجه قال به المعتزلة وغيرهم ، وهو حق ، وإنما خطأهم في تأويلهم الرؤية بهذا المعنى ، أوحصرهم الرؤية في هذا المعنى .

وثانيهما أن يتمثل لهم بصور كثيرة كما هو مذكور في السنة فيرونه بأبصارهم بالشكل واللون والمواجهة ، كما يقع في المنام كما أخبر به النبي ﷺ حيث قال : " رأيت ربي في أحسن صورة " ، فيرونه هناك عياناً كما يرون في الدنيا مناماً .
وهذان الوجهان ، نفهمهما ونعتقدهما ، وإن كان الله ورسوله أراد بالرؤية غيرهما فتحن آمنا بمراد الله تعالى ورسوله وإن لم نعلم بعينه ذلك .
ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فالكفر والمعاصي بخلقه وإرادته لا برضاه ، وهو غني لا يحتاج إلى شيء في ذاته وصفاته .

ولا يجب عليه شيء بإيجاب غيره ، نعم ، قد يعد شيئاً فيفي بالوعد كما ورد فهو ضامن على الله .

وجميع أفعاله يتضمن الحكمة ، والمصلحة الكلية على ما يعلم ، ولا يجب عليه اللطف الجزئي الخاص ، أو الأصلح الخاص ، ولا قبيح منه ، ولا ينسب في ما يفعل أو يحكم إلى جور وظلم ، يراعي الحكمة فيما خلق وأمر ، لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء ، وأن يكون له حاجة وغرض فإن ذلك ضعف وقبح .

لاحاكم سواه فليس للعقل حكم في حسن الأشياء وقبحها ، وكون الفعل سبباً للثواب والعقاب ، وإنما حسن الأشياء وقبحها بقضاء الله تعالى وحكمه وتكليفه

للناس ، فمنها ما يُدرك العقل وجهه ومصلحته ومناسبته للثواب والعقاب ، ومنها ما لا يدرك إلا بإخبار الرسل عن الله تعالى .

وكل صفة من صفاته واحدة بالذات ، غير متناهية بحسب التعلق والتجدد وإنما هو في المتعلق بالمعنى المذكور .

والله تعالى ملائكة علويون مقربون ، وملائكة هم موكلون على كتابة الأعمال ، وحفظ العبد عن المهالك ، والدعوة إلى الخير ، ويلمون بالعبد لمة الخير ، ولكل واحد مقام معلوم ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

ومن خلق الله تعالى الشياطين لهم لمة شر بآبَن آدم .
والقرآن كلام الله ، أوحى الله به إلى نبينا محمد ﷺ ﴿وَمَا كَانَ لَبِشْرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ (١) فهذه حقيقة الوحي .

ولا يجوز الإلحاد في أسماء الله وصفاته ، فيتوقف الإطلاق على الشرع .
والمعاد الجسماني بحشر الأجساد ، وتُعاد فيها الأرواح ، وتكون الأبدان تلك التي كانت شرعاً وعرفاً ، وإن طالت أوقصرت ، كما ورد أن ضرر الكافر مثل ... الخ ، أو كانت ألطف منها كما ورد في صفة أهل الجنة ، وذلك كما أن الصبي هو الذي يشب ويشيب ، وإن تبدلت الأجزاء فيه ألف مرة .

والمجازاة ، والحساب ، والصراط ، والميزان حق ، والجنة حق ، والنار حق ، وهما مخلوقتان اليوم .

(١) سورة الشورى : ٥١

ولا يخلد المسلم صاحب الكبيرة في النار وهي التي قال الله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^(١) يعني بالصلاة والكفارات .
والعفو عن الكبائر جائز غير أن أفعال الله تعالى في الدنيا والآخرة على وجهين، موافقة لسنة الله تعالى، وكائنة على سبيل خرق العوائد، وعفو الكبائر عمّن مات بلا توبة جائز من باب خرق العوائد، وهذا وجه التطبيق بين النصوص المتعارضة بادي الرأي.

والشفاعة حق لمن أذن له الرحمن ، وشفاعة رسول الله ﷺ لأهل الكبائر من أمته حق، وهو مشفع، وحيث وقع نفي الشفاعة فالمراد منها الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ورضائه.

وعذاب القبر للفاسق ، وتنعيمه لمؤمن حق ، وسؤال المنكر والتكير حق .
وبعثة الرسل إلى الخلق حق ، وتكليف الله عباده بالأمر والنهي على السنة الرسل حق ، وهم متميزون بأمر لا توجد في غيرهم على سبيل الاجتماع، تدل على كونهم أنبياء ، منها خرق العوائد لهم ، ومنها سلامة فطرتهم ، وكمال أخلاقهم وغير ذلك .
والأنبياء معصومون من الكفر وتعمد الكبائر والإصرار عليها ، يعصمهم الله تعالى عنها بوجوه ثلاثة :

أحدها: أن يخلقهم في سلامة الفطرة وكمال اعتدال الأخلاق ، فلا يرغبون في المعاصي ، بل يكونون متنفرين عنها .
وثانيها: أن يوحى إليهم أن المعاصي يعاقب عليها ، والطاعات يثاب عليها ، فيكون ذلك رادعاً عن المعاصي .

(١) سورة النساء: ٣١

والثالث: أن يحول الله تعالى بينهم وبين المعاصي بإحداث لطيفة غيبية كظهور صورة يعقوب عليه السلام عاضاً على أصبعه في قصة يوسف عليه السلام .
ومحمد ﷺ خاتم النبيين ، لا نبي بعده ، ودعوته عامة لجميع الإنس والجن وهو أفضل الأنبياء بهذه الخاصة وبخواص أخرى نحو هذه .

وكرامات الأولياء - وهم المؤمنون العارفون بالله تعالى وصفاته ، المحسنون في إيمانهم - حق يكرم الله بها من يشاء ويختص برحمته من يريد .

ونشهد بالجنة والخير للعشرة المبشرة ، وفاطمة وخديجة وعائشة والحسن والحسين ، ونوقرهم ونعترف بعظم محلهم في الإسلام وكذلك أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان ﷺ .

وأبو بكر الصديق إمام حق بعد رسول الله ﷺ ، ثم عمر ، ثم عثمان ثم علي ﷺ - ثم تمت الخلافة - وبعدها ملك عضوض .

وأبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ ثم عمر رضي الله عنه ، ولا نعي الأفضلية من جميع الوجوه حتى تعم النسب والشجاعة والقوة والعلم وأمثالها - بل هي بمعنى عظم نفعه في الإسلام ، فأمر الأمة النبي ﷺ ووزيره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، باعتبار المهمة البالغة في إشاعة الحق ، فإن للنبي ﷺ وجهين: وجه يأخذ عن الله تعالى ، ووجه يُعطي الخلق ، ولهما في الإعطاء للخلق تأليفا للناس وجمعاهم ، وتديرا للحرب ، يدٌ طولى .

ونكف ألسنتنا عن ذكر الصحابة إلا بخير وهم أمتنا وقادتنا في الدين وسبهم حرام ، وتعظيمهم واجب .

ولانكفر أحداً من أهل السنة إلا بما فيه نفي الصانع القادر المختار ، أو عبادة غير الله أو إنكار المعاد والنبي وسائر ضروريات الدين .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بشرط أن لا يؤدي إلى الفتنة وأن يظن قبوله.

فهذه عقيدتي أدين الله بها - ظاهراً وباطناً (١).
والقدر خيره ، وشره من الله قد شمل علمه الأزلي الذاتي كلما وجد أو سيوجد من الحوادث ، وهو الذي يوجب الحوادث قبل وجودها .
ولا يسقط التكليف عن أحد مهما بلغ من الولاية والمجاهدة والجهاد ، ولا يزال مكلفاً بالفرائض ، ولا يحل له شيء من المحرمات والمعاصي ، مادام صحيح الحواس واعياً .

والنبوة أفضل من الولاية إطلاقاً ولا يبلغ أحد من الأولياء وإن كان أعظمهم درجة صحابي ، وإن لم يكن من كبار الصحابة ، وفضل الصحابة على الأولياء بكثرة الثواب وعظم القبول لا بكثرة العمل .
وأهل السنة يرون عدالة الصحابة ولا يعتقدون عصمتهم ، ويمسكون عما شجر بينهم .

ونؤمن بجميع الرسل والأنبياء ، والكتب المنزلة عليهم ، ولانفرك بين أحد من رسله ، والإيمان هو الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان .
وأفعال العباد هو خلق الله ، وكسب من العباد ، ونؤمن بأشراط الساعة كما جاءت في الحديث ، ونرى الجمعة (أي الاجتماع) حقاً وثواباً ، والفرقة زيفاً وعذاباً. (٢)

(١) العقيدة السنية للإمام ولي الله الدهلوي

(٢) هذه الزيادة زادها الشيخ أبو الحسن علي الحسيني الندوي - وهو من علماء ديوبند انتماء واستفادة من دارالعلوم - في كتابه (العقيدة والعبادة والسلوك) أخذاً من كتب العقائد وعلم التوحيد لبعض كبار علماء السنة (راجع الكتاب) ص ٧٧-٨٣، وهي زيادة غير مستنكرة من الجماعة

أهل السنة والجماعة

ومعنى ما أنا عليه وأصحابي

في رأي علماء ديوبند

قد قرّر النبي ﷺ في هذا الحديث (أي حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة) أن المعيار لمعرفة الحق والباطل من هذه الفرق الثلاث والسبعين مجموع أمرين،
يُنهما بكلمة "ما" وبكلمة "أنا وأصحابي".

إن كلمة "ما" إشارة إلى الطريقة النبوية ، والدستور النبوي ، والأسوة النبوية التي كانت عليه النبي ﷺ وأصحابه ، وظاهر أن هذه الطريقة والأسوة هي التي سُميت بالسنة، والتي سلك عليها هو بنفسه وبأصحابه فخرج من كلمة "ما" عنوان "السنة" الذي هو الجزء الأول من لقب الفرقة الحقّة .

وأما كلمة "أنا وأصحابي" - فظاهر أن مصداقه إنما هي الذوات القدسية وفي مقدمة هذه الذوات (وأوائل هذه السلسلة) ذات النبي ﷺ وذوات أصحابه القدسية، وفي القرون ما بعدهم - هي ذوات التابعين وأتباعهم والائمة المجتهدين ، والفقهاء المحترمين، والعلماء الراسخين ، والمشايخ المحققين .

فليس معنى كلمة "أنا وأصحابي" إلا "الجماعة" الذي هو الجزء الثاني من لقب هذه الفرقة والملة ومجموع الجزئين هو "أهل السنة والجماعة" (١).
ويقول الشيخ أشرف على التهانوي :

"ما أنا عليه وأصحابي" - فكلمة "ما" يدخل تحتها نوعان من الأمور .

الأول: فعلي وهو ما كان عليه تعامل النبي ﷺ وأصحابه .

والآخر: قولي: وهو ما لم يثبت عليه عمله ، لكنه أذن به صراحةً، أو هو داخل

تحت كلية بشرط أن لا يوجد دليل شرعي على حرمة (٢).

ويقول الشيخ محمد أنور شاہ الكشميري :

وطريق معرفة "ما أنا عليه وأصحابي" : توارث السلف وتعاملهم وإذا اختلفوا في

شيء فالحق إلى الطرفين. (٣)

(١) من كلمة الشيخ محمد طيب القاسمي في كتاب "علماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي"

(٢) أنفاس عيسى : ص ٣٦٥

(٣) العرف الشذی ٩٢/٢

الفرقة الناجية ومعتقداتها

كما حرّرها - أحد أعلام علماء ديوبند

إن الشيخ أشرف على التهانوي في كتاب "تذليل شرح العقائد في أهواء أهل

المفاسد" يقول - بعد أن ذكر معتقدات الفرق الباطلة بنوع تفصيل:

"الفرقة الناجية"

المستثناة الذين قال النبي ﷺ فيهم: "هم ما أنا عليه وأصحابي" وهم الأشاعرة،
والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة .

ومذهبهم خالٍ عن بدع هؤلاء ، وقد أجمعوا على حدوث العالم خلافاً لبعض
الغلاة القائلين بقدومه ، ووجود الباري خلافاً للباطنية حيث قالوا: لا موجد ولا
معدوم . وأنه لا خالق سواه خلافاً للقدرية . وأنه قديم متصف بالعلم والقدرة وسائر
صفاته خلافاً للمعتزلة ونفاة الصفات . ولا شبه له خلافاً للمشبهة . ولا ضد له ولا ند
خلافاً للحابطية حيث أثبتوا إلهين .

ولا يُخل في شيء خلافاً لبعض الغلاة ، ولا يقوم بذاته حادث خلافاً للكرامية .
وليس في حيزٍ ولا جهة ، ولا يصلح عليه الحركة والانتقال ، ولا الجهل ولا الكذب ،
ولا شيء من صفات النقص ، خلافاً لمن جوزها عليه كما تقدم .

مرئي للمؤمنين في الآخرة بلا انطباع ولا شعاع ، ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، غني لا يحتاج في شيء إلى شيء ولا يجب عليه ، إن أثاب فبفضله ، وإن عاقب فبِعَدْلِهِ ، لا غرض لفعله .

لا حاكم سواه ، لا يوصف فيما يفعل ويحكم بجور ولا ظلم وهو غير متبعض ، ولا له حد ولا نهاية ، ولا زيادة ولا نقصان .

والمعاد الجسماني حق ، وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط والميزان والجنة والنار والشفاعة حق .

وبعثة الرسول ﷺ بالمعجزات حق ، والإمام الحق بعد رسول الله ﷺ أبو بكر ، ثم

عمر ، ثم عثمان ، ثم علي ، والأفضلية بهذا الترتيب .

ولانكفر أحداً من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر العالم ، أو شرك أو إنكار

النبوة ، أو إنكار ما علم بحديثه عليه الصلاة والسلام به ، وأما ما عداه فالقائل به مبتدع ،

غير كافر^(١) أقول : لما كان المذكور من معتقد أهل السنة والجماعة وهي الفرقة

الناجية حسب تحرير الشيخ - فلا محالة ولا شبهة أنه من معتقد هذه الجماعة لأنهم من

أهل السنة والجماعة تماماً ، وقد تقدم ، فهذا كالخلاصة لما سبق - أو مثل المتن له ،

والمتقدم شرح له يشتمل عليه من نوع تفصيل في المسائل المذكورة .

(١) التلخيصات العشر تذييل شرح العقائد ص ٦٤ و ١٦٥

أهم الكتب

التي تعبر عن معتقدات علماء ديوبند

لعل من أشهر الكتب - وأهمها وأمثلها - التي يحق لها أن تُعدَّ نموذجاً صحيحاً وترجمتاً حقيقياً عن معتقدات علماء ديوبند كتابان؛ وذلك لأنَّ تأليفهما جاء على هذا الأساس فهذه ميزة يمتازان بها .

الأول كتاب "المهنة على المُنْد" ألّفه الشيخ خليل أحمد السهارنفوري صاحب بذل المجهود في شرح أبي داود، وشرحه هذا وشهرته تغنيا عن تعريف الشيخ، والكتاب مجموعة أسئلة مع أجوبتها، والأسئلة وُجّهت إلى علماء ديوبند من علماء بلاد العرب حينما أثار أهل البدع من الهند فتنة التكفير خلاف هذه الجماعة فأجاب عنها الشيخ، ثم نظر فيه العلماء البارزون من الجماعة وكانوا من أوائل المتخرجين من دارالعلوم وهم أربعة وعشرون من مدارس شتى، فوَقَّعُوا عليها بعد النظر تصديقاً وتصويماً، وهكذا صار الكتاب مجمّعا عليه منهم في محتوياته، ومعبراً وترجماناً عن أفكارهم واتجاهاتهم، ثم أرسلوا الكتاب إلى علماء البلاد العربية من الحجاز مكة والمدينة، ومصر والشام، من مختلف المذاهب فاستحسنوه وكتبوا عليه تقارير وتصديقات، منهم الشيخ أحمد البرزنجي الشافعي، والشيخ علي المالكي، والشيخ أحمد

ابن محمد خير الشنقيطي، والشيخ سليم البشري شيخ الأزهر حينذاك، والشيخ محمد أبو الخير من سلالة ابن عابدين الشامي ونحوهم، والكتاب مطبوع متداول مع التقاريز المذكورة.

والكتاب الثاني: كتاب الشيخ محمد طيب - رئيس جامعة دانا العلوم ديوبند الأسبق "عقائد علماء ديوبند"، - ومع الأسف أنه بالأردية - وله كتاب آخر مبسوط - بالنسبة إلى الأول - في الموضوع، وقد تمت ترجمته بعون الله تعالى وفضله إلى العربية ونُشرت - في عدة حلقات - في مجلة الداعي الصادرة من دانا العلوم ديوبند.

ثم بعد ذلك كثير من مؤلفاتهم في مختلف العلوم والفنون، والحجم والأسلوب، لا سيما ما ألفوه وكتبوه في التفسير وفي شرح أمهات كتب الحديث، وكذا ما ألفوه في أحكام الدين ومسائله عموماً، أو في الكلام والتوحيد والمعتقدات خصوصاً.

باب

مسائل الإيمان

باب

مسائل الإيمان

□ حقيقة الإيمان

□ زيادة الإيمان ونقصه

□ شعب الإيمان

□ مسألة أنا مؤمن إن شاء الله

الإيمان حقيقته وأجزاؤه

قال العلامة المحدث الشيخ شبير أحمد العثماني في بداية كتاب الإيمان من كتابه "فتح الملهم بشرح صحيح مسلم" :
وللإسلام والإيمان حكمان ، أخرويٌّ ودنيويٌّ ، أما الأخرويُّ فهو الإخراج من النار ومنع التجليد ، إذ قال رسول الله ﷺ : " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان " .

وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب ؟ وعبروا عنه بـ
" أن الإيمان ماذا هو ؟ "

الإيمان ماذا هو ؟

فمن قائل : إنه مجرد العقد . ومن قائل يقول : إنه عقد بالقلب ، وشهادة باللسان .
ومن قائل يزيد ثالثاً : وهو العمل بالأركان ، ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول : من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف أن مستقره الجنة ، وهذه درجة .
والدرجة الثانية : أن يوجد اثنان وبعض الثالث وهو القول والعقد وبعض الأعمال ، ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر ، فعند هذا قالت المعتزلة : خرج بهذا عن الإيمان ، ولم يدخل في الكفر ، بل اسمه فاسق ، وهو على منزلة بين المنزلتين وهو مخلّد في النار ، وقالت الخوارج : إنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر فصار مخلّداً في النار كسائر الكفار .

قال الحافظ ابن تيمية : مما ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحدٌ من أهل السنة ، هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار فإن هذا القول من البدع المشهورة ، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحدٌ ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، واتفقوا أيضاً على أن نبينا ﷺ يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته .

ومن بدع الخوارج تكفيرهم للمسلم بالذنب ، وسلب المعتزلة له اسم الإيمان فهو عندهم ليس بمسلم ولا كافر ، كما تقدم ، وكل هذه بدع قبيحة مخالفة للصحابة والتابعين ولأئمة السلف من أهل السنة والجماعة ، والحق ما عند أهل الحق أنه مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته ، فلا يعطى الاسم المطلق من الإيمان ، ولا يسلب مطلق الاسم .

العمل جزء من الإيمان أم لا ؟

الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان ، دون الأعمال بالجوارح ، وقد اختلفوا في حكمه فقال أبو طالب المكي : العمل بالجوارح من الإيمان ، ولا يتم دونه ، وأدعى الإجماع فيه واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه كقوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (١) إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان لا من نفس الإيمان ، وإلا فيكون العمل في حكم المعاد ، والعجب أنه ادعى الإجماع في هذا وهو مع ذلك ينقل قوله ﷺ : " لا يكفر أحدٌ إلا بعد جحود ما أقرُّ به " ، وينكسر على المعتزلة قولهم بالتخليد في النار بسبب الكبائر ، والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة إذ يقال له : من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة ؟

(١) سورة الكهف : ١٠٧

فلا بد أن يقول : نعم . وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل فنزيد ونقول : لوبقي حياً حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات، أوزنى ثم مات، فهل يخلد في النار ؟ فإن قال : نعم . فهو مراد المعتزلة ، وإن قال : لا بل يدخل الجنة أولاً أو ثانياً، كما في حديث أبي ذر : "إن زنى وإن سرق" مع أن النبي ﷺ أخبر في الأحاديث الصحيحة بأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وإلا نفس مسلمة، فهو تصریح بأن العمل ليس ركناً من نفس الإيمان، ولا شرطاً في وجوده، ولا في استحقاق الجنة به ، وإن قال : أردت أن يعيش مدة طويلة ، ولا يصلي ولا يقوم على شيء من الأعمال الشرعية فنقول: فما ضبط تلك المدة ؟ وما عدد تلك الطاعة التي بتركها يبطل الإيمان ؟ وما عدد الكبائر التي بارتكابها يبطل الإيمان ؟ وهذا لا يمكن التحكم بتقديره ، ولم يصِر إليه ضائر أصلاً.

واستدل العلامة العيني على عدم دخول الأعمال في نفس الإيمان بأمور، منها:
الوجه الأول: أن الخطاب الذي توجه علينا بلفظ ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ إنما هو بلسان العرب، ولم تكن العرب تعرف من لفظ الإيمان فيه إلا التصديق ، والنقل عن التصديق لم يثبت فيه، إذ لو ثبت لنقل إلينا تواتراً، واشتهر المعنى المنقول إليه ، لتوفر الدواعي على نقله ومعرفة ذلك المعنى ، لأنه من أكثر الألفاظ دوراً على ألسنة المسلمين فلما لم يُنقل كذلك عرفنا أنه باق على معنى التصديق .

الوجه الثاني: الآيات الدالة على أن محل الإيمان هو القلب مثل قوله تعالى : ﴿أولئك كتب في قلوبهم الإيمان﴾ (١)، وقوله تعالى : ﴿من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم﴾ (٢)، ويؤيده قوله ﷺ لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله، واعتذر بأنه لم يقل عن اعتقاد بل عن خوف القتل: "هلا شققت عن قلبه".

(١) سورة المجادلة: ٢٢

(٢) سورة المائدة : ٤١

فإن قلت: لا يلزم من كون محل الإيمان هو القلب، كون الإيمان عبارة عن التصديق؛ لجواز كونه عبارة عن المعرفة كما ذهب إليه جهم بن صفوان قلت: لا سبيل إلى كونه عبارة عن المعرفة لوجهين:

الأول: أن لفظ الإيمان في خطاب آمنوا بالله مستعمل في لسان العرب في التصديق، وأنه غير منقول عنه إلى معنى آخر، فلو كان عبارة عن المعرفة للزم صرفه عما يفهم منه عند العرب إلى غيره من غير قرينة، وذلك باطل، وإلا لجاز مثله في سائر الألفاظ وفيه إبطال اللغات، ولزوم تطرق الخلل إلى الدلائل السمعية، وارتفاع الوثوق عليها وهذا خلف.

الثاني: أن أهل الكتاب وفرعون كانوا عارفين بنبوة محمد وموسى عليهما السلام، ولم يكونوا مؤمنين لعدم التصديق، فتعين كونه عبارة عن التصديق إذ لا قائل بثالث.

الوجه الثالث: إن الكفر ضد الإيمان، ولهذا استعمل في مقابلته قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾^(١) والكفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما، إذ لاتضاد عند تغاير المحلين فثبت أن الإيمان فعل القلب، وأنه عبارة عن التصديق، لأن ضد التكذيب التصديق.

الوجه الرابع: أنه عطف العمل الصالح على الإيمان في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾^(٢) وقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ الآية^(٣)، وقوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ الآية^(٤)، فهذه كلها تدل على خروجه عنه إذ لو دخل فيه يلزم من عطفه عليه التكرار من غير فائدة.

(١) (سورة البقرة) ٢٥٦

(٢) (سورة الكهف) ١٠٧

(٣) (سورة البقرة) ٢

الوجه الخامس: مقارنته بضد العمل الصالح كما في قوله تعالى ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ الآية (١)، ووجه دلالة على المطلوب أنه لا يجوز مقارنة الشيء بضد جزئه وقد ترجم له البخاري في صحيحه فقال: باب ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ فسماهم المؤمنين، فنبه على أن اسم المؤمن لا يزول بارتكاب بعض الذنوب.

الوجه السادس: قوله تعالى ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ (٢) أي لم يخلطوه بارتكاب المحرمات، ولو كانت الطاعة داخلة في الإيمان لكان الظلم منفيًا عن الإيمان لأن ضد جزء الشيء يكون منفيًا عنه، وإلا يلزم اجتماع الضدين فيكون عطف الاجتناب منها عليه تكراراً بلا فائدة.

ومنها أنه تعالى جعل الإيمان شرطاً لصحة العمل قال الله تعالى ﴿وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين﴾ (٣)، وقال الله تعالى ﴿فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن﴾ (٤)، وشرط الشيء يكون خارجاً عن ماهيته، والآيات التي فيها ﴿وهو مؤمن﴾ في سورة النساء (٥) وسورة بني إسرائيل (٦) وسورة طه (٧) وسورة النحل (٨)، وفي سورة طه أيضاً ﴿من يأتته مؤمناً قد عمل الصالحات﴾ (٩).

(١) (سورة التوبة) ١٨

(٢) (سورة الحجرات) ٩

(٣) (سورة الأنعام) ٨٢

(٤) (سورة الأنفال) ١

(٥) (سورة الأنبياء) ٩٤

(٦) (سورة النساء) ١٢٤

(٧) (سورة بني إسرائيل) ١٩

(٨) (سورة طه) ١١٢

(٩) (سورة النحل: ٩٧)

الوجه السابع: أنه تعالى خاطب عباده باسم الإيمان ثم كلفهم بالأعمال كما في آيات الصوم والصلاة والوضوء، وذلك يدل على خروج العمل من مفهوم الإيمان، وإلا يلزم التكليف بتحصيل الحاصل.

. الوجه الثامن: أن النبي ﷺ اقتصر عند سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان بذكر التصديق حيث قال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث"، - ثم قال في آخره: "هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم"، ولو كان الإيمان اسماً للتصديق مع شيء آخر كان النبي ﷺ - والعياذ بالله - مقصراً في الجواب وكان جبريل عليه السلام آتياً ليلبس عليهم أمر دينهم لا ليعلمهم إياه.

الوجه التاسع: أنه تعالى أمر المؤمنين بالتوبة في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾^(١)، وقوله تعالى ﴿تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٢) وهذا يدل على صحة اجتماع الإيمان مع المعصية لأن التوبة لا تكون إلا من المعصية، والشيء لا يجتمع مع ضد جزئه.

ويدل على أن الإيمان هو التصديق القلبي مع الإقرار مع قطع النظر عن العمل، ما روي عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله! إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها، فقال لها رسول الله ﷺ: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟" قالت: نعم. قال: "أتشهدين أني رسول الله؟" قالت: نعم. قال: "أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟" قالت: نعم. قال: "أعتقها". رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

= (١) سورة طه: ٧٥

(١) سورة التحريم: ٨

(٢) (سورة النور) ٣١

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي ﷺ بجارية سوداء أعجمية فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة . فقال لها رسول الله ﷺ " أين الله ؟ " فأشارت برأسها إلى السماء بأصبعها السبابة . فقال لها : " من أنا ؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله ﷺ وإلى السماء - أي أنت رسول الله ، قال : " اعتقها " . رواه أحمد والبخاري والطبراني في الأوسط ، وفيه أنه قال لها : " من ربك ؟ " فأشارت برأسها إلى السماء فقالت : الله . ورجاله موثقون .

وفي بعض طرق حديث جبريل بعد قوله عليه الصلاة والسلام : " الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى " - فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن ؟ . قال : " نعم " . قال : صدقت . رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

وفي حديث أبي النرداء قال : رسول الله ﷺ : " خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة ... " الحديث ، رواه الطبراني في الكبير وإسناده جيد .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : " بحسب امرئ من الإيمان أن يقول : " رضيت بالله رباً ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلام ديناً " رواه الطبراني في الأوسط .

قال الغزالي : فإن قلت : فقد مال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل وقد اشتهر عن السلف قولهم : الإيمان عقدٌ وقولٌ وعملٌ فما معناه ؟ قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين وغيره : المشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية ، وأن الأعمال كلها داخلية في مسمى الإيمان . وحكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين - ومن بعدهم ممن أدركهم - على ذلك ، قال الحافظ ابن رجب : أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً ، ومن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً ، سعيد بن جبير ،

وميمون بن مهران، وقتادة، وأيوب السختياني، والنخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، وقال الثوري: وهو رأي محدث، أدركنا الناس على غيره، وقال الإمام الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ذكره الإمام البخاري في صحيحه.

قلنا: لا يبعد أن يعدّ العمل من الإيمان؛ لأنه مكمل له ومتمم، كما يقال: الرأس واليدان من الإنسان، ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنساناً بعدم الرأس، ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد، وكذلك يقال: التسبيحات والتكبيرات من الصلاة، وإن كانت لا تبطل بفقدها، فالتصديق بالقلب من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان، إذ ينعدم بعده، وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى من بعض. وقد قال ﷺ: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". والصحابة لم يعتقدوا مذهب المعتزلة في الخروج عن الإيمان بالزنا، ولكن معناه غير مؤمن حقاً إيماناً تاماً كاملاً، كما يقال للعاجز المقطوع الأطراف هذا ليس بإنسان أي ليس له الكمال الذي هو وراء حقيقة الإنسانية. أهـ

قال البخاري في صحيحه: "وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي: أن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسناً فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. قال الحافظ: فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيماناً." أهـ

قلت: وبهذا يتضح مراد ما قاله السلف رحمهم الله كما نقلناه قريباً. قال الإمام ولي الله الدهلوي في "حجة الله البالغة": وللإيمان شعب كثيرة ومثله كمثال الشجرة يقال للدوحة والأغصان والأوراق والثمار والأزهار جميعاً، أنها شجرة فإذا قطع أغصانها، وخبط أوراقها، وخرف ثمارها، قيل شجرة ناقصة، فإذا قُلعت

الدوحة بطل الأصل، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الآية (١). ولما لم يكن جميع تلك الأشياء على حد واحد جعلها النبي ﷺ على مرتبتين، منها الأركان التي هي عمدة أجزائها وهو قوله ﷺ: "بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله... الحديث. ومنها سائر الشعب وهو قوله ﷺ: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان". اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط، فقالوا بل هو قول وعمل.

قلت: وهكذا ينبغي أن يفهم أن القائلين بعدم جزئية الأعمال أيضاً لم يقصدوا موافقة المرجئة - خذلهم الله - بل إنما أرادوا الرد على إثبات الجزئية التي زعمتها الخوارج والمعتزلة بحيث يستلزم فوات الجزء فوات الكل رأساً فيصير الموحّد المصدق بكل ما جاء به الرسول مسلوب الإيمان عندهم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر.

وقال الحافظ ابن تيمية - أيضاً - : إن الهيئة الاجتماعية ... لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء، يعني كبذل الإنسان إذا ذهب منه إصبع أو يد أو رجل ونحوه لم يخرج عن كونه إنساناً بالاتفاق، وإنما يقال له: إنسان ناقص. والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدح في كمال الإيمان، ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء يعني عن الزاني والسارق وشارب الخمر ونحوهم، فذلك المجموع الذي هو الإيمان، لم يبق مجموعاً مع الذنوب، لكن يقولون: بقي بعضه إما أصله، وإما أكثره، وأما غير ذلك فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه.

(١) سورة الأنفال: ٢

.....فعلم أن النزاع بين القائلين بجزئية الأعمال من الإيمان وبين منكريها من أهل السنة والجماعة قريب من النزاع اللفظي، فأراد هؤلاء كمال الإيمان وقالوا بجزئية العمل للإيمان الكامل الذي به يحصل الدخول الأولي في الجنة، أو الإيمان الأكمل الذي يصل به المؤمن درجة السابقين المقربين. وهؤلاء أرادوا نفس الإيمان الموقوف عليه النجاة من التخليد الدائم بمعنى لولاه لامتنعت، وأنكروا الجزئية، أويقال : إن التصديق والأعمال أجزاء عرفية للإيمان بحيث لا يلزم من فوات بعض الأجزاء فوات الكل، كاليد والرجل والرأس من الإنسان، على ما أشار إليه الغزالي. وعند الفريق الثاني الأعمال ليست من أجزاء الإيمان بل هي فروع ثابتة من أصل الإيمان الذي هو التصديق والانقياد القلبي كما أشار إليه الشيخ ولي الله الدهلوي .

فنسبة الأعمال إلى الإيمان عندنا ليست نسبة الجزء إلى الكل بل نسبة الفرع إلى الأصل أو نسبة البدن إلى الروح المدبر له ، فالبدن الخالي عن الروح شبه لا شيء، والروح الإنساني المجرد عن البدن أيضاً قاصر عن بعض أعماله المطلوبة منه، وهكذا العمل من دون الإيمان لا يعتد به أصلاً عند الشارع ، والإيمان بدون العمل يُعتبر به في درجة ما . وهذا كله من قبيل اختلاف الأنظار لامن اختلاف الثمرات فالبيت واحد عند الكل والأبواب كثيرة يدخل السنيُّ من أيها شاء

وأما النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف المعتزلة والخوارج والمرجئة فهو حقيقي لا محيص عنه إلا بإبطال آرائهم الفاسدة الشنيعة ، وقد أبطلها علماءنا المتكلمون ، والله الحمد - فمنهم من توجه للرد على المرجئة، فاهتم ببيان جزئية الأعمال ، ومنهم من اشتدت عنايته بالرد على المعتزلة والخوارج فبالغ في نفي الجزئية، وكلاهما بحمد الله على رشد وخير.

الإقرار باللسان شرط للإيمان أم لا؟

الدرجة الرابعة: أن يوجد التصديق بالقلب - قبل أن ينطق باللسان أو يشتغل بالأعمال - ومات، فهل يقال: مات مؤمناً بينه وبين الله تعالى؟ وهذا مما اختلف فيه. قال بعضهم: الإقرار باللسان شرط للإيمان في حق إجراء الأحكام فقط حتى أن من صدق الرسول ﷺ في جميع ما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يقر بلسانه.

وقال حافظ الدين النسفي: هو المروي عن أبي حنيفة، وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين. وهو قول أبي منصور الماتريدي.

وقال بعضهم: هو ركن الإيمان لكنه ليس بأصلي له، كالتصديق بل هو ركن زائد، ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز، وقال فخر الإسلام: إن كونه ركناً زائداً مذهب الفقهاء، وكونه شرطاً لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين.

وذكر ابن الهمام أن أهل القول الأول اتفقوا على أنه يلزم أن يعتقدوا أنه متى طلب منه الإقرار أتى به، فإن طوبى ولم يقر فهو كافر وعناد، فمن شرط القول لتام الإيمان يقول: هذا مات قبل الإيمان، وهو فاسد، إذ قال ﷺ: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان" وهذا قلبه طافح بالإيمان فكيف يخلد في النار، ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام للإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته واليوم الآخر كما سبق.

الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب ويسلم ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق بها (ولم يتحدث بها) فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة، ونقول: هو مؤمن غير مخلد في النار، والإيمان هو التصديق الخاضع واللسان ترجمان الإيمان، فلا بد أن يكون الإيمان موجوداً بتمامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان، وهذا هو الأظهر إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ، ووضع اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب، وقد قال ﷺ: "يخرج من

النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان " ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب .
وقال القائلون : القول ركنٌ إذ ليست كلمتا الشهادة إخباراً عن القلب بل هو إنشاء عقد آخر ، وابتداء شهادة والتزام ، والأول أظهر ، وقد غلا في هذا طائفة المرجئة فقالوا : هذا لا يدخل النار أصلاً . وقالوا : إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار وسنبطل ذلك عليهم .

حكم المعرفة والاستيقان مع الجحود والكتمان

في باب الكفر والإيمان :

أما العلم والمعرفة والاستيقان مع الجحود والكتمان فليس من الإيمان في شيء ؛ قال السفاريني في شرح عقيدته :
وكذلك من قام بقلبه علمٌ وتصديق وهو يجهل الرسول وما جاء به ويعاديه كاليهود وغيرهم ممن سَمَّاهم الله كفاراً ولم يسمهم مؤمنين قط ، ولادخلوا في شيء من أحكام الإيمان ، فهم كفار خلافاً للجهمية في زعمهم أنهم إذا كان العلم في قلوبهم فهم مؤمنون كامل الإيمان حتى قالوا : إن إيمانهم كإيمان النبيين والصدّيقين . وفي الآيات القرآنية - مما يردُّ هذا - ما لا يحصى إلا بكلفة كقوله : ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ الآية (١) ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (٢) ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ (٣) وقوله تعالى حكايةً عن موسى عليه السلام خطاباً لفرعون ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ (٤).

(١) (سورة النمل) ١٤

(٢) (سورة البقرة) ١٤٦

(٣) (سورة البقرة) ٨٩

(٤) (سورة الإسراء) ١٠٢

قال الحافظ ابن تيمية : والأصل الثاني الذي غلطوا فيه ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار ، فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق ، وهذا أمر يخالفوا فيه الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمة الفطرة وجماهير النظار . فإن الإنسان قد يعرف الحق مع غيره ومع هذا يحدد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه ، أو بهوى النفس ، ويحملة ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو في قلبه يعلم أن الحق معه ، وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون ، لكن الحسد وإرادة العلو والرياسة وحبهم لما هم عليه ، وإلفهم لما ارتكبوا ، أوجب لهم التكذيب والمعاداة لهم . وجميع من كذب الرسل لم يأت بحجة صحيحة تقدر في صدقهم ، وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح عليه السلام : ﴿ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ ^(١) وقول فرعون : ﴿ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ ^(٢) وقوله لموسى ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ ^(٣) الآية ^(٤) ، وقول مشركي العرب لنبينا محمد ﷺ : ﴿ إِنْ تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِظُ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ ^(٥) ، قال الله تعالى راداً عليهم ﴿ أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ^(٦) بل أبوطالب وغيره مع محبتهم للنبي ﷺ ، ومحبتهم لعلو كلمته من عدم حسدهم له وعلمهم بصدقه وإقرارهم به ، حملهم إلفهم لدين قومهم ، وكرهاتهم لفراقه ، وذم قريش لهم على عدم اتباعه على دينه القديم وهديه المستقيم ، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم ، بل لهوى الأنفس ، فكيف يقال مع هذا أن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله . اهـ

(١) (سورة الشعراء) ١١١

(٢) (سورة المؤمنون) ٤٧

(٣) (سورة الشعراء) ١٨

(٤) (سورة القصص) ٥٧

(٥) (سورة القصص) ٥٧

وعلى هذا فالكفر أنواع: كفر إنكار ، وكفر جحود ، وكفر عناد ، وكفر نفاق ، يعني إن كان التكذيب أي عدم التسليم، بالقلب وباللسان جميعاً فهو الأول ، وإن كان باللسان فقط مع حصول المعرفة والاستيقان بالقلب ، فهو الثاني ، وإن كان مع حصول المعرفة والإقرار باللسان لمحض العناد فهو الثالث، وإن كان بالقلب فقط مع التسليم والانقياد باللسان فهو الرابع .

حكم من أقر باللسان ولم يصدق بالجنان .

الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لم يصدق بقلبه فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار، وأنه مخلّد في النار، ولا نشك في أنه في حكم الدنيا الذي يتعلق بالائمة والولاء من المسلمين ؛ لأن قلبه لا يطّلع عليه، وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منظور عليه في قلبه .

وإنما نشك في أمر ثالث ، وهو الحكم الديني فيما بينه وبين الله تعالى وذلك بأن يموت له في الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ، ثم يستفتي ويقول : كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت ، والميراث الآن في يدي ، فهل يحلّ لي بين وبين الله تعالى ، أو ينكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا محل نظر .

فيحتمل أن يقال : أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهراً وباطناً ، ويحتمل أن يقال: تناط بالظاهر في حق غيره لأن باطنه غير ظاهر لغيره ، وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى، والأظهر - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يحلّ له ذلك الميراث ويلزمه إعادة النكاح، ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه لا يحضر جنازة من يموت من المنافقين ، وكان عمر رضي الله عنه يراعي ذلك منه ، فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة ^(١).

(انتهى كلام الغزالي بحذف وزيادة)

(١) (فتح الملهم) ١٥٢/١ - ١٥٨ - بحذف واختصار وتقديم وتأخير وراجع (فيض الباري)

زيادة الإيمان ونقصه

قال الشيخ شبير أحمد العثماني :

ظاهر الكتاب والسنة - وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة ، والمحكي عن الشافعي وكثير من العلماء - أن الإيمان يزيد وينقص ، وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء - وهو اختيار إمام الحرمين - أنه لا يزيد ولا ينقص ، لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان ، ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان ، والمصدق إذا ضم الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاً ، وإنما يتفاوت ، إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة ، قلة وكثرة ، ولهذا قال الإمام الرازي وغيره : إن هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان . فإن قلنا : هو التصديق فلا يتفاوت ، وإن قلنا : هو الأعمال ، فمتفاوت ، ثم قال في وجه التوفيق بين القولين : إن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت مصروف إلى أصله وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه . اهـ

وقال شارح الحاجبية : الإيمان قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة وعلى الكامل المنجي بلا خوف اهـ . وبخط بعض المحصلين قال العلامة الشمس محمد البكري : حيث أطلق أصحابنا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فمرادهم القدر الذي هو الأصل في النجاة ومن قال : يزيد وينقص ، أراد به الكامل .

قلت : وهو حسن لكن ما أعجبنى تسمية القسم الأخير بالكامل ، فإنه يستدعي أن يكون مقابله ناقصاً ، وهو وإن كان صحيحاً في نفس الأمر لكن التعبير غير حسن ، والأولى أن يعبر عنه بالإيمان الشرعي ، كما وقع في عبارات بعض

المحققين وكونه يزيد وينقص ، قوة وضعفاً ، إجمالاً وتفصيلاً ، وتعداداً بحسب تعداد المؤمن به ، هو قول المحققين من الأشاعرة ، وارتضاه النووي وعزاه السعد التفتازاني في شرح العقائد لبعض المحققين ، وقال في المواقف إنه الحق

وقال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري في كتابه " الفصل " :

" التصديق بالشئ ، أي شيء كان ، لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص ، وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن البتة أن يكون فيه زيادة ونقص ، لأنه لا يخلو كل معتقد بقلبه أو مقرر بلسانه بأي شيء أقر ، أو أي شيء اعتقد ، من أحد ثلاثة أوجه ، لارابع لها ، إما أن يصدق بما اعتقد وأقر ، وإما أن يكذب به ، وإما منزلة بينهما وهي الشك ، فمن المحال أن يكون إنسان مكذباً بما يصدق به . ومن المحال أن يشك أحد فيما يصدق فلم يبق إلا أنه مصدق بما اعتقد بلا شك . ولا يجوز أن يكون تصديق واحد أكثر من تصديق آخر ، لأن أحد التصديقين إذا دخلته داخلية بالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه قد خرج عن التصديق ولا بد ، وحصل في الشك لأن معنى التصديق إنما هو أن يقطع ويوقن بصحة وجود ما صدق به ، ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة ، فإن لم يقطع ، ولا أيقن بصحته فقد شك فيه فليس مصدقاً به ، وإذا لم يكن مصدقاً به فليس مؤمناً به ، فصح أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل في الإيمان ليست في التصديق أصلاً ولا في الاعتقاد البتة ، فهي ضرورة في غير التصديق وليس ههنا إلا الأعمال فقط .

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه - ملتقطاً من بعض كلمات الشيخ أنور الكشميري - إن الإيمان الشرعي هو التزام طاعة النبي ﷺ في كل شيء ، وقبول كل ما جاء به . وهذا أمر واحد ينسحب على الشريعة بأسرها بحسب المؤمن به لا يزيد ولا ينقص ، أي لا يتصور الإيمان الشرعي بتسليم بعض ما جاء به دون بعض كما

نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ ^(١) وَقَوْلِهِ : ﴿ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ ﴾ ^(٢) ، نَعَمْ يَتَفَاوَتْ بِحَسَبِ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ : آمَنُوا بِالْجُمْلَةِ ، ثُمَّ بِالتَّفْصِيلِ ، كَمَا حَكَى عَنْهُ الْكَرْدَرِي فِي مَنَاقِبِهِ ، وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الزِّيَادَةِ وَلَا النِّقْصَانَ مِنْ وَجْهِ غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي أَشْرْنَا إِلَيْهِ . قَالَ الْكَرْدَرِي : وَيَجُوزُ أَنْ يَرَادَ بِالزِّيَادَةِ (فِي بَعْضِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ) الزِّيَادَةُ فِي نَوْرِ الْإِيمَانِ ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا وَلَهُ نَوْرٌ قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَقْمِنِ شَرْحَ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نَوْرٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ ^(٣) ، وَقَالَ : ﴿ أَوْ مِنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نَوْرًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ ^(٤) ، وَشَرَحَ الصَّدْرُ عِبَارَةَ عَنِ التَّوْفِيقِ وَمَنْحِ الْأَلْطَافِ فَضْلًا مِنْهُ تَعَالَى . وَكَلِمَةُ "مِنْ" عَامَّةٌ تَنَاطُلُ كُلَّ مُؤْمِنٍ فَلَا يَجُوزُ قَصْرُهُ عَلَى عَلِيٍّ وَعِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَذَلِكَ النُّورُ يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنِّقْصَانَ فِي الدَّارَيْنِ قَالَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ : فَإِنْ قُلْتُ : قَدْ اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا كَانَ التَّصَدِيقُ هُوَ الْإِيمَانُ فَلَا يَتَصَوَّرُ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نَقْصَانٌ .

فَأَقُولُ : السَّلَفُ هُمُ الشُّهُودُ الْعَدُولُ ، مَا لِأَحَدٍ عَنْ قَوْلِهِمْ عَدُولٌ ، فَمَا ذَكَرُوهُ حَقًّا ، وَإِنَّمَا الشَّأْنُ فِي فَهْمِهِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِيمَانِ وَأَرْكَانِ وَجُودِهِ بَلْ هُوَ مَزِيدٌ عَلَيْهِ يَزِيدُ بِهِ ، وَالزَّائِدُ مَوْجُودٌ ، وَالنَّاقِصُ مَوْجُودٌ ، وَالشَّيْءُ لَا يَزِيدُ بِذَاتِهِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَالَ : الْإِنْسَانُ يَزِيدُ بِرَأْسِهِ ، بَلْ يَقَالُ : يَزِيدُ بِلَحِيَّتِهِ وَسِمَّتِهِ ،

(١) (سورة البقرة) ٨٥

(٢) سورة النساء : ١٥٠

(٣) سورة الزمر : ٢٢

(٤) سورة الأنعام : ١٢٢

ولا يجوز أن يقال : الصلاة تزيد بالكوع والسجود بل تزيد بالآداب والسنن ، فهذا تصريح بأن الإيمان له وجود ، ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان .

فإن قلت : فالإشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد وينقص ، وهو خصلة واحدة . فأقول : إذا تركنا المداينة ، ولم نكثر بتشغيب من تشغيب ، وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال ، فنقول : الإيمان اسم مشترك ، يطلق من ثلاثة أوجه :

الأول : أنه يُطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانسراح صدر ، وهو إيمان العوام ، بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص ، وهذا الاعتقاد عقدة على القلب ، تارة تشدد وتقوى ، وتارة تضعف وتسترخي كالعقدة على الخيط مثلاً ، ولا تستبعد هذا ، واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير ، ولا تنجيل ووعظ ، ولا تحقيق وبرهان ، وكذلك النصراني والمبتدعة ، وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى كلام ، ويمكن استنزاله عن اعتقاده بأدنى استمالة أو تخويف ، مع أنه غير شاك في عقده كأول ، ولكنهما متفاوتان في شدة التصميم وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاً ، والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته ، كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار ، ولذلك قال تعالى : ﴿ فزادتهم إيماناً ﴾ ^(١) ، وقال تعالى : ﴿ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ ^(٢) ، وذلك بتأثير الطاعات في القلب ، وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة ، والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور ، وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال حتى يزيد عقده استعصاء من يريد حله بالتشكيك - بل من يعتقد في اليتيم معنى

(١) (سورة التوبة) ١٢٤

(٢) (سورة الفتح) ٤

الرحمة وتضاعفها بسبب العمل، وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملاً مقبلاً أو ساجداً لغيره أحسن من قلبه التواضع عند إقدامه على الخدمة .

وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدها ، فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هذا الإطلاق . ولهذا قال عليّ كرم الله وجهه : إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء ، فإذا عمل العبد بالصالحات نمت فزادت حتى يبيض القلب كله ، وإن النفاق ليبدو نكته ، فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فيطبع عليه فذلك هو الختم ، وتلا قوله تعالى :

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ ﴾ الآية (١) ...

ويروى بوجه آخر قال : إن الإيمان يبدو لمُظَةً (وهو مثل النكته من البياض كما في النهاية) بيضاء في القلب ، فكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك البياض ، فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله . وإن النفاق يبدو لمُظَةً سوداء ، فكلما ازداد النفاق عظماً ازداد ذلك السواد ، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله ، وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لو جدتموه أبيض ، ولو شققتم عن قلب منافق لو جدتموه أسود .

قال السيوطي في الجامع الكبير : هكذا أخرجه ابن مبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عبيد في الغريب ، ورُسْتَه في الإيمان ، والبيهقي واللالكائي في السنة والأصبهاني في الحجة .

وقال شيخ الإسلام : والآثار في هذا كثيرة جداً ، رواها المصنفون في هذا الباب فآثار الصحابة والتابعين في كتب كثيرة ، والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات .

(١) (سورة المطففين) ١٤

وقال العلامة المحقق ابن خلدون في مقدمة تاريخه:

ثم إنَّ المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكيمٍ فإنَّ ذلك من حديث النفس ، وإنَّما الكمال فيه حصول صفة منه ، تكيف بها النفس كما أنَّ المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقياد، وتفريغ القلب عن شواغل ماسوى المعبود، حتى ينقلب المرید السابق ربانياً ، والفرق بين الحال والعلم في العقائد فرقٌ ما بين القول والاتصاف .

وشرحه أنَّ كثيراً من الناس يعلم أنَّ رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى مندوب إليها ، ويقول بذلك ويعترف به ، ويذكر مأخذه من الشريعة ، وهو لورأى يتيماً أو مسكيناً من أبناء المستضعفين لفرَّ عنه واستنكف أن يباشره ، فضلاً من التمسح عليه للرحمة وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو والصدقة ، فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم ، ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف .

ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأنَّ رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى مقام آخر أعلى من الأول، وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها، فمتى رأى يتيماً أو مسكيناً بادر إليه - ومسح عليه ، والتمس الثواب في الشفقة عليه، لا يكاد يصير عن ذلك، ولودُّع عنه ، ثم يتصدق عليه بما حضره من ذات يده. وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به، والعلم الحاصل عن الاتصاف ضرورة ، وهو أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل الاتصاف، وليس الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة ، فتسخ الملكة ، ويحصل الاتصاف والتحقيق ، ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة ، فإن العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع وهذا علم أكثر النظائر ، والمطلوب إنما هو العلم الحالي الناشئ عن العادة .

واعلم أنَّ الكمال عند الشارع في كل ما كلف به ، إنما هو في هذا، فما طلب اعتقاده فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف، وما طلب عمله من

العبادات فالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقق بها. ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو المَحْصُل لهذه الثمرة الشريفة ، قال ﷺ في رأس العبادات : "جُعِلَتْ قَرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" فإن الصلاة صارت له صفة وحالاً ، يجد فيها منتهى لذاته وقرّة عينه ، وأين هذا من صلاة الناس ؟ ومن لهم بها ؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . اللهم وفقنا واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

فقد تبين لك من جميع ما قرّرناه أن المطلوب في التكاليف كلّها ، حصول ملكة راسخة في النفس يحصل عنها علم اضطراري للنفس هو التوحيد، وهو العقيدة الإيمانية وهو الذي تحصل به السعادة ، وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدينية ، ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكالييفوينبوعها، هو بهذه المثابة ذو مراتب، أولها التصديق القلبي الموافق للسان، وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي ، وما يتبعه من العمل مسئولية على القلب ، فيستتبع الجوارح، وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلّها في طاعة ذلك التصديق الإيماني، وهذا أرفع المراتب، وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارب المؤمن معه صغيرة ولا كبيرة ، إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين ، قال ﷺ : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن".

وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي ﷺ وأحواله فقال في أصحابه: هل يرد أحد منهم سخطه لدينه ؟ قال: لا ، قال: وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب ، ومعناه أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتها شأن الملكات إذا استقرت، فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة، وهذه من المرتبة العالية من الإيمان، وهي في المرتبة الثانية من العصمة لأن العصمة واجبة للأنبياء وجوباً سابقاً،

وهذه حاصلة للمؤمنين حصولاً تابعاً لأعمالهم وتصديقهم، وبهذه الملكة ورسومها يقع التفاوت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف .

وفي تراجع البخاري رحمه الله في باب الإيمان كثير منه ، مثل إن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، وإن الصلاة والصيام من الإيمان، وإن تطوع رمضان من الإيمان، والحياة من الإيمان ، والمراد بهذا كله الإيمان الكامل الذي أشرنا إليه وإلى ملكته وهو فعلي .

وأما التصديق الذي هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه، فمن اعتبر أوائل الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت كما قال أئمة المتكلمين، ومن اعتبر أواخر الأسماء وحمله على هذه الملكة التي هي الإيمان الكامل ظهر له التفاوت، وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديق، إذ التصديق موجود في جميع رتبته، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الإيمان، وهو المخلص من عهدة الكفر والفيصل بين الكافر والمسلم فلا يخزئ أقل منه ، وهو في نفسه حقيقة واحدة لا تفاوت ، وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه فافهم .

الإطلاق الثاني: أن يراد به التصديق والعمل جميعاً ، كما قال رحمه الله : "الإيمان بضع وسبعون باباً" وكما قال رحمه الله : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الإيمان لم تخف زيادته ونقصانه .

الإطلاق الثالث : أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدر والمشاهدة بنور البصيرة ، وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة .

لكني أقول : الأمر اليقيني الذي لاشك فيه، تختلف طمأنينة النفس إليه ، فليس طمأنينة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع حادث، وإن كان لاشك في واحد منهما ، فإن اليقينيات تختلف في درجة الإيضاح ودرجة طمأنينة النفس إليها.

قال العلامة الزبيدي الحنفي في شرح الإحياء :

"ومنع الحنفية هذا وقالوا : هوتاوت بأمر زائدة على نفس اليقين وعليه روي قول أبي حنيفة إنه قال : أقول : إيمان كإيمان جبريل ولأقول مثل إيمان جبريل ، لأن المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات ، والتشبيه لا يقتضيه ، فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء ، بل يتفاوت بأمر زائدة ، وقال : ما يظن من أن القطع يتفاوت قوة إنما هو راجع إلى جلالة وظهوره وانكشافه ، فإذا ظهر القطع بحدوث العالم بعد ترتيب مقدماته المؤدية إليه ، كان الجزم الكائن فيه كالجزم في حكمنا : الواحد نصف الاثنين ، وإنما تفاوتهما باعتبار أنه إذا لوحظ هذا كان سرعة الجزم فيه ليس كالسرعة التي في الآخر ، وهو الواحد نصف الاثنين ، خصوصاً مع غيبة النظر عن ترتيب مقدمات حدوث العالم عن الذهن ، فيُخيل أن الجزم بأن الواحد نصف الاثنين أقوى . وليس كذلك إنما هو أجلي عند العقل .

وأما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ﴾ ^(١) فمثله ابن الهمام بمن قطع بوجود دمشق ، وما فيها من بساين وأنهار ، فنزعته نفسه في رؤيتها ، والابتهاج بمشاهدتها ، فإنها لا تسكن ولا تطمئن حتى يحصل معناها ، وكذا شأنها في كل مطلوب مع العلم بوجود دمشق ، والغرض القطع بثبوتها (بقدر الحاجة من مواضع).

وقال الحافظ ابن تيمية : زيادة الإيمان الذي أمر الله به ، والذي يكون من عبادة المؤمنين ، من وجوه :

(أحدهما) الإجمال والتفصيل فيما أمروا ، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله ، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملًا ، فمعلوم أنه لا يجب

(١) سورة البقرة : ٢٦٠

في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل ما أخبره الرسول ما يجب على من بلغه خبره ، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيهما لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لم يلزم غيره ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ، ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان ، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها ، بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً ، فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل ، وما وقع منه أكمل ، وقوله تعالى : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾^(١) ، أي في التشريع بالأمر والنهي ؛ لأن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة ، وأنه فعل ذلك ، بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل .

(الثاني) الإجمال والتفصيل في ما وقع منهم فمن طلب علم التفصيل ، وعمل به فإيمانه أكمل ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به ، ولم يعمل بذلك كله ، وهذا المقر المقصر في العمل إن اعترف بذنبه ، وكان خائفاً من عقوبة ربه على ترك العمل ، أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ، ولا عمل بذلك ، ولا هو خائف أن يعاقب ، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول ، مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً ، فكلما عمل القلب بما أخبر به الرسول فصدقه ، وما أمر به فالتزمه ، كان ذلك زيادةً في إيمانه على من لم يحصل له ذلك ، وإن كان معه إقرار عام والتمزام ، وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء ، بل آمن بها إيماناً مجملاً ، أو عرف بعضها ، وكلما ازداد الإنسان معرفةً بأسماء الله تعالى وصفاته وآياته كان إيمانه أكمل .

(١) (سورة المائدة ٣)

(الثالث) إِنَّ العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب ، وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس الهلال وإن اشترَكوا فيها ، فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض ، وكذلك سماع الصوت ، وشم الرائحة الواحدة ، وذوق النوع الواحد من الطعام ، فكذلك معرفة القلب وتصديقه، يتفاضل أعظم من ذلك - من وجوه متعددة - للمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الله تعالى وكلامه، يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها .

(الرابع) إِنَّ التصديق المستلزم لعمل القلب، أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به . وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق، والرسول حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة، والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب له ذلك، فعلم الأول أكمل، فإن قوة المسبب تدل على قوة السبب، وقد نشأت هذه الأمور عن العلم، فالعلم بالمحجوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم ، ولهذا قال النبي ﷺ: "ليس الخبير كالمعاينة"، فإن موسى عليه السلام لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه. بل قد يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به وإن كان مُصدّقاً به ، ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق.

(الخامس) أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه، ونحو ذلك، هي كلها من الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً ظاهراً .

(السادس) الأعمال الظاهرة مع الباطنة، هي أيضاً من الإيمان والناس يتفاضلون فيها.

(السابع) ذكر الإنسان بقلبه ما أمر به واستحضاره بحيث لا يكون غافلاً عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه ، فإن الغفلة تنقصه ، وكمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا قال عمير بن حبيب رضي الله عنه : إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه ، فقلك زيادته ، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فقلك نقصانه .

(الثامن) قد يكون الإنسان مكذباً ومنكراً لأمر لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية والحديث أو يتدبر ذلك ، أو يفسر له معناه ، أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه ، فيصدق بما كان مكذباً به ، ويعرف به ما كان منكراً له، وهذا تصديق جديد ، وإيمان جديد ، ازداد به إيمانه ، ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً، وهذا وإن أشبه الجمل والمفصل ، لكن صاحب الجمل قد يكون قلبه سليماً عن تكذيب وتصديق شيء من التفاصيل ، وعن معرفة وإنكار شيء من ذلك ، فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج .

وأما كثير من الناس بل من أهل العلم والعبادة فيقوم بقلوبهم من التفصيل وأمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول ﷺ ، وهم لا يعرفون أنها تخالف ، فإذا عرفوا رجعوا . وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول ﷺ ، أو عمل عملاً أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول ﷺ ، أو عرف ما قاله وآمن به ولم يعدل عنه هو من هذا الباب . وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب ، فمن علم ما جاء به الرسول ﷺ وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك . ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك فهذه وجوه زيادة الإيمان ونقصه ، وقد علمت محمل كلام من أنكرهما والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . (١)

(١) (فتح الملهم) ١/١٥٨ وما بعد - بحذف (راجع فيض الباري) ١/٥٩ - ٦٧ وص ٩٨

الإيمان ذو شعب كثيرة متفاوتة وكذا الكفر

ووجود بعضها أونفیه لا يستلزم الحكم به على الإطلاق

قد جاء في "فتح الملهم بشرح صحيح مسلم" للعلامة المحدث شبير أحمد العثماني تلخيصاً لكلام ابن القيم عليه الرحمة في كتابه (كتاب الصلاة وأحكام تاركها):
"معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك ، فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر ، ولما كان الإيمان أصلاً ، له شعبٌ متعددة ، وكل شعبة منها تسمى إيماناً فالصلاة من الإيمان ، وكذلك الزكاة والحج والصيام ، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه ، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إمطة الأذى عن الطريق ، فإنه شعبة من شعب الإيمان ، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إمطة الأذى عن الطريق ، بينهما شعبٌ متفاوتة تفاوتاً عظيماً ، فمنها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب ، ومنها ما يلحق بشعبة إمطة الأذى ويكون إليها أقرب .

وكذلك الكفر ذو أصلٍ وشعبٍ ، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر ، والحياء شعبة من الإيمان وقلّة الحياء شعبة من الكفر ، والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر ، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر ، والحكم بما أنزل الله من الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر ، والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان .

وشعب الإيمان قسمان : قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية، ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية . فكما يُكفر بإتيان كلمة الكفر اختياراً ، وهي شعبة من شعب الكفر ، فكذلك يُكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل.

وهنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل ، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد ، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهونيته وإخلاصه، وعمل الجوارح ، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء ؛ فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصديق فهذا موضع معركة بين المرجئة وأهل السنة ، فأهل السنة مُجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس، وفرعون وقومه، واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل كانوا يُقرّون به سرّاً وجهراً، ويقولون: إنه ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ، ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدّم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب ، إذ لو أطاع القلب وانقاد ، أطاعت الجوارح وانقادت ، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان ، فإن الإيمان ليس بمجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد، وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه ،

وإن سُمِّي الأول هُدًى فليس هو الهدى التام المستلزم للاعتقاد، كما أن اعتقاد التصديق وإن سُمِّي تصديقاً فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته.

وههنا أصل آخر: وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله - من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه - جحوداً أو عناداً. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.

وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاً، ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ﷺ ولكنه كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً، ويسمى رسول الله ﷺ تارك الصلاة كافراً، ولا يطلق عليهما اسم الكفر، وقد نفى رسول الله ﷺ الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.

وكذلك قوله ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" فهذا كفر عمل، وكذلك قوله ﷺ: "من أتى كاهناً فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد"، وقوله ﷺ: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما".

وقد سَمَّى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه ، مؤمناً فقال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ (١) فأخبر سبحانه أنهم أقرؤا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه ، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضاً ، ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم ، ثم أخبر أنهم عصوا أمره ، وقتل فريق منهم فريقاً وأخرجوهم من ديارهم ، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب ، ثم أخبر أنهم يفتنون من أسير من ذلك الفريق ، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب ، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق ، كافرين بما تركوه منه ، فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي ، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي ، وقد أعلن النبي ﷺ بما قلناه في قوله - في الحديث الصحيح - "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ففرق بين قتاله وسبابه ، وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به ، والآخر كفراً ، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي ، وهذا الكفر لا يخرج من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة ، وإن زال عنه اسم الإيمان .

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما ، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم ، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين ، فريقاً أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار ، وفريقاً جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان ، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا ،

(١) (سورة البقرة) ٨٤-٨٥

وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى، والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فههنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم.

قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(١)، ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال عبد الرزاق أنحرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: "كفر لا ينقل عن الملة". وقال طاوس: "ليس بكفر ينقل عن الملة". وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: "كفر دون كفر وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق". وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله سبحانه سمي الحاكم بغير ما أنزله كافراً، ويسمى جاحداً ما أنزله على رسوله كافراً، وليس الكافران على حد سواء، ويسمى الكافر ظالماً كما في قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٢)، وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالماً، فقال: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾^(٣)، وقال نبيه يونس: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٤)، وقال صفيته آدم: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾^(٥)، وقال كلمته موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾^(٦)، وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم.

(١) سورة المائدة : ٤٤

(٢) سورة البقرة : ٢٥٤

(٣) سورة الطلاق : ١

(٤) سورة الأنبياء : ٨٧

(٥) (سورة الأعراف) ٢٣

ويسمى الكافر فاسقاً كما في قوله ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ الآية (١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ (٢)، وهذا كثير في القرآن، ويسمى المؤمن العاصي فاسقاً كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (٣) نزلت في الحكم بن أبي العاص وليس الفاسق كالفسق . وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤) وقال عن إبليس: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ (٥) وقال: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (٦) وليس الفسوق كالفسوق، والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (٧)، وجهل غير كفر كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ (٨)،

١ (سورة القصص) ١٦

٢ (سورة البقرة) ٢٦-٢٧

٣ (سورة البقرة) ٩٩

٤ (سورة الحجرات) ٦

٥ (سورة النور) ٤

٦ (سورة الكهف) ٥٠

٧ (سورة البقرة) ١٩٧

٨ (سورة الأعراف) ١٩٩

٩ (سورة النساء) ١٧

كذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء، وقال تعالى في الشرك الأكبر: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ (١)، وقال ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (٢)، وفي شرك الرياء ﴿وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٣)، ومن هذا الشرك الأصغر قوله ﷺ: "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه أبو داود وغيره، ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرج عنه الملة، ولا يوجب له حكم الكفار، ومن هذا قوله ﷺ: "الشرك في هذه الأمة أخفى من ديب النمل".

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة، وإلى ما لا ينقل عنها، وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل، فنفاق الاعتقاد، وهو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن، وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله ﷺ - في الحديث الصحيح - "آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان". وفي الصحيح أيضاً "أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان". فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلبى وصام، وزعم أنه مسلم،

(١) سورة المائدة: ٧٢

(٢) سورة الحج: ٣١

(٣) سورة الكهف: ١١٠

فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال ، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهيه عن شيء منها، فهذا لا يكون إلا منافقاً خالصاً.

وكلام الإمام أحمد يدل على هذا فإن إسماعيل بن سعيد السالحي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل يكون مصرّاً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرٌّ، مثل قوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ونحو قوله: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن". ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (١)، قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه.

وههنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان ، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان ، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالأخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليد هم فيها مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة.

قال الله تعالى ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (٢) فأثبت لهم إيماناً به - سبحانه - مع الشرك ، وقال تعالى:

(١) سورة المائدة : ٤٤

(٢) يوسف : ١٠٦

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾^(١)، فأثبت لهم إسلاماً وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(٢)، وهؤلاء ليسوا بمنافقين في أصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله، وليسوا مؤمنين، وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر.

قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أوفوقهن - يريد الزنا والسرقه وشرب الخمر والانتهاج - فهو مسلم ولا أسميه مؤمناً، ومن أتى دون ذلك - يريد دون الكبائر - سميته مؤمناً ناقص الإيمان، فقد دل على هذا قوله ﷺ "من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق". فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. وكذلك الرياء شرك فإذا رأى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام، وإذا حكم بغير ما أنزل الله، أو فعل ما ساءه رسول الله ﷺ كفرًا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام، وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان، فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمناً، وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعب الكفر كافرًا، وقد لا يطلق عليه هذا الاسم.

(١) (سورة الحجرات) ١٤

(٢) (سورة الحجرات) ١٥

فهنا أمران ، أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي ، فالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر ، أم لا ؟ واللفظي: هل يسمى - من قامت به هذه الخصلة - كافراً أم لا ؟ فالأمر الأول شرعي محض ، والثاني لغوي وشرعي .

وهنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً وإن كان ما قام به إيماناً ، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافراً ، وإن كان ما قام به كفراً ، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالماً ، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب ، أن يسمى فقيهاً ولا طبيباً ، ولا يمتنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيماناً وشعبة النفاق نفاقاً ، وشعبة الكفر كفراً ، وقد يطلق عليه الفعل كقوله : "فمن تركها فقد كفر" ، و"من حلف بغير الله فقد كفر" ، وقوله : "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر ، ومن حلف بغير الله فقد كفر" رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ .

فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم الكافر على الإطلاق ، وكذا يقال لمن ارتكب محرماً أنه فعل فسوقاً ، وأنه فسق بذلك المحرم ، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه . وهكذا الزاني والسارق والشارب والمتهب لا يسمى مؤمناً ، وإن كان معه إيمان ، كما أنه لا يسمى كافراً وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه ، إذ المعاصي كلها من شعب الكفر ، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان ، والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر ، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه ممن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ، فلا يسمى تارك الصلاة مسلماً ولا مؤمناً ، وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان .

نعم يبقى أن يقال : فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطاً في صحة الباقي واعتباره ، وإن كان المتروك شرطاً في اعتبار الباقي لم ينفعه ، ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحده ، وأنه لا إله إلا هو ، من أنكر رسالة محمد ﷺ . ولا تنفع الصلاة من صلاتها عمداً بغير وضوء ،

فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تتعلق المشروط بشرطه ، وقد لا يكون كذلك ، فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان ؟

هذا سرّ المسئلة والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة ، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال ، فإذا خسرها خسر أعماله وإن أتى بها صورة ، وقد أشار إلى هذا في قوله : " وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع " . وفي قوله : " إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة فإن جازت له نظر في سائر أعماله ، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد " . اهـ

قلت : إلا أن حديث عبادة بن الصامت في " المسند " - قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " . وحديث عائشة رضي الله عنها في المسند أيضاً قالت : قال رسول الله ﷺ : " الدواوين عند الله ثلاث ، ديوان لا يعبا الله به شيئاً ، وديوان لا يترك الله منه شيئاً ، وديوان لا يغفر الله ، فأما الديوان الذي لا يغفر الله فالشرك قال الله عز وجل ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾ (١) ، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً للقصاص " . لا محالة يدل على بقاء نفس الإيمان المانع من تخليد النار ، ولعل المراد من عدم قبول شيء من أعمال تارك الصلاة الأعمال القلبية التي تلتحق بالإيمان - لا العمل القليبي مع الإقرار اللساني الذي يسمى إيماناً والله أعلم . (٢)

(١) سورة المائدة: ٧٢

(٢) (فتح الملهم) ٢٤٥/١ - ٢٤٨

مسألة

أنا مؤمن إن شاء الله

قال الشيخ شبير أحمد العثماني - في "فتح الملهم" :

قال الشارح رحمه الله (يريد به الإمام النووي) : اختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله : "أنا مؤمن" ، فقالت طائفة : لا يقول أنا مؤمن ، مقتصرًا عليه ، بل يقول : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى . وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين ، وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق ، وأنه لا يقول : إن شاء الله ، وهذا هو المختار ، وقول أهل التحقيق . وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين ، والكل صحيح باعتبارات مختلفة فمن أطلق نظر إلى الحال ، وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال . ومن قال : إن شاء الله . فقالوا فيه إما للتبرك ، وإما لاعتبار العاقبة ، وما قدر الله تعالى ، فلا يدري أثبت على الإيمان أم يُصرف عنه ، والقول بالتخير حسنٌ صحيحٌ ؛ نظرًا إلى مأخذ القولين الأولين ورفعاً لحقيقة الخلاف . أهـ

وقد فصل الغزالي هذا المبحث في الإحياء كالمباحث السابقة بما لا مزيد عليه ، ومن شاء فليراجع . قال الكمالان ابن الهمام وابن أبي شريف : لا خلاف بين القائلين بدخول الاستثناء ، والمانعين في أنه لا يقال : أنا مؤمن إن شاء الله ، للشك في ثبوت الإيمان حال التكلم بالاستثناء المذكور ، وإلا كان الإيمان منفيًا ؛ لأنَّ الشك في ثبوته في الحال كفرٌ ، بل ثبوته في الحال مجزوم به دون شك ، غير أن بقاءه إلى الوفاة عليه - وهو المسمى بإيمان الموافاة الذي يوافي العبد عليه متصفًا به آخر حياته -

غير معلوم له ، ولما كان ذلك هو المعبر في النجاة كان هو الملحوظ عند المتكلم به في ربطه بالمشيئة وهو أمر مستقبل ، فالاستثناء منه اتباعاً لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (١) فلا وجه لوجوب تركه ، إلا أنه لما كان ظاهر التركيب أمرين ، الإخبار بقيام الإيمان به في الحال ، وإن الاستثناء يناقض الإخبار بقيام الإيمان به في الحال ، كان تركه أبعد عن التهمة بعدم الجزم بالإيمان في الحال الذي هو كفر ، فكان تركه واجباً لذلك .

وأما من علم قصده بأنه إنما استثنى تركاً خوفاً من سوء الخاتمة ، فربما تعداد النفس التردد في الإيمان في الحال لكثرة إشعارها بتزدها في ثبوت الإيمان واستمراره ، وهذه مفسدة ؛ إذ قد تجر إلى وجود التردد آخر الحياة للاعتياد به ، خصوصاً والشيطان مجرد نفسه في هلاك ابن آدم ، لاشغل له سواه فيجب حينئذ تركه . أهـ

ولمن جوز الاستثناء بل استحسنة ملحظ آخر ذكره الحافظ ابن تيمية حيث قال : ومذهب أصحاب الحديث ، كابن مسعود وأصحابه ، والثوري وابن عينة ، وأكثر علماء الكوفة ، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة ، والإمام أحمد ابن حنبل وغيره من أئمة السنة ، كانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم ، لكن ليس في هؤلاء من قال : إنما استثنى لأجل الموافقة وإن الإيمان إنما هو اسم لما يوافق به ، بل صرح الأئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات ، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك ، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى ، فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تركية لأنفسهم بلا علم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - أيضاً - : وأكثر الناس يقولون بل هو إذا كان كافراً فهو عدو الله ، ثم إذا آمن وأتقى صار ولياً لله ، فمأخذ سلف الأمة في الاستثناء أن الإيمان المطلق فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات ، فإذا قال الرجل :

(١) سورة الكهف : ٢٣ - ٢٤

أنا مؤمن بهذا الاعتبار ، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به ، وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله تعالى ، وهذا تركية الإنسان لنفسه وشهادته لها بما لا يعلم ، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لساغ أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال ، ولا أحد يسوغ له بذلك ، فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستنون ، وإن جوزوا ترك الاستثناء ، فلكل من المجوزين والمانعين وجهة هو موليها ، وربهم أعلم بمن هو أهدي سبيلا .

قال الزبيدي: ولعلمائنا الحنفية في هذا المبحث كلام طويل ، تركته لما في أكثره من نسبة التكفير والتضليل والتحريم إلى قائله ، فلم أستحسن إيراده ، إذ قد أطبق السلف على التكلم به فكيف ينسبون إلى شيء لما ذكر ، وهم وسائطنا إلى الله ورسوله ﷺ ، ومن غلوهم وتشديداتهم سموهم : مستثنية ، شكية ، وبنوا على ذلك أنه لا يصلي خلف شاك في إيمانه ، وأرادوا بذلك هذا الكلام ، والله يغفر لقائله ، إنما صدر من المتأخرين منهم ، إذا حقق البحث معه رجع إلى أمر لفظي ، وما أراد به من هذه المسئلة يرجع إلى ما اعتقدوه بمن يقول هذه المقالة وهو بريء مما أرادوا به ، والأئمة المتقدمون من أصحابنا لم يبلغنا عنهم ذلك ، وإمامنا الأعظم رحمه الله وإن كان قد نُقل عنه الإنكار في هذه المقولة لم يُنقل عنه مثل ما قاله هؤلاء المتأخرون من أصحابه .

ولئن سلمنا قولهم من التكفير والتضليل فكيف يفعلون في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وإبراهيم النخعي وعلقمة ، وهؤلاء أصول المذهب ، وقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه غيرهم من السلف ، فالأولى كف اللسان عن الكلام في ذلك إلا عند الضرورة مع كمال مراعاة الأدب والاحترام للمشايخ القائلين بهذه القولة ، وعدم نسبتهم إلى شيء من الضلال والابتداع فضلا عن الكفر ، فهذا الخلاف لفظي أو معنوي لا يترتب عليه كفر ولا بدعة ، نعوذ بالله من ذلك ، وبالله التوفيق (١) .

(١) (فتح الملهم) أواخر المباحث المتعلقة بالإيمان الجلد الأول الصفحة قبل ١٦٠

باب

التوحيد

□ التوحيد والشرك

□ الأسماء والصفات

□ كلام الله تعالى

□ ومسألة خلق القرآن الكريم

□ الاستنواء على العرش

□ النزول إلى السماء الدنيا

□ المحبة الإلهية

□ العلم بالغيب

أجل علم أخذ عن الأنبياء

"إنَّ أجلَّ علم أخذ عن الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - معرفة الله تعالى، وعلم ذاته وصفاته، وأفعاله، وذلك علم يختص بالأنبياء - عليهم السلام - إذ هو علم : ليست له وسائل وآلات، ومعلومات أولية وتجارب عند البشر، ولا يتناوله القياس، ولا يفيد فيه الذكاء والفطنة ؛ لفقدان أساس القياس، وتعالى الله تعالى عن الأشباه والنظائر ، وسموه وتقديسه وتنزهه عن التشبه والتمثل ، ولبعده عن كل ما عرفه البشر وألفه وجربه في عالم الحس والمادة؛ لأنه ليس حلقة تجري فيها جياد القول، وتتسابق فيها عتاق العلم والتجربة.

وكان أجلَّ علم تتوقف عليه سعادة البشر إذ هو الأساس للعقائد والأعمال ، والأخلاق والمدنية ، وهو الذي يعرف به الإنسان نفسه، ويفك لغز الكون ويكشف عن سر الحياة، وبه يعين الإنسان مركزه في هذا العالم، وينظم علاقاته واتصالاته ببني جنسه، ويضع منهاج حياته، ويحدد غاياته، في ثقة وبصيرة، ووضوح ويقين.

لذلك عظم الاعتناء به في كل أمة وجيل، وفي كل عصر وطبقة، وحرص عليه وأولع به كل جاد مخلص ناصح لنفسه، مشفق على حياته ومصيره؛ لأنَّ جهله - أو تجاهله - يؤدي إلى الشقاء الذي ليس بعده شقاء، ووقوع في الهاوية التي ليس لها قرار.

العلامة الندوي

في تقديمه لرسالة: العقيدة السنية

التوحيد

قال الإمام الهمام الشيخ محمد قاسم النانوتوي مؤسس "دارالعلوم ديوبند" وشيخ مشايخها:

أيها السادة استمعوا وبلغوا الغائبين أن وجودنا ليس له ثبات، لم يكن من الأزل، ولا يستمر إلى الأبد، فقد سلف زمان كان كل منا فيه مستوراً في عالم الغيب، مختبئاً وراء ستار العدم، وأنه سيأتي زمان نكون قد هجرنا فيه هذا العالم، وتكون آثارنا قد انطمست، وعلائمنا قد اندرست من صفحة الوجود نهائياً. فزوال وجودنا وانفصاله وعدم خلوده يدل دلالة واضحة وينطق نطقاً صريحاً بأن وجودنا ليس ذاتياً، وإنما هو مستمد، مثل حرارة الماء ونور الأرض العارضين المستمدّين من حرارة النار ونور الشمس.

ولما تقرر أن نور الأرض قد جاءت به الشمس، وحرارة الماء قد فاضت بها النار، استلزم ذلك أن يكون وجودنا أيضاً مستفاداً من تلك الذات التي تستقل بوجودها، ولا يكون وجودها مستعاراً ومستفاداً. وأيضاً نستنتج من ذلك أن أمر الوجود ينتهي إلى ذلك الموجود الذي جاد علينا بالوجود، وذلك مثل نور الأرض وحرارة الماء تماماً، فكما أن نور الأرض ينتهي أمره إلى الشمس، وحرارة الماء ينتهي أمرها إلى النار، ولا يمكننا أن نقول في هذا العالم - عالم الأسباب - إن هناك شيئاً فوق الشمس استنارت به الأرض، أو شيئاً فوق النار استفاد منه الماء الحرارة، فذلك الموجود المستقل الذي أفاض علينا الوجود والذي ليس وراءه وجود هو الذي نسميه بـ "الرب" و"الخالق" و"مالك الملك".

وإذا كان وجوده ذاتياً مستقلاً ليس مستفاداً ، ولا مستمداً من الغير، كان ذلك الوجود ملازماً لذاته ملازمة النور للشمس ، وملازمة الحرارة للنار ، فكما أنه لا يمكن أن توجد النار بلا حرارة، وتكون الشمس طالعة دون أن يكون النهار والضيء، كذلك لا يمكن أن توجد ذات الله تعالى ولا يكون معها الوجود، بل إن تصور ذات الله تعالى بغير الوجود أيضاً يكون خطأ ناشئاً عن الجهل، فإن ذاته لا يمكن تحقُّقها ولا تصورها بغير الوجود. إذ الوجود والموجودية هو الذي نسميه: الله، ولهذا تكون النسبة بين ذاته ووجوده كالنسبة بين عدد الاثنين والاثنيتين التي هي صفة ملازمة للاثنين ، فكما أن الاثنيتين لا تنفك من عدد الاثنين في حال من الأحوال وفي وقت من الأوقات ، لاذهنأ ولاخارجاً ، كذلك يستحيل انفكاك وجود الله عزوجل من ذاته تعالى .

وإنما لا ينفك وجوده من ذاته لأن اثنيية عدد الاثنين ليست كاثنيية معدوده (وهو مصداق عدد الاثنين) كذلك ليس وجود الله كوجود مخلوقاته . والحاصل أن كلاً من اثنيية المعدودات ووجود المخلوقات، مستعار قابل للزوال والفناء . وأما اثنيية عدد الاثنين ووجود الله سبحانه وتعالى فكل منهما ذاتي دائم خالد لا يزول ولا يفنى، ولا يعتريه الانفكاك ولا الانفصال . فالاثنيية تلازم عدد الاثنين، ووجود الله يلازم ذاته فلا يفارقه أبداً .

فبما أن الله سبحانه وتعالى وجوده ذاتي أصلي ، ووجود غيره منحة وعطاء منه فمن أجل ذلك يكون الله سبحانه وتعالى أزلياً أبدياً لم يك معدوماً قط، ولن يكون معدوماً أبداً. كما يجب لذلك التسليم بأن الله تعالى لا يحتاج إلى أحدي ذاته، والمخلوق كله محتاج إليه؛ ولهذا تكون جلالته وقدرته أزلية، ويكون عجز ما سواه من المخلوقات ذاتياً حقيقياً، فوجودنا ليس بمستقل ذاتي ولكنه ظل وفيض من الله الذي هو مستغن في وجوده الذاتي المستقل عن الجميع، فلنأخذ الآن بالبحث حديث الوجدانية.

وحدة الذات

إن موجودات العالم بأسرها تختلف حقائقها ، بعضها عن الأخرى ، والوجود الذي يسري فيها سريان الجزء في الكل ، متحد لا اختلاف فيه . وهي (أي الموجودات) في ذلك تشبه تلك المنافذ المتنوعة الأشكال والهيئات التي تضيء منها أشعة النور الساطعة . فكما أن المنافذ تنسم بأمرين أحدهما الأشكال المتنوعة ، والثاني النور الذي تضيء أشعته من بين تلك المنافذ، في حين أن النور نفسه ليس فيه أمران يتقوم بهما . كذلك الموجودات بأسرها لها أمران تتصف بهما ، وهما الحقائق المختلفة والوجود المشترك .

وأما الثاني وهو الوجود المشترك فليس فيه أمران يتقوم بهما بل إنه بسيط لا تركيب فيه .

وبعد العلم بأن الوجود بسيط ليس فيه أمران ، نقول عن دليل وبرهان : إن الاثنينية في الموجود الأصلي - أوداته تعالى - لما لا يستسيغه العقل ، وذلك لأن الوجود الذي تنشأ الموجودات عن تركيبه مع الحقائق المختلفة ماهو إلا منحة ومقتبس من الموجود الأصلي . فلا بد لصحة بساطة هذا الوجود المقتبس من وحدة الموجود الأصلي بالضرورة والبدهة . لأن اثنينية الموجود الأصلي تستلزم اثنينية الوجود استلزام اثنينية المقتبس منه (التي تقتضي المغايرة فيما تصدق عليه من الفردين) لاثنينية المقتبس لأن الشيء المتوحد البسيط لا يقتبس من شيئين متغايرين أو متضادين ، كالحرارة مثلاً لا يمكن استخراجها من شيء حار وغير حار ، وكذلك لا تُستخرج البرودة من شيء بارد وغير بارد، فكما أن المصدر الأصلي للحرارة والبرودة لا مجال فيه لوجود تلك الاثنينية التي تخالف وحدة الحرارة والبرودة وبساطتها، كذلك لا يمكن اقتباس ذلك الوجود المشترك من مصدرين متغايرين، وهما الموجود الأصلي والموجود الغير الأصلي؛

لأنه يناهض بساطة ذلك الوجود المشترك ووحدته ، فلا مستوع ولا مُمرّر للقول بأثينية الوجود الأصلي التي تتنافى مع الوحدة والبساطة لوجوده .
والقول بأن الوجود بسيط ليس فيه تركيب يدعمه أيضاً أن كل مركب من المركبات ينتهي بجزء ليس فيه تركيب ، كذلك الحال في كل كائن من الكائنات، ينتهي بالوجود ، فالوجود آخر جزء لكل كائن من الكائنات ليس من الممكن أن يكون بعده جزءٌ وهوليس مما فيه تركيب . فيلزم لا محالة أن الوجود المشترك بسيط غير مركب .

وبهذا البحث المقتضب تبينت الوحدة لذات الله سبحانه وتعالى متأكدة، وثبت عقلياً أنها بسيطة بريئة من أي تركيب وتأليف .

وحدانية الذات

الدليل الأول : لا يخفى على أحد أن المكان الذي يشغله وجود أحدنا أو وجود كائن من الكائنات لا يسمح لوجود غيره بالحلول فيه . فإذا كان شأن وجودنا أن لا يسمح لغيره بالحلول في المكان الذي يشغله على ضعفه ومهاتته، فكيف يتوهم أن يسمح وجود الوجود الأصلي القوى للآخر بالنزول والحلول في مكان إحاطته ؟ ومن البين المعلوم أيضاً أن دائرة الوجود المكتسب أوسع الدوائر كلها إحاطة ، سواء كانت دائرة الإنسانية أم دائرة الحيوانية ، أم دائرة الجسمية ، أم دائرة الجوهرية . فمن أجل ذلك نقول عن كل من الإنسان والحيوان والجسم والجوهر إنه موجود في حين أن عكسه لا يجوز إذ لا يصح أن نقول إن كل فرد من الموجودات إنسان أو حيوان ، أو جسم أو جوهر ، فهذا يدل دلالة واضحة على أن دائرة الوجود كبرى الدوائر ، كلها إحاطة وشمولاً . فهي فوق سائر الدوائر ، وليس وراءه شيء يشمل الوجود وغير الوجود .

ومن ذلك يجب علينا أن نعرف أن الوجود الكوني الضعيف إذا كان في المنفعة والذود عن حيزه بحيث عرفناه، لزم أن يكون الوجود الأصلي أيضاً بحيث لا يسع مكان إحاطة وجوده العظيم الشامل لوجود غيره من باب أولى. فكما أن المكان الذي تشغله سفينة لا يسع لسفينة أخرى ولا لحركتها، كذلك الوجود الأصلي الذي هو بمثابة حركة السفينة المتحركة (افتراضاً) والوجود الوهبي العالَمي الذي هو بمثابة حركة السفينة إذا ملأ مكاناً امتنع ذلك المكان عن الاتساع لأي وجود أصلي آخر ووجود وهي آخر.

الدليل الثاني : ثم إذا كان هناك موجودان أصليان فأكثر فقد كان لابد من التمايز بينهما بأن توجد الاثنينية بينهما، غير أن الوجود على الرغم من ذلك لا يكون إلا واحداً، لأن تسمية كل واحد منهما بـ "الموجود" دليل ناطق بأن هناك شيئاً يشترك بينهما، إذ لو لم يكونا مشاركين فيه لم يصح إطلاق كلمة واحدة على كليهما من حيث معنى واحد، وذلك لا يستلزم أن يكون ما نشأ عنه التمايز بينهما غير الوجود المشترك بينهما.

وبالجملة إذا كان التعدد هناك، لزم وجود ما ينشأ عنه الامتياز، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان هناك شيان مختلفان سوى الوجود المشترك (بينهما) يختص كل واحد منهما بكل واحد من الموجودين، ولا يمكن أن يستأثر بالوجود أحدهما من الآخر؛ لأن الوجود إنما هو صفة، والصفة لا يمكن تحققها بغير تحقق الموصوف، ولو فرضنا الوجود في أحدهما لوجب أن يكون في الآخر فيض نفس ذلك الوجود، وذلك ظاهر في استلزامه للوحدة والوحدانية، وإلا لزم تعدد الوجود الذي هو بديهى البطالان، إذ لا يكون المعنى والمضمون لكلا الموجودين إلا واحداً، فلافائدة إذن من التسليم بوجودين اثنين.

على أن هذين الشيئين اللذين يجب تحققهما بصورة التسليم بالموجودين ليحصل بهما التمايز بينهما لا يكونان علةً لشيء واحد ؛ لأن المعلول إنما هو أثر للعلة، والشيء الواحد لا يكون أثراً لشيئين مختلفين .

وزبدة القول إن هذين الشيئين كما يتميز بعضهما عن الآخر كذلك يتميز كلاهما من الوجود المشترك فلا تكون بين الوجود و شيء من الشيئين - رابطة ذاتية تمنع انفصال الوجود منه ، ومن ذلك يلزم إمكان الانفصال بينهما مثل ما بينهما من الاتصال تماماً، فلا يبقى معنى للموجود الأصلي فإن ذلك الانفصال يتنافى مع الموجودية الأصلية . وعند ذلك نضطر إلى التسليم بموجود آخر فوقه يكون وجوده أصلياً غير موهوب .

والنتيجة التي تخلص بها مما مر هي أن الوجود مضمون واحد ، ولا بد أن يكون مصدره - وهو الموجود الأصلي - واحداً وليس له ثانٍ لادخال إحاطة وجوده ولا خارجها.

أما حصول الغير داخل إحاطة وجوده - أي الموجود الأصلي فيكفي لدحضه أن نقول إن ذلك مما لا يحصل داخل إحاطة وجودنا أيضاً، في حين أن وجودنا أضعف من وجوده . والنسبة بينهما في الضعف كالنسبة بين نور الشمس المنعكس على الأرض والضوء الذي في ذاتها . وأما عدم إمكان غيره خارج إحاطة وجوده فلأن إحاطة الوجود أوسع الإحاطات شمولاً ليس فوقها إحاطة فأين يكون ذلك الغير إذن ؟

وإن نظرة الإنصاف والتبصر تؤدي إلى أن الوجود غير محدود وغير متناه ؛ لأن المحدود ليس معناه إلا أن يكون له حد لا يجاوزه ، وذلك لا يتصور إلا إذا اعتبر أن يكون وراء ذلك الحد شيء لا يكون فيه مثل ذلك الحد ، واعتبر فوق ذلك مطلق لا يكون فيه هذا القيد، وبما أن الواقع أنه ليس فوق الموجود مطلق غير محدود، لذلك يجب التسليم بأن الموجود الذي نسميه مطلقاً وغير محدود ليس فوقه مطلق وغير محدود،

ومن ذلك يلزم لاحالة أن الوجود مطلق وغير متناهٍ وغير محدود بجميع الوجوه ، إذن فليس وراءه مجال لأحدٍ سواه - لأنَّ اللامتناهي لا يكون وراء مكان، ومن أجل ذلك لا يكون الفيض المنعم بالوجود إلا واحداً لا يشاركه في ذلك أحد ويكون وجوده ماسواً فيضاً وعطاءً منه. (١)

ويقول الشيخ شبير أحمد العثماني في "فتح الملهم":

"التوحيد - هورأس الطاعات ، ولب الاعتقادات ، وأُسُّ القربات ، والمِللُ -معظمها - وإن اتفقت على إقرار نوع من التوحيد إلا أن التوحيد الصحيح الخالص العام التام المشتمل على توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الصفات، لا يوجد في شيء من المذاهب غير الإسلام ، فالدين عند الله الإسلام ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢)

والدليل العقلي على إثبات التوحيد هو برهان التمانع المصرح في القرآن وقد قرّر شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات (يريد الشيخ محمد قاسم النانوتوي) في كتابه الهندي "تقرير دلّيلير" هذا البرهان بأحسن تقرير وأسهله ، ولخصناه في فوائده القرآن ، فليراجع. (٣)

(١) من (عقيدة التوحيد في الإسلام) للامام الشيخ محمد قاسم النانوتوي

(٢) (سورة آل عمران) ٨٥

(٣) (فتح الملهم) ١ / ١٧٩ بحذف واختصار

الشرك والإشراك والمشاركة

قال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي وهو يتكلم في حصول علم الغيب لغيره تعالى وفي أن من يثبت لغيره تعالى فهو مشرك وكافر :
 ”إنما المشرك من يشرك أحداً من المخلوق مع الله تعالى في شيء من أوصافه الذاتية من العلم والقدرة والعبادة، لأن الإشراك في الذات وتعدد الآلهة لم يقل بها إلا أقل قليل من الناس (١).“

ويقول أيضاً : وتقبيل القبر والسجود عليه، ووضع الرأس عليه كل ذلك حرام وممنوع (٢).

وأيضاً : ”الطواف بالقبر حرام فلو فعله استحباباً يكفر“، ففي شرح المناسك للقاري: ولا يطوف أي يدور حول البقعة الشريفة لأن الطواف من محتصات الكعبة المنيفة فيحرم حول قبور الأنبياء والأولياء، ولا عبرة بما يفعله العامة الجاهلة. (٣)
 وسئل رحمه الله تعالى عن رجل متبع للشرعية والسنة، يقول :
 يا شيخ عبد القادر شيئاً لله ، على حبات السبحة ، أو يسجد للقبور أول للمشايخ ، أو يذبح الحيوانات لتعظيم المشايخ ، أو يطوف بالقبور، أو يصنع صور القبور والمقابر ويقدم عليها رقعاً بخاجات، أو ينذر لغير الله تعالى ويستعين به عند ما تعرض له

(١) الفتاوى الرشيدية ص ٢٣

(٢) المصدر السابق ص ١٣٠

(٣) المصدر السابق ص ١٣٠

حاجة، ويقول : إني أستحسن هذه الأفعال وأظنّها مقربة إلى الله وزلفى عنده وسعادة في الدارين، وأظن أن الشيخ عبد القادر حاضر وناظر، ومتصرف في الأمور ومعين في الحاجات والمشكلات، فأعتقد دائماً أنه يسمعي حينما أدعوه لحاجتي فيعيني بل أنه يسمع كل من يدعوه ويناديه وهو يقدر على أن يعينه ، واعتقادي أن كل ذلك يصل للشيخ بعطاء من الله تعالى - فما حكم هذا الرجل هل هو مؤمن أم كافر ؟
وهنا رجال وقعوا في مثل هذه الأعمال إلا أنهم لا يذكرون اعتقادهم كذلك، أويؤولون فما حكمهم ؟

فأجاب الشيخ بقوله: أما الفريق الأول فهو كافر إن لم يكن عنده تأويل سائغ. وأما الفريق الثاني فممكّن تأويل أفعاله وحركاته فهو فاسق دون كافر. (١)

وقال التهانوي في تفسيره تحت قوله تعالى ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) :

إنما حقيقة الشرك أن يثبت خواص الواجب للممكن ويعتقد وجودها فيه، لكن اشتبه عليهم (أي على النصاري) ذلك بأنهم كانوا يفرقون بالذات، وبالعرض، مع أن هذا الفرق صحيح في الصفات غير المختصة ، أما الصفات المختصة فهذا الفرق فيها غير صحيح وغير دافع للشرك. (٣)

(١) الفتاوى الرشيدية ص ٥٦ ، ٥٧

(٢) سورة آل عمران : الآية ٦٤

(٣) بيان القرآن ٣٨/٢

وقال أيضاً : إن الصفات التي ثبت وتحقق اختصاصها بالله تعالى وخلوصها لذاته تعالى مثل العلم والقدرة العامة ونحوهما فاعتقادها لأحد هو شرك. (١)
وقال أيضاً في رسالة له ألفتها في الموضوع بعنوان (نهاية الإدراك في أقسام الإشراف) : إنما الشرك الذي يترتب عليه عدم النجاة والخلود في النار، تعريفه كما جاء في حاشية الخيالي نقلاً عن شرح المقاصد :

"إن الكافر إن أظهر الإيمان فهو المنافق ، وإن طرأ كفره بعد الإيمان فهو المرتد ، وإن قال بالشريك في الألوهية فهو المشرك .

وشرك عباد القبور والتعزيات (٢) إنما هو شرك عملي ما داموا يقولون في أنفسهم إنهم مسلمون موحدون ، وأما شرك الهندوكيين فهو مركب من الشرك الاعتقادي والعملي .

وليعلم أن السجود لغير الله تعالى ليس بشرك مطلقاً أي في كل حال ، بل هو من أمارات الشرك في بعض الصور ، وإلا فالحقيقة هو ما تقدم ذكره أي القول بالشريك في الألوهية قلباً أو لساناً ، قال في شرح العقائد : ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمانة للتكذيب ، وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود الصنم وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بألفاظ الكفر .

لكن السجود للقبور والتعزيات ليس بعلامة للتكذيب بالشرع ؛ لأن عبادتها لا توجد في الكفار ، وما راجت وشاعت عبادتها في الكفار فالسجود لها يستلزم الحكم بالكفر قضاء .

(١) بيان القرآن ص ١١٧ / ٢

(٢) "التعزية" في عرف الهند ضريح مصنوع من القصب والقرطاس ونحوه يصنعه الشيعة وينسبونه

إلى سيدنا حسين بن علي ؑ

وأما ديانة فيكون مؤمناً عند الله تعالى إذا لم يقع ويوجد خلل في التصديق والإيمان القلبي، راجع كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" للعلامة ابن تيمية فإنه شدد الكلام في التهديد على تعظيم القبور والسجود لها، ولكنه لم يحكم بالكفر على من اهتلي بمثل هذه الأعمال مع أنه قال إنهم يشابهون الكفرة في ذلك. (١)

وقال - بعد أن أورد نقولاً عن بعض السابقين:

"دلت العبارات : على أن تعظيم الله تعالى بالندب له والحلف والسجدة بين يديه، إن كان مقروناً باعتقاد تأثيره مع الله تعالى فهو من الشرك وصاحبه مشرك عملاً واعتقاداً. قال العلامة العارف ابن القيم في شرح منازل السائرين : والعبادة تجمع أصليين غاية الحب بغاية الذل والخضوع .

وقال محشيه : العبادة تتضمن غاية الحب والخضوع كما قال ، ولكن ليس هذا كل معناها ، فإن العاشق قد يجمع هذين المعنيين ولا يكون عابداً لمعشوقه، وإنما العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية فوق الأسباب يقدرها على النفع والضرر، فكل دعاء أو ثناء أو تعظيم يصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهو عبادة (٢).

... فمقتضى هذه العبارات أن من اعتقد التأثير الذاتي - من عباد القبور والتعزيات لأهل القبور والتعزيات - فهو مشرك، ومن لم يعتد بذلك وإنما يسجد لها تعظيماً فقط فهو فاسق وفاجر لا كافر؛ لأن شركه عملي، والفاصل في اعتقاد التأثير وعدم اعتقاده أن المرء إذا اعتقد لشيء قدرة مستقلة على أمر بحيث لا تحتاج إلى مشيئة الله تعالى فيه مستأنفة ، فهذه العقيدة اعتقاد التأثير ، وإن اعتقد القدرة له تابعة

(١) اقتضاء الصراط المستقيم . راجع فصل النوع الثاني من الأمكنة وما يتصل به قبل وبعد

(٢) مدارج السالكين شرح منازل السائدين ٤٠/١

لأمر الله تعالى ومشيتته مستأنفة . فهذه العقيدة من غير اعتقاد التأثير مع أن المرء يعتقد أن كليتي القدرتين إنما أعطاهما الله تعالى .

وهذه العقيدة الثانية أيضاً بدون دليل شرعي - بل خلاف أدلة الشرع - معصية اعتقادية ، والمعاملة مع صاحب هذه القدرة الثانية معاملة مشابهة للعبادة معصية عملية ، فلذا يقال له إنه مشرك في الإطلاقات الشرعية .

أقول : ومن ههنا لم يكفر مشايخنا وأكابرنا عابدي القبور وساجدين لها وأمثالهم ؛ لحملهم حالتهم على الصورة الثانية دون الأولى ، وقرينته دعوى هؤلاء الإسلام والتوحيد ، والتبرؤ من الشرك بخلاف مشركي العرب والهند ، فإنهم يتوحشون من التوحيد ومن نفي القدرة المستقلة عن آلهتهم ، وقالوا : أجعل الآلهة إلهاً واحداً. (١)

وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري :

اعلم أن الإشراك بالله على عدة أقسام : الإشراك في الذات ، والإشراك في الصفات ، والإشراك في العبادة ، والرابع الإشراك في الطاعة .

أما الأولان فظاهران . وأما الثالث فيسلم أن تكون عبادة الغير مع زعم كونه معبوداً أولاً ، كعبض مشركي العرب حيث قالوا : ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . وأما الرابع فنبه عليه الشاه عبد القادر رحمه الله ، وه وأن يتبع في تحليل الحرام وتحريم الحلال غير الله سبحانه وتعالى ، كما كان النصارى يتخذون أرباباً من دون الله ، فهذا أيضاً نوع من الشرك ، وسماه الشاه عبد القادر رحمه الله : الشرك في الطاعة. (٢)

(١) رسالة نهاية الإدراك في أقسام الإشراك من إمداد الفتاوى ٨١/٦ - ٨٥ مع الاختصار وتعريب

بعض الأجزاء

(٢) فيض الباري ٣٨/١

ذاته سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته

يقول محقق جماعة علماء ديوبند ومحدثها - الشيخ محمد أنور شاه الكشميري
كما جاء في أماليه على صحيح البخاري :

"باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسماء الله تعالى" قدرّد بعضهم في إطلاق
الذات على الله تعالى؛ لكونها مؤنث ذو، فأزاحه المصنف وجوزه، سواء قلت: إنها
مؤنث ذو، أو قلت: إنها اسم مستقل، وعلى الأول تكون منسلخة عن معنى التأنيث ،
وتكون للجزء المعين فقط .

ثم لفظ "النع" أولى من لفظ الصفة ؛ وذلك لأن المتكلمين قسموها إلى
قسمين: عقلية وسمعية ، وأرادوا من العقلية الصفات السبع ، ومن السمعية نحو: يد
ووجه وغيرهما من المتشابهات، وإنما سموها صفات سمعية ؛ لكونها لا يدرك إلا من
جهة السمع ، وعبر المصنف عن تلك الصفات بالنعوت وهو الأقرب ، فإن لفظ الصفة
على مصطلح أهل العرف يدل على كونها معانٍ خارجة عن الذات ، فتسميتها بالنع
أولى ؛ لأن النعت هو وصف حلية لأحد ليفيد معرفته كما في حديث مسلم في حديث
ذي الخويصرة : فإذا هو على النعت الذي نعته النبي ﷺ ، وقد سماها الشاه
عبد العزيز حقائق إلهية. (١)

(١) فيض الباري ٤ / ٥١٧ و ٥١٨

وقال أيضاً : والأسماء الحسنی عند الأشاعرة عبارة عن الإضافات وأما

عند الماتريدية فكلها مندرجة في صفة التكوين. (١)

وقال أيضاً في أماليه : باب قوله : "وكان الله سميعاً بصيراً" : قد أشكل عليهم إثبات السمع والبصر لله تعالى من حيث إن علم الله تعالى محيط بجميع الأشياء، فلم يبق شيء ما إلا وقد دخل في محيطه مبصراً كان أو مسموعاً، فليس شيء إلا وقد علمه الله تعالى من علمه المحيط ، وحينئذ لو أثبتنا له السمع والبصر لا تكون فيه فائدة ، وإنما كان السمع والبصر في الممكنات ؛ لأن علم البشر ناقص جداً لا يشمل غير الكليات، أو بعض الجزئيات المجردة ، أما المسموعات والمبصرات، وكذلك سائر ما يدرك بالحواس ، فلا علم لهم بها أصلاً ، فكانت تلك الصفات لتكميل علمهم، فذهب الغزالي إلى أنهما عبارتان عن حصتين من العلم ، فالعلم بالمسموعات هو المعبر عنه بالسمع ، وكذلك البصر، فكأنه أرجعهما إلى العلم ولم يجعل لهما مصداقاً غيره ، وهذا هو المنسوب إلى الأشاعرة ، وذهب الماتريدي إلى كونهما غير العلم، غير أن علماءنا لم يذكروا لإيضاحه شيئاً

والذي أرى هو أنه لا بد من هاتين الصفتين في ذاته تعالى فإنهما أيضاً من الصفات الكمالية، وليس من الكمالات شيء إلا والله تعالى سبحانه جامع له. ومحصل الكلام أن العالم قبل وجوده كان في حیطة علمه تعالى بكشف تفصيلي، فلما خرج إلى ساحة الوجود تعلق به السمع والبصر أيضاً، لاعمق زيادة شيء في الكشف والانجلاء بعده ، بل بمعنى تكرّر العلم بهذين النحويين أيضاً ، فهذان نحوان للانكشاف، وإن اتحد مع العلم في الثمرة ، إلا أن الانكشاف في العلم بنحو آخر، وفي هاتين بنحو آخر،

(١) (المصادر السابق) ٤ / ٥١٧.

وكلا النحويين يعني أحدهما عن الآخر من حيث إن الانكشاف تام فيهما، فحينئذ لا يفيدان إلا تكرر العلم بهذين الطريقتين أيضاً. (١)

وقد تكلم الشيخ في الصفات بنوع تفصيل بموضع آخر من أماليه وقال:
اعلم أن المصنف أشار في تلك الترجمة (التي جاءت بقوله: باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق الخ) إلى أمرين:

الأول: إلى إثبات صفة التكوين، القائل بها علماؤنا الماتريدية حتى صرح به الحافظ وأنكرها الأشاعرة، فالتفصيل أن الصفات عند الأشاعرة سبع والله تعالى مع صفاته السبع قديم، وقالوا في نحو صفة الإحياء والإماتة، والترزيق، أنها عبارة عن تعلق القدرة بها. فالإحياء عندهم عبارة عن تعلق القدرة والإرادة مع حياة أحد، وكذلك أمثالها، فاستغنوا عن صفة التكوين، ورأوا أن لهم مجموع القدرة والإرادة غنية عن التكوين، ثم قالوا: إن تلك الصفات وإن كانت قديمة إلا أن تعلقها بالمرزوقات ونحوها حادث.

وزاد الماتريدية على هذه السبع صفة ثامنة سموها بالتكوين، وقالوا: إن القدرة تكون على الجانبين، أما الإرادة فأیضا تتعلق بالجانبين، وإن كان بدلا، فتارة تتعلق بوجود الشيء، وأخرى بعدمه، بخلاف التكوين فإنه يتعلق بوجود الشيء فقط، ولا يتعلق بالعدم أصلاً، قلت: ولعلهم أخذوها من قوله تعالى ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٢) والمشية عنده ما به تحصل الشيئية في الشيء. فإذا أراد الله أن يلبسه لباس الوجود جاء التكوين وقال له كُنْ، ففي الآية ما يشير إلى أن الشيئية في الشيء تكون مقدمة على تكوينه، وبالجملة القدرة والإرادة إذا تعلقتا

(١) (فيض الباري) ٤/ ٥١٦ و ٥١٧

(٢) سورة يس: ٨٢

بمعاني الشيء ، ولم تفيداً فعلية وجوده احتاج إلى صفة تكون منشأً للفعلية ، وهي التكوين ، فإذا أراد الفعلية قال له : كن ، أي جاء التكوين فأوجده .
ثم إن تلك مراتب عقلية ، إلا أنه يتخلل بين ذلك زمان ، ولكنه إذا أراد شيئاً لم يتجلف عنه مراده طرفة عين .

فالصفات عند علمائنا - كما في " الدر المختار - في باب الإيمان " على نحوين :
صفات ذاتية وصفات فعلية .

والأولى : ما تكون هي صفة لله تعالى دون ضدها كالعلم فإنه صفة الله تعالى وليس ضده - أعني الجهل - صفة له تعالى ، وكذلك الحياة فليس الموت من صفاته تعالى . وهكذا فليقس عليه سائر الصفات .

والثانية : ما هي صفة لله تعالى وكذلك أضدادها ، كالإحياء فإن ضده الإماتة وهو أيضاً صفة له تعالى .

والصفات بنحويها قديمة ، ذاتية كانت أوفعلية ، نعم تعلقاتها حادثة ، فهناك ثلاثة أمور عند الأشاعرة ، وأربعة عند الماتريدية : الذات ، وصفاتها السبع ، وهاتان بالاتفاق ، أما الصفات الفعلية فقال بها الماتريدية فقط واستغنى عنها الأشاعرة ، فقالوا : إنها ليست إلا تعلقات القدرة ، وذلك التعلقات حادثة عندهم ، فالاثنتان من الثلاث قديمان عندهم ، والواحد حادث . أما عندنا فالصفات الفعلية أيضاً قديمة كالصفات الذاتية ، نعم تعلقاتها حادثة فالمراتب أربع : الثلاث منها قديمة والرابعة حادثة .

ثم إن صفة التكوين هل هي مبادئ الصفات الفعلية أو القدر المشترك بينها؟ ففيه اختلاف لأصحابنا ، فبعضهم ذهب إلى أنه اسم للقدر المشترك ، وآخرون إلى أنها مبادئ تلك الصفات ، قلت : وقد أحسن الماتريدية حيث جعلوها صفة برأسها مستقلة ، فإن القرآن يشعر باستقلالها ، فإنه سَمَّى الله تعالى مُمَيِّتاً وَمُحْيِياً ، وإرجاع تلك كلها إلى القدرة والإرادة بعيد ، فالأولى أن تسمى تلك أيضاً باسم وهو صفة التكوين .

بقي الأفعال الجزئية المسندة إلى الله تعالى كالنزول والاستواء وأمثالهما، فاختلّفوا فيها بأنّها قائمة بالباري تعالى أو منفصلة عنه مع الاتفاق على حدوثها، فذهب الجمهور إلى أنها منفصلة. وذهب الحافظ ابن تيمية إلى كونها قائمة بالباري تعالى، وأنكر استحالة قيام الحوادث بالباري تعالى، وأصرّ على أن كون الشيء محلاً للحوادث لا يوجب حدوثه، واستبشع الآخرون لأن قيام الحوادث به يستلزم كونه محلاً لها وهذا يستتبع حدوثه، والعياذ بالله.

قلت: أما كون الباري عز وجل محلاً للحوادث فأكره هذا التعبير، غير أن السمع ورد بنسبتها إليه تعالى، ويرى المتكلمون كافة أن تلك الأفعال كلها مخلوقة حادثّة. والحافظ ابن تيمية مع قوله بحدوثها لا يقول: إنها مخلوقة، ففرق بين الخدوث والخلق. وإليه مال المصنف (أي البخاري) فجعل الأفعال حادثّة قائمة بالباري تعالى على ما يليق بشأنه، غير مخلوقة. (١)

ويقول الشيخ محمد طيب القاسمي - في شرح "العقيدة الطحاوية" قوله: ما زال بصفاته قديماً - لقوله تعالى ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢) وبيانه أن معنى كلمة "الله" في القرآن الذات المستجمع لجميع صفات الكمال المسماة بـ "الأسماء الحسنى" فلما حملها على اسم الجلالة وأثبتها لذاته الكريمة ثبت من ذلك أن معنى كلمة "الله" في اصطلاح القرآن هو مجموع الذات والصفات، لا الذات الخالية عن الصفات، ولا الصفات المنفكة عن الذات، فلاح منه أن الصفات ذاتية له، لا حادثّة فيه تعالى وتقدس، فلا يمكن أن تنفك عن الذات في أي حين وشأن، فإذا كانت ذاته تعالى قديماً وهو مُجمع عليه عند جميع

(١) (فيض الباري) ٤ / ٥٢١-٥٢٣

(٢) سورة الحشر: ٢٢

الأمم والأقوام، فصفاته تعالى أيضاً تكون قديمة قائمة بذاته؛ لأنها ذاتية له غير منفكة عنه فثبت أنه قديم بذاته ، قديم بصفاته كما هو أبدي بذاته ، أبدي بصفاته بدلالة هذه الآية الكريمة (۱) :

وقال أيضاً - في شرح قول الطحاوي : ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر؛ لقوله تعالى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۲) كما مر تفصيله فبهذه الآية الكريمة يجري عدم المماثلة في جميع صفاته تعالى بنفي التشبيه بأن معاني هذه الصفات ليست كمعاني صفات البشر، فتشبيه ذاته وصفاته بخلقه كفر؛ لأنه إنكار لقوله : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فإن الله يقول بنفي التشبيه وهذا المنكر يدعى إثبات التشبيه وهذا صريح المعارضة وهو كفر ظاهر .

وأيضاً: إنكار الصفات أيضاً كفر؛ لأن الله يقول مثبتاً للصفات ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ وكذا يقول في مواضع أخر ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (۳) ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (۴)، وغير ذلك من الأسماء الحسنى والمنكر يدعى نافياً لصفاته أنه ليس بسميع ولا بصير ولا حكيم ولا خبير، ولا علي ولا كبير، وهذه المعارضة أشد من المعارضة السابقة فأى كفر أشد منه. (۵)

ويقول الشيخ شبير أحمد العثماني في "فتح الملهم بشرح صحيح مسلم" :
وأما إثبات الصفات الكمالية له تعالى ، وتنزيهه عن كل نقص وعيب فقال

(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص: ۳۸ و ۳۶

(۲) (سورة الشورى) ۱۱

(۳) (سورة السبا) ۱

(۴) سورة سبا : ۲۳

(۵) (شرح العقيدة الطحاوية) ص ۵۶ و ۵۵

شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : كل كمال في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه ، بل هو أحق به والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، لا يستوى هو والمخلوق، في قياس شمول ولا في قياس تمثيل ، بل كلما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق تعالى أحق به . وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما ، فتنزيه الخالق عنه أولى . قال: ولهذا كان المستعمل في الكتاب والسنة وكلام السلف في حقه تعالى هو القياس الأولى، مثل أن يعلم أن ما ثبت لغيره من كمال مطلق لا نقص فيه ، فهو أحق بأن يثبت له من ذلك الكمال ما هو أحق به مما سواه، فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالات، لانقص فيه وقد اتصف به المخلوق فالخالق تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة - وما ينزه عن غيره من العيوب فهو سبحانه أحق بتنزيهه عنه كما في قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾. (١) ملخصاً

قال شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات نور الله ضريحه ونفعنا بعلومه : إن الكمالات والخيرات كلها وجودية تابعة للوجود ، وهو أصلها ومصدرها ، ولذا لا يتصف المعدوم بشيء من الكمال ، كما أن الشرور والنقائص بأسرها عدمية لا تخلو عن عدم وهو منشأها ومأخذها ، فالبصر مثلاً كمال وهو أمر وجودي ، والعمى نقص وهو عدم البصر ، والسمع كمال وجودي والصمم أي عدم السمع نقص ، وهذا ظاهر لمن تفحص حقيقة كل كمال ونقص ، وراجع كتب الشيخ فإنه أثبت وأزاح كل شبهة بأشبع بيان وأتمه.

فعلى هذا لا يمكن أن يوجد نقص وقصور في ذاته سبحانه وتعالى لأنها منزهة من شوائب العدم مطلقاً، وما من كمال إلا يجب أن يكون موجوداً فيه سبحانه وتعالى على وجه التمام لأنه منبع الوجود ومخزنه، والممكنات لما كانت حقائقها حدوداً فاصلة

(١) سورة النحل: ٦٠

(١) سورة النحل: ٦٠

بين الوجود والعدم لاموجوداً بحثاً ولا معدوماً محضاً ، فقد خلط فيها الأمران : الخير والشر ، والكمال والنقص ، والحسن والقبح ، اقتضاءً من جانبيه الوجود والعدم ووفاءً لحقيتهما ، فالموجود مع توابعه من الكمالات والخيرات - صادرٌ وفائضٌ من جناب الحق سبحانه وتعالى على كل جزء من أجزاء العالم قضاؤه وقضيضه ، ونقيضه وقطبيه ، حسب تفاوت درجاتها ، كما أن نور الشمس مع صفاته اللازمة من الحرارة والتنوير وغيرهما فائض على السموات والأرض وما فيها من السيارات العلوية والمواليد السلفية مع اختلافات استعداد قوابله ، فالمرآة الصقيلة مثلاً إذا حاذتها الشمس تتلألأ كأنها في البريق واللمعان هي الشمس بعينها ، وأنى هذا الشأن لغيرها من الأشجار والأحجار في الاستفادة منها . وكذا انماء الصافي في وقت مقابلته مع الشمس له شأن ليس للهواء وغيره .

فكما أن النور الصادر من الشمس الواقع على الأرض أو المرآة أو أينما كان إذا سئل عنه هل هو نور الشمس أو غيرها ؟ فمع غاية قربه من الأرض والمرآة والتصاقه بهما ، وبعده من الشمس بألف آلاف فراسخ في بادئ النظر ، يجاب بأنه نور الشمس السابحة في فلكها لا غير ، نعم هو في درجة متنزلة من النور الذي في جرم الشمس بكثير . وهو وإن نُسب إلى الأرض بأدنى تلبس إلا أن زمام أمره بيد الشمس لا بيد الأرض المستضيئة به ، ولذا يبقى تعلقه بالأرض مادامت الشمس باقية على محاذاتها فكأنه يجيء بمجيئها ، ويذهب بذهابها ، كذلك الوجود ونواشيه من الكمالات والخيرات في أي ممكن وجد ، وفي أي مرتبة تحقق ، هو وجود الباري عزاسمه ، وكمالاته هي كمالاته ، ليس للممكن منها نصيب إلا القدر الذي للأرض من نور الشمس ، ولعل إلى هذه الدقيقة أشار سبحانه وتعالى حيث قال : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (١)

(١) سورة النحل : ٥٣

وقال ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (١) وقال ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (٢) وقال النبي ﷺ: "الخير كله في يديك والشر ليس إليك". فله الحمد رب العالمين لا شريك له ، وكل شيء ما خلا الله باطل .

وإن فرضت كرة الشمس بمنزلة ذات الحق - سبحانه وتعالى عن تمثيلنا - والنور العظيم الذي في جرمها بمنزلة وجود الحق ، والأشعة اللازمة لها الصادرة منها بمنزلة صفات الحق ، ووقوع الأشعة على الأعيان الخارجية بمنزلة تعلق الصفات والأسماء بالمخلوقات ، وهذه الأعيان المستنيرة بضوء الشمس بمنزلة حقائق الممكنات التي يقال لها الأعيان الثابتة ، وضوء الشمس العارض للأشياء ، وحرارتها العارضة لها بمنزلة وجود الممكنات ، وصفاتها الوجودية الكمالية ، ينجلي لك ربط المحدث بالقديم ، وينحل كثير من الإشكالات العويصة التي استصعب التفصيص عنها وبالله التوفيق .

ويظهر لك أيضاً أن صفات الحق سبحانه وتعالى لا يقال لها عين الذات ولا غيرها ، ألا ترى أن شعاع الشمس الواحد من أشعة الشمس ، ولا يمكن أن يقال في حقه إنه عين النور العظيم الموجود في جرم الشمس أي في مرتبته ، ولا أنه غيره مغايرة للسواد والبياض للثوب . وسائر صفات الممكن لذاته (٣) . بل الشعاع هو تنزل النور الموجود في جرم الشمس ، فكذا ذات الحق سبحانه وتعالى هي مبدأ جميع صفاته ، ووجود الصفات نازل عن وجود الذات ، لا عين ولا غير بخلاف الممكن ، فإنه بنفس ذاته وحقيقته يكون عارياً عن الوجود والكمالات الوجودية كلها ، وإنما حصل له الوجود وسائر كمالاته من خارج كحصول النور للأرض من الشمس ، كما قررناه قريباً .

(١) سورة النساء : ٧٩

(٢) سورة الأنفال : ١٧

(٣) لعل الصواب : كذلك

وأما الشرور والنقائص التي في الممكن فإنما نشأت من إحاطة عدمه بوجوده الخاص ، كما ينشأ شكل التربع والتثليث والاستدارة والمخروطية وغيرها من التقطيعات في نور الشمس على الأرض وغيرها من إحاطة ظلال الأشياء الحائلة بذلك النور الواحد المنبسط الممتد المنتشر في الآفاق فيشكل التربع أو التثليث مثلاً ، وإن لم يكن موجوداً في نفس نور الشمس إلا أنه ظهر بسبب هذا النور في المحل بلا ريب ، لأنه أحاط به الظل ، وهو عدم النور ، ولولاه لما وجد محيطاً ولا محاطاً ، ولم يظهر هذا الشكل قطعاً ، فكذا الشرور والنقائص في العالم وإن لم يمكن اتصاف ذاته سبحانه وتعالى بها أصلاً ، إلا أنه تعالى هو الموجد لهذه القبائح أيضاً في محالها ، فالشرور كلها مخلوقة لله وهو منزّه عنها ، والخيرات كلها صادرة منه وموجودة فيه سبحانه وتعالى بأتم وجه وأكمل طريق ، وما من حسنة جليلة أو دقيقة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي حميد مجيد.

فافهم وكن على بصيرة من ربك حتى يتضح لك الحق الصراح من الظنون والأوهام الفاسدة ، ولا تكن محبوساً في سجن الألفاظ ودوائر الأمثلة ، وارتق منها إلى المقصود الذي يضيق عنه نطاق البيان ، فإن الرب جلّ جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير^(١).

(١) (فتح الملهم) ١٦٣/١ و ١٦٤

المتشابهات

من لفظ اليد ونحوها إذا نسب شيء منها إلى الله تعالى

قال التهانوي في رسالته "التواجه بما يتعلق بالمشابهة" :

تعريف النص المتشابه: هو ما لا يعلم مراده جزءاً وقطعياً إلا الله تبارك وتعالى، وعلى قول البعض إلا الله ورسوله، فمأعُرف مراده لأجل شيوع المجاز أو الكناية فيه ليس بمتشابه وإن استلزم معناه الحقيقي محالاً.

ثم هذا المتشابه على قسمين :

أحدهما: ما لا يعلم مدلوله اللغوي أيضاً أحد كالمقطعات (أي فواتح السور).
والآخر: ما عُرف مدلوله اللغوي، لكن لا يمكن إرادته في المقام لاستلزامه محذوراً عقلياً أو نقلياً .

ثم هذا الآخر الثاني له نوعان :

النوع الأول: ما يكون مدلوله اللغوي واحداً كالسمع والبصر والكلام.
والنوع الثاني: ما تعدد مدلوله لغوياً، أي يكون مشتركاً ومتمثلاً لوجوه متعددة.
ثم هذا الثاني أيضاً له قسمان : أحدهما: ما لم يترجح أحد معانيه ووجوهه بدليل، والثاني: ما رجح أحد معانيه سواء كان ذلك بدليل قطعي أو ظني .

فالمقطعات : مذهب الجمهور فيه أن التفويض واجب . وجاز تفسير السمع والبصر والكلام عند الجميع لكن بقيد أن نقول : لا كسمعنا ولا كبصرنا ، ولا ككلامنا، والذي يحمل معاني عديدة فالسكوت فيه واجب إذا لم يترجح أحد معانيه لا مطلقاً ولا ظناً ... وما رجح أحد معانيه فله حالان، الحالة الأولى : أن يُعبر عنه

باللفظ المنصوص فلاخلاف فيه أيضاً، كالاستواء إذا لم نترجمه ولم يؤخذ منه لفظ مشتق . والاحتياط فيه أيضاً أن يزداد قيد بأن نقول: استواء يليق به، كما هو دأب جمهور المفسرين . وذلك لدفع إيهام إرادة المعنى المتعارف المستحيل . وهذا هو محمل قول الأئمة : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . ولوفر هذا اللفظ (أي المحتمل لمعاني متعددة مع الترجيح لأحد معانيه) بغير المنصوص ففيه مذهبان: الأول مذهب السلف : وهو أن يحمل على معناه الحقيقي سواء تعين ذلك المعنى بدليل قطعي أو ظني ، مثل لفظ الاستواء فإنه فسرهُ البعض بالاستقرار، والبعض بالعلو، والبعض الثالث بالاستيلاء، والبعض بالإقبال ، وجميع هذه المعاني حقيقية لغوية، كما يظهر من كتب اللغة وتفسير الطبري في قوله تعالى ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾^(١).

وجميع هذه التفاسير منطبقة على مسلك السلف ومع أن التعيين ظني لكن المحمل في كل قول هو المعنى الحقيقي ، وهذا هو حاصل مسلك السلف ومذهبهم ، وحكم كل تفسير من هذه التفاسير مثل حكم تفسير السمع والبصر، فالاعتبار بالقيد واجب في كل منها بأن يقال: لا كاستقرارنا المستلزم للمعادية، ولا كعلونا المقتضي للجهة، ولا كاستيلائنا المسبوق بالعجز ، ولا كإقبالنا المسبوق بالإدبار .

وذليل انطباق جميع هذه التفاسير على مسلك السلف أن التبليغ العام للقرآن الكريم ومحتوياته مأمور به، والتبليغ إلى العجم لا يمكن بدون الترجمة كما هو الظاهر . فلو لم تكن الترجمة قائمة مقام أصل الكلمة لزم أن لا يمكن تبليغ التشابهات ومثل هذه الأجزاء من القرآن الكريم - على مسلك السلف - مع أن ذلك أصل المذهب والمسلوك (لأهل السنة)، فالقول بأن الترجمة قائمة مقام الأصل لازم ، وترجمة لفظ

(١) سورة البقرة : الآية ٢٩

الاستواء (إلى أي لغة كانت) لا تكون إلا بأحد هذه المعاني الحقيقية اللغوية، فالتعبير عنه بهذه المعاني، يكون مثل التعبير بلفظ الاستواء والقول — (إنه استوى لا كاستوائنا) مسلك السلف اتفاقاً، وكذلك التفاسير الأخرى أيضاً إذا قيدت بهذا القيد، إلا أن حفظ لفظ الاستواء خاصة أسلم وأحكم إذا لم يحتج إليه المخاطب.

وبالجملة أن المترادفات كلها في حكم واحد، واللازم لا يكون في حكم المرادف؛ لأنه يمكن أن يكون الزوم في الحادث دون القديم كالحركة لا يجوز إطلاقها لثبوت الإتيان.

والمسلك الثاني مذهب الخلف وهو أن الأصل مسلك السلف لكن هذه الألفاظ تحمل على المجاز أو الكناية لمصلحة تحمل ضعفاء العقول ودفع تشويشهم، ثم المجاز والكناية يحتمل وجوهاً.

ولأختم هذا البحث بثلاث تنبيهات:

الأولى: إنه قد يقع الاختلاف في كون بعض الكلمات و(العبارات) من المتشابهات.

الثاني: إن المتشابهات الأخر أيضاً في حكم الاستواء لأجل التفصيل، أما كثرة وقوع ذكر الاستواء والكلام فيه في كلام السلف خاصة فذلك - عندي والحقيقة عند الله تعالى - لأجل أن أهل البدعة لم يشوش العامة في ذلك الزمن إلا في هذه المسألة لوجه ما.

والتنبيه الثالث: إن بعض الظاهرية اليوم يفسرون المتشابهات فيذكرون ويختارون مذهب السلف في درجة الإجمال، ثم إنهم لا يتوقفون على هذا فيقعون في الغلط بأحد الوجوه الأربعة:

الأول: يدعون القطعية للتفسير الظني.

والثاني: عند التفصيل يأتون بعبارات وتعبيرات توهم التكييف والتجسيم.

والثالث : يذهبون إلى بطلان مذهب التأويل إطلاقاً، وهكذا يضلّلون ألوفا من أهل الحق ، مع أن أهل الحق عندهم دلائل من الأحاديث والقواعد الشرعية على صحة مسلكهم .

أما القاعدة فقد تقدم ذكرها ، وأما الروايات فجاء ذكرها في رسالتي تمهيد الفرش .

والرابع : إنهم يظنون أن التفسير بالاستقرار هو على مذهب السلف وما سواه من التفاسير اللغوية فذلك عندهم من تأويل الخلف، وقد تقدم وثبت تساوي كل منها، نعم يوجد له نوع مرجح وهو ورود لفظ الاستواء بمعنى الاستقرار كثيراً في آيات أخر. (١)

ونورد فيما يأتي ما كتبه الشيخ محمد تقى العثماني في إجابته عن ردود واعتراضات، أوردت على التفسير العثماني - بخصوص مسألة الصفات المتشابهات - على رأي السلف وأهل السنة والجماعة خاصة، وعلى رأي غيرهم عموماً ، والشيخ محمد تقى - كما هو معروف - من كبار علماء ديوبند المعاصرين، يقول حفظه الله : "إن ما ورد في القرآن الكريم والسنة من إثبات اليد ، أو العين ، أو الاستواء على العرش وغير ذلك قد افترق الناس فيها على أقوال :

الأول : مذهب المشبهة والمُجَسِّمة وهو أنهم يفسرون هذه الآيات والأحاديث على معناها المتبادر الذي يستلزم أن يكون لله تعالى أعضاء كأعضاء الحوادث والمخلوقات، والعياذ بالله، فهم قائلون بكون الله تعالى مثل المخلوقات في ثبوت هذه الأعضاء والجوارح وبلوازمها الظاهرة .

والثاني : مذهب الجهمية والمعتزلة : وهم ينفون صفات الله تعالى مطلقاً، وينكرون أن تكون له تعالى صفات أزلية قديمة.

(١) الفتاوى الإمدادية ١٠٩/٦ - ١١١

وهذان المذهبان باطلان باتفاق علماء الأمة وإجماعهم، والقول بأحد هذين القولين ضلال مبین، وقد أنكر عليهما علماء الأمة قديماً وحديثاً .

ثم لعلماء أهل السنة في تفسير هذه النصوص طرق متعددة :

١ - فمذهب جمهور السلف أن هذه النصوص من التشابهات التي لا يعلم معناها إلا الله تعالى، فيجب فيها التوقف والسكوت، ولا حاجة إلى الخوض في تأويلها، ونؤمن بها إجمالاً، ولا نجزم بأنه أريد بها معناها الحقيقي أو المجازي، بل نكل علمها إلى الله تعالى ونترك الخوض في معناها

٢ - ذهب جماعة من السلف إلى أننا نعتقد بأن الله تعالى أراد بها معناها الحقيقي، ولكن المعنى الحقيقي لهذه الألفاظ - المنسوبة إلى الله تعالى - يغير المعنى الحقيقي الذي يراد بها عند نسبتها إلى المخلوقات والحوادث، فله تعالى يد بالمعنى الحقيقي، كما يليق بشأنه، ولكنها ليست كيد المخلوقات والحوادث لأنه تعالى ليس كمثله شيء. أما كنه يده تعالى وكيفيتها فلا سبيل إلى معرفتها فنفوض الكيفية إلى الله تعالى.

والفرق بين المذهب الأول والثاني أن الأول لا يعين كونها حقيقة أو مجازاً، بل يختار التوقف والتفويض منذ أول الأمر، في حين أن المذهب الثاني يعتقد أن هذه الألفاظ أريد بها معناها الحقيقي، ثم يفوض كنه ذلك المعنى إلى الله تعالى .

٣ - ذهب بعض العلماء من السلف وجماعة من الخلف إلى أن هذه النصوص مؤولة بما يصرفها عن شبهة التشبيه والتجسيم، فهم يحملونها على المجاز، فيريدون باليد القوة مثلاً، وبالاتواء الاستيلاء أو القدرة مثلاً .

٤- وهناك جماعة من العلماء يجمع بين الأمرين، فيختار طريقة التأويل في النصوص التي تقبل التأويل بلا تكلف جرياً على محاورات العرب، وتختار المذهب الأول أو الثاني فيما لا يقبل تأويلاً مستساغاً.

والواقع أن هذه المذاهب الأربعة، بعد الإيمان بتنزيه الله تعالى عن التشبيه والتعطيل، وكلها محتملة، ليس في القرآن والسنة ما يحكم ببطلان واحد منها إطلاقاً، والاختلاف بينها في الحقيقة ليس اختلاف عقيدة - فإن العقيدة هي التنزيه عن التشبيه والتعطيل - وإنما هو اختلاف رأي في التعبير عن تلك العقيدة وتطبيقها على النصوص، فليس شيء من هذه المذاهب باطلاً محضاً أو ضلالاً صرفاً، وإن كانت المناظرات والمجادلات النظرية التي لم تنزل جارية بينها منذ قرون ربما وقع فيها التهويل والغلو والإفراط من الجوانب المختلفة، وربما أدى ذلك بعضهم إلى التجاوز عن الاعتدال، ولكن الحق أن أصل الخلاف ليس إلا خلافاً اجتهادياً، نظير اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية المجتهد فيها. فإن لكل واحد من أصحاب هذه المذاهب أدلة محتملة ومدارك في تفسير النصوص لا يمكن رفضها بتاتاً. ولذلك ذهب إلى كل رأي من هذه الآراء الأربعة فحول من علماء الأمة المتمسكين بالكتاب والسنة، الذين لا شك في كونهم من أهل الحق ومن أهل السنة والجماعة.

فأما المذهب الأول فهو مروي عن عدد كبير من المحدثين وعلماء السلف،

ولنذكر على سبيل المثال قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه:

"قد روي عن النبي ﷺ روايات كثيرة مثل هذا، ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم، وذكر القدم، وما أشبه هذه الأشياء، والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن عيينة، ووكيع وغيرهم، أنهم رَوَوْا هذه الأشياء، ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ويؤمن بها، ولا يقال: كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت،

ويؤمن بها ولا تفسر، ولا تتوهم، ولا يقال: كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه^(١).

وقد روى البيهقي رحمه الله تعالى بسنده عن سفيان بن عيينة قال: "ما وصف الله تبارك وتعالى بنفسه في كتابه، فقرأت تفسيره، ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية."^(٢)

وقد سئل وكيع بن الجراح عن مثل هذه الأحاديث فقال: "أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعراً يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئاً."^(٣)

والواقع أن هذا المذهب هو الأقوى والأسلم والأحوط، وهو أوفق المذاهب بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾^(٤) ولذلك اختاره كثير من محققي السلف، ولعل أصحاب هذا المذهب أكثر عدداً من أصحاب بقية المذاهب، ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى:

(١) جامع الترمذي ٤: ٦٢٣ كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار حديث (٣٥٥٧) أقول: ونحوه من كلامه في كتابه الجامع كثير، راجع باب ما جاء في فضل الصدقة في كتاب الزكاة، وتفسير سورة المائدة وتفسير سورة الحديد في كتاب التفسير، وباب ما جاء في فضل التكبير والتهليل من أبواب الدعوات وربما يذهب في ذلك إلى التوجيه أيضاً.

(٢) (كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص ٣١٤).

(٣) (التمهيد لابن عبد البر ٧: ١٤٩).

(٤) سورة آل عمران: ٧

وأكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا، ويُروونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار؛ اعتقاداً أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه. (١)

وأما المذهب الثاني: فقد ذهب إليه جماعة من السلف أيضاً، وهو قول الحافظ ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم رحمهما الله تعالى، ولهما في ذلك سلف في أقوال جماعة من المحدثين رحمهم الله تعالى. ومذهبهم في ذلك مشهور لا يحتاج إلى نقل نصوصهم. وبما أن الفرق بين المذهبين الأول والثاني دقيق. فإنه قد يلتبس الأمر بينهما، وقد تكون عبارات بعض السلف محتملة لكل واحد منهما، فيجرها أهل كل من المذهبين إلى نفسه، والحق أن كلاً من الوجهين محتمل في كلام بعضهم.

وأما المذهب الثالث: وهو التأويل بحمل هذه النصوص على المجاز، فقد ثبت عن بعض السلف وكثير من العلماء والمتأخرين، وتأويل بعض هذه النصوص مروى عن بعض الصحابة مثل ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما الساق، فقد ورد عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ (٢) قال: عن شدة من الأمر. والعرب تقول: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدت... وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسيرها: "عن نور عظيم." قال ابن فورك: معناه ما يتجدد للمؤمنين من الفوائد والألطف... ومعنى قول ابن عباس: إن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة، وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن. (٣)

(١) (فتح الباري ٤٠: ٦ كتاب الجهاد رقم ٢٨٢٦).

(٢) سورة القلم: ٤٢

(٣) (فتح الباري ١٣: ٤٢٨، كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وسورة يومئذ ناظرة الخ)

وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه فسر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَتَّقُوا اللَّهَ﴾ (١) بقوله: "أي منته وإحسانه". (٢) وكذلك روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه أول قوله سبحانه: "وَجَاءَ رَبُّكَ" (٣) بأن المراد: جاء ثوابه ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:

روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك ، عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قوله تعالى: ﴿جَاءَ رَبُّكَ﴾ أنه جاء ثوابه . ثم قال البيهقي : وهذا إسناد لا غبار عليه (٤).

وقد أخرج الإمام ابن عبد البر رحمه الله بسنده، عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث: أن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا فقال: "مالك يتنزل أمره". ثم قال ابن عبد البر رحمه الله :

وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك على معنى أنه تنزل رحمته وقضاؤه (٥). وكذلك روي عن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - أنه فسر الضحك المنسوب إلى الله تعالى بالرحمة ، فنقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي أنه قال :

"وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة ، وهو قريب وتأويله على معنى الرضا أقرب." (٦)

(١) سورة الفتح: ١٠

(٢) دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص ١١

(٣) سورة الفجر: ٢٢

(٤) (البداية والنهاية ١٠: ٣٢٧ ترجمة الإمام أحمد بن حنبل)

(٥) (التحفيد لابن عبد البر ٧: ١٤٣ و ١٤٤)

(٦) فتح الباري ٦: ٤٠ كتاب الجهاد . باب الكافر يقتل المسلم الخ رقم ٢٨٢٦

وقد عقد الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه باباً ترجمه بقوله :
 "ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بألفاظ التمثيل
 والتشبيه على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم دون الحكم على ظواهرها."
 ثم عقد ترجمة أخرى بقوله :

"ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه على
 حسب ما يتعارفه الناس بينهم دون كيفيتها أو وجود حقائقها."
 وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة المعروف "ما تصدق عبد بصدقة
 إلا كأنما يضعها في يد الرحمن..."

وقال في آخره :

قوله ﷺ "إلا كأنما يضعها في يد الرحمن" يبين لك أن هذه الأخبار أطلقت
 بألفاظ التمثيل دون وجود حقائقها ، أو الوقوف على كيفيتها ، إذ لم يتهيأ معرفة
 المخاطب بهذه الأشياء ، إلا بالألفاظ التي أطلقت بها.^(١)
 وقد أورد قبل ذلك حديث أنس : "حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فيها ،
 فتقول : قط قط." فأول لفظ "القدم" بمعنى الموضع وقال : "لا أن الله جل وعلا يضع
 قدمه في النار" جل ربنا وتعالى عن مثل هذه وأشباهه.
 وقد ألف العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتاباً مستقلاً باسم "دفع شبه
 التشبيه" رد فيه على القائلين بترك التأويل على الإطلاق.^(٢)

(١) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان ٤٤٤٥:٢٤٣٥

(٢) أقول ومن ذلك قول الترمذی - في تفسير سورة الحديد في معنى قوله ﷺ "هبط على الله"
 وقول الترمذی أيضاً - في باب فضل التسبيح والتهليل - في معنى قوله ﷺ : وهو بينكم وبين
 رؤوس رواحلكم إنما يعني علمه وقدرته.

فهذه نماذج قليلة من تأويل بعض المحدثين من السلف في مثل هذه النصوص،
وإنها تدل دلالة واضحة على أن التأويل كان عند السلف أحد الطرق المحتملة
- بعد الإيمان بتنزيهه تعالى عن التشبيه والتعطيل - ولم يكونوا يحكمون على قائله
بالتضليل إلا إذا كان التأويل ناشئاً عن عقيدة التعطيل وإنكار الصفات برأسها، كما
هو مذهب الجهمية وكيف يحكم بتخطئة التأويل على الإطلاق مع أن وجود المجاز في
القرآن الكريم شائع مُسلّم به وقد لجأ أصحاب المذهب الثاني إلى تأويل في قوله
تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (١) وفي قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُّحِيطٌ﴾، (٢) وفي قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (٣) وفي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا
تَكْسِبُونَ﴾ (٤)

وأما المذهب الرابع: فما ذكره الحافظ ابن حجر عن العلامة ابن دقيق العيد
- رحمهما الله تعالى - ونصه:

"نقول في الصفات المشككة: إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن
تأولها نظرنا، فإن كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه. وإن كان
بعيداً توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه. وما كان منها معناه ظاهراً مفهوماً
من تخاطب العرب حملناه عليه كقوله تعالى: ﴿يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي
جَنْبِ اللَّهِ﴾ (٥) فإن المراد به في استعمالهم الشائع حق الله، فلا يتوقف في حمله عليه،

(١) سورة الحديد: ٤

(٢) سورة فصلت: ٥٤

(٣) سورة القصص: ٨٨

(٤) سورة الأنعام: ٣

(٥) سورة الزمر: ٥٦

و کذا قوله "إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن". فإن المراد به إرادته قلب ابن آدم مصروفة بقدرة الله وما يوقعه فيه. وكذا قوله تعالى: ﴿لَقَدْ آتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾^(١) معناه حُرِّبَ الله بنيانهم، وقوله: ﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾^(٢) معناه لأجل الله، وقس على ذلك، وهو تفصيل بالغ قل من يتيقظ له.^(٣)

ويظهر أن جماعة كبيرة من السلف قد سلك هذا المسلك، ولذلك يروى عن كثير منهم أنهم توقفوا في تفسير هذه النصوص على المذهب الأول أو الثاني، ثم روي عنهم التأويل في بعض النصوص كما أسلفنا عن الإمام مالك بن أنس، وعن الإمام أحمد بن حنبل - رحمهما الله - أنهم تأولوا في بعض النصوص، وهذا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه "الأسماء والصفات" يختار في بعض النصوص طريقة التفويض، وفي بعضها طريقة التأويل، وكذا الشأن في كثير من أقوال العلماء التي ينقلها في ذلك الكتاب، وكذلك العلامة ابن فورك رحمه الله - وهو أستاذ للبيهقي - يحمل قوله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بَيْدِي﴾^(٤) على معناه الحقيقي، فيقول:

"إن إطلاق وصف الله عز وجل بأن له يدين صفتين، لا جارحتين ولا نعمتين مما ورد به نص الكتاب والسنة."

ثم يقول بعد أسطر وهويتكلم عن الحديث "إن الله يسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار":

"اعلم انه ليس ينكر استعمال لفظ اليد على معنى النعمة، وكذلك استعماله على معنى الملك والقدرة... وليس إذا استعملت لفظة اليد في النعمة والملك والقدرة وجب

(١) سورة النحل: ٢٦

(٢) سورة الإنسان: ٩

(٣) فتح الباري ١٣: ٣٨٣، وكتاب التوحيد، باب ما يذكر في الذات والنعوت

(٤) سورة ص: ٧٥

أن يكون محملاً إلى ذلك في كل موضع أطلق فيه، وكذلك إذا قلنا إن معنى اليد في هذا الخبر معنى النعمة لم يمتنع . ولم يمتنع أن يكون ما ذكر في قوله ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بَيْتِي﴾ معنى النعمة والقدرة . وإذا كان كذلك ، فلو تأول متأول هذا ههنا على معنى النعمة لم ينكر ذلك عليه. (١)

فتبين بما ذكرنا أن المهم في العقيدة عند السلف هو الابتعاد عن ضلالة التشبيه والتعطيل.

أما المذاهب الأربعة التي ذكرناها في نصوص الصفات المتشابهات ، فالأمر فيها عندهم واسع ، وليس في القرآن والسنة ما يحكم ببطلان واحد من هذه المذاهب الأربعة، وقد ذهب إلى كل واحد منها الفحول العباقرة الذين تفتخر بهم أمتنا الإسلامية، وكل واحد منهم معدود في عداد أهل السنة والجماعة، ولكن المناظرات والمجادلات في مثل هذه الأمور النظرية ربما تحول الأمر وتجعل الخردلة جبلاً، والقطرة بحراً فظهر المفرطون في كل جانب ورمى بعضهم البعض بالتشبيه أو التعطيل، والحق أن العلماء المتمكنين من هذه المذاهب أبرياء من هذه الوصمات، نعم! قد ظهر من بعضهم غلو وإفراط في صورة المناظرة والجدال، فالواجب الاحتراز عن مثل هذا الغلو، وأن لا يُنسب ذلك إلى جميع أهل مذهبه.

(١) مشكل الحديث لابن فورك ١: ١٤٣

ومن جملة هؤلاء الرجال

الذين يترهبهم التاريخ الإسلامي عبر القرون -

العلماء الذين قاموا في شبه القارة (الهند وباكستان)

بتبليغ الدين الخفيف، والدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله من خلال

جامعة دانا العلوم ديوبند، التي تعتبر في هذه الديار أكبر جامعة

لتعليم الإسلام والعربية، أقيمت في عهد الاستعمار الإنكليزي العاشر

لمواجهة مكائده في مجال التربية والتعليم، التي أرادت أن تطمس عن هذه البلاد

مآثر الدين الخفيف، وتحرم مواطنيها من تعاليم الإسلام النيرة، وإرشاداته

الخالدة. وإن العلماء الذين تخرجوا من هذه الجامعة يسمون **علماء ديوبند** وهم

الذين صمدوا - في جانب - في مواجهة المؤامرات الإنكليزية المشار إليها،

وقاموا في جانب آخر بمكافحة الشرك والبدع والخرافات التي تطرقت إلى المسلمين

بسبب طول صحبتهم مع الهنود وعبدية الأصنام.

وإن هؤلاء العلماء أناروا في أنحاء البلاد معالم السنة وحاربوا الفتن الزائغة،

والأفكار المنحرفة شفاهاً، وكتابةً وتعليماً، وتبليغاً، وثقافةً، كما أنهم

آثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة على كل موضوع يحتاج إليه

المسلم المعاصر، في اللغات: الأردية والعربية، والفارسية وغيرها.

فضيلة الشيخ القاضي

محمد تقي العثماني

كلام الله تعالى ومسألة خلق القمّاه

قال الشيخ محمد أنور الكشميري في أماليه على صحيح البخاري:
باب "كلام الرب" شرع في صفة الكلام ، وتراجعه فيه على نحوين، الأول في إثبات قدم كلام الله تعالى، والثانية في إثبات حدوث فعله الوارد عليه، فاعلم أن الكلام إما كلام نفسي أولفظي ، والأول أقرب به الأشعري وأنكره الحافظ ابن تيمية، قلت : أما إنكار الحافظ ابن تيمية ، فتناول فإنه ثابت بلا مرية ، وتفصيله أن في الكلام ثلاث مراتب :

الأولى: عبارة عن حالة بسيطة إجمالية غير متجزئة، من شأنها الإفادة، فلا تقدم فيها ولا تأخر ، كالقرآن في ذهن من حفظه فإنه يحضر في ذهنه جملة حتى أنه يدركه أيضاً، إلا أنه لا تفصيل في تلك المرتبة، وهي مبدأ التفصيل .

والثانية: عبارة عن الصورة المخيلة المنفعلة في الذهن ، تعرض إليها بحر العلوم في شرح مُسَلَّم الثبوت، وفي تلك المرتبة يحضره تفصيله نحو أن تقرأ القرآن في نفسك ، ففيها انكشاف تام، وتفصيل كامل، وإن لم يشعر به المخاطب .

والثالثة: عبارة عن إجراء تلك الكلمات على اللسان .

فالكلام مادام دائراً في النفس بسيطاً، فإذا نزل في الخيال صار عبارة عن كلمات مخيلة ، ثم إذا نزل على اللسان صار كلمات ملفوظة، فالكلام النفسي ثابت عقلاً. نعم كلام المصنف (أي البخاري) ليس إلا في اللفظي .

ومع ذلك تلك الحوادث القائمة ليست مخلوقة، واستبعده الحافظ (أي ابن حجر) فقال: إن في إثبات حدوثها ونفي كونها مخلوقة تناقضاً لأنه لا فرق بين الحادث والمخلوق .

قلت: وهذا إنما نشأ من عدم اطلاعه على اصطلاح القدماء، فإن المخلوق عندهم هو المحدث المنفصل، أما إذا كان قائماً بفاعله فلا يقال له: إنه مخلوق، وهذا عين اللغة، فإنك تقول: قام زيد وقعد عمرو، ولا تقول: خلق زيد القيام، وخلق عمرو القعود، وذلك لأن القيام والقعود وإن كانا حادثين، إلا أنهما ليسا بمنفصلين عن زيد وعمرو، فالشيء إذا قام بفاعله فهو حادث غير مخلوق، والعجب من الحافظ حيث خفي عليه هذا الإصطلاح الجلي، فإن بين اللفظين بونا بعيداً.

ألا ترى أن المحدث - قد أطلقه القرآن بنفسه فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلرِّبَا أَنْ يَبْذَلَ وَأَنْ يَكُونَ مَكْنُونًا لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُ مَكْنُونٌ﴾ (١) ، وأما المخلوق فقد نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه أن من قال بخلق القرآن فقد كفر، هكذا نقله البيهقي في "كتاب الأسماء والصفات" فالمحدث ورد في القرآن، وإطلاق المخلوق أفضى إلى الكفر، وإذا دريت الفرق بينهما هان عليك إطلاق الحادث على القرآن مع نفي المخلوق عنه، ولم يبق بينهما تناقض.

وأما الكلام اللفظي في دائرة البشر فهو حادث ومخلوق. ومعنى قول المصنف: "لفظي بالقرآن مخلوق"، أي إن المورد الذي هو صفة لله تعالى وإن كان قديماً لكن تلفظنا الوارد عليه فعلنا وسمّينا، وهو مخلوق. ومن لم يدرك مراده ظن أنه جعل القرآن مخلوقاً، ومعلوم أن المورد الذي هو قائم بالباري تعالى كيف يكون مخلوقاً. (٢)

وقال في موضع آخر: اعلم أنه لم يذهب أحد من أئمة الدين إلى أن القرآن مخلوق، وامتنعوا عن إطلاق المخلوق عليه، كيف وإنه صفة للرب، والصفات ليست مخلوقة وإلا كانت حادثة، وإذ ليست فليست

ولنمهد لك مقدمة تعينك في فهم المراد وهي أن المفعول المطلق أصل سائر المفاعيل، ولذا قدموه في الذكر، وذلك لكونه فعل الفاعل حقيقة نحو ضربت ضرباً،

(١) سورة الأنبياء: ٢٠، وفي سورة الشعراء: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ﴾.

(٢) فيض الباري ٤ / ٥٢٩-٥٣١

فلا شك أن ما هو فعلك هو الضرب لا غير، أما المفعول به فليس من فعلك أصلاً، ولكن هو الذي يقع عليه فعلك، فنحو ضربت زيدا معناه : أن ضربك الذي هو فعلك وقع على زيد الذي ليس من فعلك . فالمفعول به ليس من فعل الفاعل ولا تأثير له فيه، فهو مستغن عنه باعتبار ذاته وإن كان مورداً لفعله ، نعم أثر فعله هو المفعول المطلق فالضرب لا يتحقق إلا بضرب زيد، وكذلك الأفعال الجزئية الخاصة لا تتحقق إلا من جهة فاعلها، وأنت تعلم أن كل فاعل لا يحتاج في فعله إلى مادة ، ولكن الاحتياج إليها إنما تكون إذا كانت المادة مورد الفعل، فالضارب لا يحتاج في ضربه إلى مادة، ولكنه يحدثه من كتم العدم وبعد التثنية والتي أن المفعول المطلق غير المفعول به . وهدر الفرق بين فعل الفاعل ومورد فعله غباوة ، والخلط بين فعل العبد ومورد فعله شقاوة وسيأتي تفصيله.

إذا علمت هذا فاعلم أن البخاري لم يقل : إن القرآن مخلوق، كيف ؟ وهو صفة الرب عز وجل، ولكنه قال: "لفظي بالقرآن مخلوق". فهناك شيان التلفظ وهو فعله، والقرآن وهو الذي ورد عليه فعله . فالحكم بالخلق على "لفظي" دون "القرآن" والأول نائب مناب المفعول المطلق، والثاني مناب المفعول به، وقد علمت أن المفعول به يكون مفروغاً عن تأثير فعل المتكلم، ولا يكون لإيجاده دخل إلا في فعله وهو المفعول المطلق، وليس هو في المثال المذكور غير التلفظ .

وحاصل معنى كلامه أن التلفظ الذي هو من فعل العبد مخلوق ، وهذا التلفظ تعلق بالقرآن الذي هو غير مخلوق وصفة للرب جل مجده ، ومن لا يميز بين فعل العبد وصفة الرب جل مجده يقع في الخطأ.

فهذا أصل جوابه (أي الإمام البخاري في صحيحه) أو ما إليه في هذه الترجمة حيث قال : إن الرب بصفاته، وأمره، وفعله، وكلامه، هو الخالق المكوّن، فكلام الله من حيث كونه صفة له تعالى في جانب الخالق ، ومن يمتري أن يقول : إنه مخلوق من هذه

الجهة . وأما تلفظنا به فذلك ليس من صفته تعالى بل من صفاتنا، ونحن بما فينا من الصفات مخلوقون لله تعالى .
وجملته أن الوارد مخلوق ، والمورد غير مخلوق ، وهاك أجلى نظير له فإنك إذا تقرأ كتابا فيكون هناك أولاً قراءتك ، ولا يمتري أحد أنه فعلك، وثانياً الذي تقرأه، ولا يشك أحد أيضاً أنه ليس من فعلك، بل هو من الشيخ السعدى (مثلاً) فهكذا القرآن وقرأتنا به. (١)

وقال الشيخ محمد طيب القاسمى في شرح "العقيدة الطحاوية" في شرح قول الإمام الطحاوي: "وليس بمخلوق ككلام البرية":

"لأن الله تعالى قال : ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ (١) ولم يقل : إن الله خلق كلامه لموسى . وقال عزاسمه ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ (٢) ولم يقل وخلق كلامه ربّه - فكلامه صفة صادرة منه لا مخلوق منه .

وأيضاً يقال في العرف : إن فلانا يتكلم ، ولا يقال : إنه يخلق كلامه، وهذا بديهي واضح، لا يحتاج إلى إمعان النظر إذا كانت الفطرة سليمة. ولذا قال إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله في "الفقه الأكبر" : القرآن في المصاحف مكتوب ، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، والقرآن غير مخلوق. وأحسن مقال في هذا الباب الشيخ الإمام عبدالعزيز المكّي في "كتاب الحيدة" - حين ناظر وخاطب بشر المريسى - الخ. (٤)

(١) فيض الباري ٤ / ٥٢٣-٥٢٦ تلخيصاً

(٢) سورة النساء: ١٦٤

(٣) سورة الأعراف: ١٤٣

(٤) شرح العقيدة الطحاوية للشيخ محمد طيب ص ٥٣ و٥٤

قوله تعالى:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري :

قولنا في أمثال تلك الآيات أنا نؤمن بها ولا يقال كيف ؟ ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى متعال ومنزه عن صفات المخلوقين وعن سمات النقص والحدوث ، كما هو رأي قدمائنا.

وأما ما قال المتأخرون من أئمتنا في تلك الآيات، يؤولونها بتأويلات صحيحة سائغة في اللغة والشرع بأنه يمكن أن يكون المراد من الاستواء الاستيلاء، ومن اليد القدرة إلى غير ذلك، تقريباً إلى أفهام القاصرين فحق أيضاً عندنا. وأما الجهة والمكان فلا يجوز إثباتهما له تعالى ونقول : إنه تعالى منزّه ومتعال عنهما وعن جميع سمات الحدوث. (١)

وقال الشيخ التهانوي في تفسيره "بيان القرآن" بعد أن فسر قوله تعالى ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (٢):

"ثم تعلق (وتجلّى) بالعرش (الذي يشبه سرير الحاكم والمملك بحيث يليق شأنه، وبسماع هذا يخطر ببال السامعين أمران للزوم العرفي، أحدهما الرفع والعلو، والآخر صدور الأوامر الملكية، لأنه يلزم الأمران للجلوس والتمكن من العرش الملكي والسرير الحكومي)

(١) المهند على المفند ص: ١٥

(٢) سورة الأعراف : الآية : ٥٤

[وقوله هذا بالأردية - ثم قال في هامش التفسير بالعربية] : هذا هو الذي عليه جمهور السلف، من حمل الاستواء على الحقيقة ثم تفويضها إلى الله تعالى والمنع عن الخوض فيها.

وهذا المنع معقول لأن إدراكنا قاصر عنه، كما يمنع من الخوض في كنه اللون بعين هذه العلة، وإياك أن تقيس استواءه على استوائك، لأن الصفة تختلف حقيقتها باختلاف الموصوف، كما أن استقرار زيد على شيء يغير بكنهه استقرار الرأي على أمر، وكما أن طول الخشب يغير بكنهه طول الليل، مع كون كل من الاستواء والطول حقيقياً، وإذا كان المستوي غير معلوم الكنه فكان الاستواء لا محالة غير معلوم الكنه، فأى وجه لقياس مجهول الكنه على معلوم الكنه، كيف ومثل استوائك يستحيل عليه تعالى للدلائل العقلية عند الخواص، وهي مذكورة في الكتب الكلامية، وعند العوام لأن استواء أعظم الجبال بل أصغرها على الجزء الذي لا يتجزى ليس باستواء في لغة نزل القرآن بها مع كونهما متناهيين، فكيف إذا كان أحد الشئيين متناهيًا والآخر غير متناه. (١)

ويقول في رسالة له :

"تحقيق المقام أن في الاستواء وأمثاله اتفاق أهل الحق على أن اتصافه تعالى بها ليس مثل اتصاف المخلوق، وهذه المسألة قد ثبتت بالعقل أيضاً، وهي بديهية عند العقلاء، وقوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (٢) دليل النقل عليه ... ثم بعد نفي المماثلة لهم طريقان. الأولى: طريقة السلف، وهي أنهم يحملونها على الحقيقة، ويفوضون كنهها إلى علم الله تعالى ولا يذكرون لها كيفية.

(١) برادر النوار ص : ٦٢٤ وبيان القرآن ١٩/٤

(٢) سورة الشورى : آية : ١١

والطريقة الأخرى للخلف، وإنهم يؤولون بتأويلات مناسبة، وذلك لتلايفسد الفرق الضالة - مثل المشبهة والمجسمة - العوام، ولا يوقعونهم في الغلط بأن يقولوا - ونعوذ بالله من ذلك - إن الله تعالى مستقر على العرش، والاستقرار معناه معلوم وهو العكوف والجلوس، فثبت أنه تعالى جالس على عرشه كما أننا جالسون على السرائر، فهو جسماني مثلنا، وكذلك أن يقولوا: قد ورد ذكر اليد لله تعالى في القرآن، وجاء في الحديث: وضع قدمه في النار، واليد والقدم من الأعضاء الجسمانية، فثبت له الأعضاء والجسم والجسمانية.

والجواب الصحيح عن هذه الشبهات على طريقة السلف أن كل ذلك ثابت له، ولكن ليس كمثلنا إلا أن العوام لا يدركون هذا. ولا تنقل أذهانهم في مثل هذا إلا إلى التجسيم والتشبيه، ولا بد من حفظهم وصونهم عن هذه العقيدة؛ فلذلك ذهب الخلف إلى أن فسروا هذه الحقائق بما لا يترك به، وفيه، القرآن والحديث ولا يقع العوام به في عقدة التجسيم والتشبيه، فمثلاً قالوا: إن الاستواء على العرش كناية عن تنفيذ الأحكام، واليد عبارة عن قدرته، ووضع القدم أريد به القهر.

وإنما السلف لم يحتاجوا إليه لأن خواصهم كانوا عاملين بقول النبي ﷺ (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله) (١)، فكانوا لا يخوضون في هذه الأشياء، ويدفعون الوسواس عن أنفسهم، وأما العوام فكانوا محفوظين عن ذلك لأجل أن هؤلاء المبتدعة والمضللين لم يكونوا في ذلك الزمن، فكانت أذهانهم خالية من هذه الشبهات، وكانوا يؤمنون بمعانيها إجمالاً، ولا يتفكرون في البحث والخوض... كما

(١) رواه البيهقي والطبراني عن ابن عمر مرفوعاً، وروى أبو نعيم وغيره عن ابن عباس: "تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله" وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكسبه قوة ومعناه صحيح.

نرى اليوم أيضاً بعض العوام أنهم على هذه السذاجة لخصوص ظروفهم ... فيبقى فريق متوسط وهو غير محقق ولو كان عربياً ، وليس بعامي محض بل أنهم ينظرون في الكتب ويخوضون في معانيها، فتعثر بهم شبهات لأجل ما يقرؤون ولأجل خوضهم أيضاً، فهؤلاء هم الذين يبقى دينهم ويصان بهذه التأويلات ، ومن أجلهم اختار العلماء المتأخرون طريق التأويل . ورعاية تحمل عقول المخاطبين وأهليتها في التعليم مطلوبة في الدين. (١)

وقال أخيراً - بعد أن ذكر الحكمتين لنسبة الاستواء إليه تعالى :
وهذا كله كان على مذهب السلف، واختار الخلف مسلك التأويل لمصلحة سهولة فهمه للعوام، ولهذا التأويل وجوه أقربها إلى العربية وأوفقها بقوله تعالى ﴿يُدبر الأمر﴾ ونحوه، حملة على التدبير، فقوله تعالى ﴿يُدبر الأمر﴾ تفسير للاستواء عند الخلف وبيان للحكمة عند السلف كما قررته آنفاً.
ولا يرد على الخلف أن الملك لم يزل لله تعالى فما معنى تأخره عن خلق العالم؛ لأنني أقول : إن المراد التدبير الخاص في السموات والأرض ، وظاهر أنه يتأخر عن خلقهما، ولا يلزم منه حدوث الصفة بل حدوث الفعل، ولا محذور فيه فافهم.
وقد كنت كتبت قبل هذا (أي في التفسير) مذهب الخلف في المتن بصورة التفسير ومذهب السلف في الحاشية مع التصريح برجحانه، وغيّرت الآن إلى العكس بإشارة بعض أهل العلم. (٢)

(١) تمهيد الفرش في تحديد العرش ، رسالة الشيخ التهانوي في بوادر النوار من ص ٦٠٢ - ٦٠٤

مختصراً ومترجماً من الأردية إلى العربية ، وفي إمداد الفتاوى ٢٧/٦ - ٢٩

(٢) تمهيد الفرش في تحديد العرش ص ٦٢٧ - من بوادر النوار و(إمداد الفتاوى) ٥٢/٦

ويقول الشيخ محمد نور الكشميري :

" ذهب الحافظ ابن تيمية إلى قدم العرش قدماً نوعياً، وذلك لأنه إذا أُعيد الاستواء بالمعنى المعروف اضطر إلى قدم العرش لاشغاله، مع حديث صريح عند الترمذي في حديثه، ففيه:

"ثم خلق عرشه على الماء." (١)

وبقي الأشعري فلاحقيقة له عنده غير تعلق صفة من صفات الله تعالى به.

قلت: أما الاستواء بمعنى جلوسه تعالى عليه فهو باطل، لا يذهب إليه إلا غبي أو غوي، كيف وأن العرش قد مرت عليه أحقاب من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، فهل يتعلل الآن الاستواء عليه بذلك المعنى؟

نعم أقول إن هناك حقيقة معهودة عبر عنها بهذا اللفظ فليس الاستواء عندي محمولاً على الاستعارة، ولا على الحسي الذي نتعقله بل هو نحو من التجلي، وقد كشفنا عنه من قبل. (٢)

(١) جامع الترمذي: كتاب التفسير سورة هود، وسنن ابن ماجه: المقدمة، فيما أنكرت الجهمية، وفي

جامع الأصول: وفي سننه وكيع بن عديس أو حدس، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقى رجاله

ثقات، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وغيره. [هامش جامع الأصول ١٦/٤] (٢) فيض الباري ٥١٩/٤

اختصاصه تعالى بعرشه وأتبات الجهة والمكان له

قال التهانوي في اختصاصه تعالى وتعلقه بالعرش :

"أنا في هذه العقيدة على مسلك السلف بأن النصوص فيها محمولة على الحقيقة، لكن لا يُعرف الكنه ، ولا أرى مذهب الصوفية خلافاً للسلف فإنهم لم ينكروا الحقيقة بل أنكروا الجهة ، ونفي الجهة ثابت نقلاً وعقلاً : أما النقل فقوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ، وأما العقل فلأن الجهة مخلوقة حادثة والله تعالى منزّه عن الاتصاف بالحادث ؛ لأن محل الحادث حادث ، والحكم بالاستواء والعلو ، لا يستلزم الجهة ، فلو حكمنا بالجهة (وأثبتناها) لتعّين كنه العلو والاستواء ، وذلك خلاف قول السلف فانهم يصرّحون بأنه غير معلوم.

فالحاصل أن في الاستواء والعلو حيثيتين، إحداهما مع الحكم بالجهة، والآخرى مع عدم الحكم بالجهة بل مع الحكم بعدم الجهة ، والأول مذهب المجسّمة، والثاني مذهب أهل السنة وفيهم المحدثون والصوفية. (١)

وقال في قول القائل : "إنه تعالى في كل مكان بدون كيف؟" و قول الآخر: "إنه مستوعب على عرشه، المسألة مُعْضَلَةٌ عجز عن تحقيقها العقول المتوسطة، فلا يجوز فيه البحث والجدال، ولا سيما لا يكفي فيه التحرير، ومع عدم التبحر في العلوم المتداولة ... والأسلم عدم الخوض فيه، وتفويض الحقيقة إلى الله تعالى (٢).

(١) إمداد الفتاوى ٢٥/٦

(٢) المصدر السابق ٢٢/٦-٢٣

وقال أيضاً في رسالته "تأييد الحقيقة بالآيات العتيقة" :

قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾^(١) وقال في آيات أخر ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾^(٢) و﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾^(٣) و﴿إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾^(٤) و﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾^(٥) .

وهذه الآيات كلها دالة على صحة قول من يقول من العلماء الصوفية: إن الله تعالى بكل مكان، غير أنهم لا يعلمون كيفية كون مكان الله (أي يقولون بالإحاطة الذاتية لا محض الإحاطة الصفائية كأهل الظاهر) وليس من ضرورة الإحاطة أن يكون المحيط والمحاط عليه جسماً، وأن يفسر الإحاطة أن لا يكون المحاط عليه بعيداً من المحيط ولا المحيط بعيداً منه.

ثم إن ذلك مشهور بين المشايخ الصوفية جنيد والشبلي وابن عطاء وغيرهم. روي عن جنيد أنه تكلم عنده رجل فأشار إلى السماء، فقال: لا تشر إلى السماء فإنه معك، فهذا دليل على أنه لا خصص مكان الله تعالى بالعرش ولا بجهة دون جهة فافهم ...

وورد في الحديث إطلاق المكان حيث قال: وارتفاع مكاني^(٦)، قلت: ليس المراد عدم صحة القول الآخر كما توهم البعض، بل المراد نفي البطلان عن هذا القول كما ادعى أهل الظاهر، فلكل من القولين وجهة هو موليتها، وليس معنى قولهم: إن الله تعالى بكل مكان، أنه متمكن بكل مكان، حاشاه عن ذلك بل المراد أنه لا مكان له

(١) سورة البقرة الآية: ١٩

(٢) سورة النساء الآية: ١٢٦

(٣) سورة هود الآية: ٩٢

(٤) سورة الإسراء الآية: ٦٠

(٥) سورة الجن الآية: ٢٨

(٦) في حديث طويل رواه البيهقي في شعب الإيمان مشكاة المصابيح كتاب الصوم، باب ليلة القدر

خاصاً کسائر المتضمنات بقریۃ قوله فیما بعد : انه لا خصص مکان اللہ تعالیٰ الخ فأطلق الملزوم وأراد اللزوم مجازاً ، فإن کون شیء فی کل مکان يستلزم عدم کونه فی مکان خاص. (۱)

وقال فی جواب سؤال وجه إلیه فی تصور ذاته تعالیٰ :
"إن الشریعة أمرت تصوراً بلا کیف وبلا مکان ، فلا یکون خلافه حجة من قول أحد ولا فعله ، ولو أثر ذلك وروی عن صوفي مقبول محقق فینبغی تأویله بما یناسب المقام. نعم لو حصل لأحد تصوره بوجه خاص ، لكن بدون قصد واختیار ، ففيه العذر لقوله علیه السلام للجارية: "أین اللہ" قالت فی السماء، قال علیه السلام "انها مؤمنة." (۲)

قال المحدث کشمیری - : قال الحافظ ابن تیمیۃ : من أنکر الجهة للہ تعالیٰ فهو کمن أنکر وجوده عز برهانه ، فإن وجود الممكن كما لا یکون إلا فی جهة ، وإنکار الجهة له یؤولُ إلى إنکار وجوده ، كذلك اللہ سبحانه لا یکون إلا فی جهة وهو العلو ، وإنکارها ینجرُ إلى إنکار وجوده.

قلت : وبالله العجب ، وبالله الأسف ، کیف سوئ أمر الممكن والواجب ؟ أما کان له أن ینظر أن من أخرج العالم کله من کتم العدم إلى بقعة الوجود کیف تكون علاقته معه كعلاقة سائر المخلوقات ؟ فإن اللہ تعالیٰ کان ولم یکن معه شیء ، فهو خالق للجهات ، وإذن کیف یکون استواءه فی جهة کاستواء المخلوقات ؟ بل استواءه کمعیته تعالیٰ بالممکنات وکأقر بیته ، والغلو فی هذا الباب یشبه القول بالتجسیم ، والعیاذ باللہ أن تتعدی حدود الشرع. (۳)

(۱) إمداد الفتاوی ۴۶/۶

(۲) إمداد الفتاوی ۲۲۰/۵

(۳) فیض الباری ۵۱۹/۴

نزل الرب تبارك وتعالى

إلى السماء الدنيا

يقول الشيخ أنور الكشميري :

"اعلم أن نزول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية لافقهية، يكفى فيها الاعتقاد الإجمالي دون التفصيلي، وإنما يفوض التفصيل في مثلها إلى الله سبحانه.. ومسألة حديث الباب من التشابهات فالمنقول عن جمهور السلف والأئمة الأربعة في النزول والمجيء والاستواء وثبوت الوجه واليد — واليمين وغيرها، هو الإيمان بها كما ورد على طريق الإجمال، منزهاً الله تعالى عن التشبيه والتكليف من غير تعطيل وتأويل.

وبالجملة فمذهب المتكلمين هو التأويل بالعقل على ما يوافق الشرع، وقالوا: إن مذهب السلف أسلم ومذهبنا أحكم، أي أن أصل مذهب أهل السنة كلهم التفويض.

فأما التأويل فإنما يصار إليه عند الحاجة عند البحث والمناظرة مع فرق الضلال من المشبهة والمجسمة، ثم هم يؤولون بما لا يخالف الشرع والعقل، وأما المبتدعة فتأويلاتهم تخالف الشرع، ومذهب المشبهة أن الله جسم من الأجسام.

... ثم إن تفويض السلف وعدم التأويل له معنيان:

الأول: التفويض إلى الله تعالى والإقرار بعدم عملهم، وعدم الإنكار على من تأول.

والثاني: تفويض تفصيلها وكيفيتها إلى الله، والإنكار على من تأول برأيه وعقله، وهم أرادوا هذا المعنى الثاني.

ثم المؤولة من أهل الحق ثلاث فرق:

فرقة هم أهل اللغة: فتأولوا بالاستعارة أو التشبيه، وفرقة هم الصوفية: تأولوها بالتجلي وهو ظهور الشيء في المرتبة الثانية، فالنزول هو تجلي صوري عندهم لانزول حقيقي، وفرقة هم المتكلمون: تأولوا النزول بنزول الملائكة أورحمة الله بعباده. (١)

(١) معارف السنن أمالي الشيخ الكشميري على جامع الترمذی ١٣٥/٤، ١٣٦، ١٤١ ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة في المسألة رأي - يوافق رأي أهل السنة ويخالفهم أيضاً راجع أمالي الشيخ محمد تقي العثماني على جامع الترمذی ٢٠٢/٢ - ٢٠٥

المعية الإلهية

سئل الشيخ التهانوي عن ذلك فأجاب بما يأتي مع السؤال:

قال الله تعالى ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْغَرِيْدِ﴾^(١) وقال ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾^(٢) فمن الناس من يقول: إن القرب باعتبار الذات والوصف، ويقول بعض الناس: إن القرب بحسب الوصف فقط. فأبي الحزبين على الصواب، وأي الفريقين على الحق، وإن كان الله قريباً بالذات، فهل يقرب مع كون استوائه على العرش أم لا؟ ثم الذين يقولون بالقرب الوصفي يدعون أن القائلين بالقرب الذاتي كفروا بقولهم بالقرب الذاتي، فهل يجوز نسبة الكفر إلى من قال: إن القرب ذاتي أم لا؟

الجواب: لما كان المتبادر عند العامة من المعية الذاتية هي المعية الجسمانية، أنكرها العلماء، وكفر بعضهم القائلين بها، ولو أريد بها المعية الغير المتكيفة، فلا محذور في القول بها والامتناع في اجتماعها بالاستواء، لأن الذات ليست بممتناهية والمعية ليست بمتكيفة، ومن لم يقدر على اعتقادها بلا كيفية فالأسلم له أن يقول بالمعية الوصفية فقط، وبهذا التقرير خرج الجواب من كل سؤال وارتفع كل إشكال، والحمد لله الكبير المتعال، عن كل مقال وخیال.^(٣)

(١) سورة ق: ١٦

(٢) سورة الحديد: ٤

(٣) إمداد الفتاوى ٢٠/٦ و٢١

العلم بالغيب والمغيبات

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:

لا يجوز إطلاقه (أي إطلاق لفظ عالم الغيب عليه ﷺ) وإن كان بتأويل لكونه موهماً بالشرك، كما منع من إطلاق قولهم: "راعنا" في القرآن ^(١)، ومن قولهم:

"عبدني وأمتي"، في الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ^(٢)

فإن الغيب المطلق في الإطلاقات الشرعية ما لم يقم عليه دليل ولا إلى دركه وسيلة وسبيل، فعلى هذا قال الله تعالى ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ^(٣) ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ الآية ^(٤)، وغير ذلك من الآيات. ولوجوز ذلك بتأويل يلزم أن يجوز إطلاق الخالق والرازق والمالك والمعبود وغيرها من صفات الله تعالى المختصة بذاته تعالى وتقدس على المخلوق بذلك التأويل، وأيضاً يلزم عليه أن يصح نفي إطلاق لفظ عالم الغيب عن الله تعالى بالتأويل الآخر، فإنه تعالى ليس عالم الغيب بالواسطة والعرض، فهل يأذن في نفيه عاقل متدين؟ حاشا وكلا. ^(٥)

(١) سورة البقرة: ١٠٤

(٢) صحيح مسلم، كتاب الألفاظ، باب إطلاق لفظ العبد والأمة الخ - ورواه البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق

(٣) سورة النمل: ٦٥

(٤) سورة الأعراف: ١٨٨

(٥) المهند على المفند ص: ٢٥ و٢٦ نقلاً من كلام التهانوي مترجماً إلى العربية

وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي :

"عقيدة كافة العلماء ومذهبهم في علم الغيب أنه لا يعلمه إلا الله تعالى، وذلك لقوله تعالى ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(١) فإثبات علم الغيب لغيره تعالى شرك صريح .. فإذا تبين أن الرسول ﷺ لا يعلم من الغيب إلا ما أوتي منه، وتدل عليه آيات كثيرة وأحاديث، فتجاه هذا الثابت الاعتقاد بأن الأنبياء يعلمون جميع المغيبات شرك قبيح جلي".^(٢)

وقال أيضاً:

"من يعتقد بأن الرسول ﷺ عالم الغيب فهو مشرك وكافر قطعاً عند السادات الحنفية .. وما يقوله البعض : إن علمه المحيط بالغيب عطائي ليس بذاتي فهو باطل محض ومن الخرافات".^(٣)

ويقول أيضاً : "إن علم الغيب من خواصه تعالى، فإطلاقه على غيره ولو بتأويل لا يخلو عن إيهام الشرك".^(٤)

وقال الشيخ أشرف على التهانوي:

الغيب له معنيان : الحقيقي والإضافي. فالغيب الحقيقي: ما لا طريق ولا سبيل إلى معرفته، وهذا مخصوص به تعالى وحصوله للعبد محال شرعاً وعقلاً.

والغيب الإضافي: هو ما يعطى الإنسان بأحد الوسائل، لكنه يعطى البعض فقط ويخفى عن بعض، فهذا ما يحصل للعبد بإعلام من الله تعالى".^(٥)

(١) سورة الأنعام : ٥٩

(٢) الفتاوى الرشيدية ص : ٦٥

(٣) المصدر السابق ص : ٧٣

(٤) المصدر السابق ص : ٩٣

(٥) إمداد الفتاوى ١٤٤/٥

جامعة عريقة لها تاريخ مشرق

"فلما رأيته وجدته - والله الحمد - يجمع إلى فخامة المبنى،
جزالة المعنى، فهو - والله الحمد - جامعة عريقة ثبت الله تعالى
بها الإسلام، وجعل فيها من البركات ما لا يعلمه إلا هو، فإنها
جامعة مباركة، لها تاريخ مشرق في تخريج أفواج من ورثة النبي
ﷺ من أمته في تبليغ دينه ودعوته، أفواج نفع الله تعالى بهم،
وانتشروا في شتى أقطار القارة الهندية وفي أقطار أخرى من
الأرض، فكانوا والله الحمد يدعون إلى الصراط المستقيم والنهج
القويم، وكانوا سبباً في ثبات المسلمين على دينهم ورد عاديّات
أعدائهم، وهذا - والله الحمد - من توفيق الله وفضله،
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله.

فضيلة الشيخ

عبد الله بن صالح العثيمين

باب

النبوة والأنبياء

ونبينا

محمد ﷺ

صلى الله عليه وسلم

□ عصمة الأنبياء

□ سيدنا محمد ﷺ،

□ أصالة نبوته ﷺ وفضله

□ ختم نبوته ﷺ

□ فضل ذكر أحواله الشريفة ﷺ.

□ علمه ﷺ ومبلغ علمه

□ بشرية النبي ﷺ

□ تفوق أي امرئ من الأمة على النبي ﷺ

□ رؤية النبي ﷺ مناماً وبقظة

□ نداء النبي ﷺ بلفظ الخطاب

□ التوسل بالنبي ﷺ

□ معجزات النبي ﷺ

□ حياته ﷺ بعد وفاته

□ أرض القبر الشريف

□ السفر لزيارة القبر الشريف

□ الدعاء عند قبره ﷺ

مذروعة النبوة

سئل الشيخ أشرف علي التهانوي أن الله تعالى قادر على أن يكلم كل واحد من عباده ، ويبلغ أوامره إليه بدون واسطة من إنسان ، فما الحاجة إلى الرسول، وإنما النائب يذهب إلى مكان لا يوجد فيه الأصل وهو - أي الله - موجود في كل مكان، فأجاب:

"(إنما الحاجة إليه) لأن كل إنسان لا يوجد فيه استعداد يتلقى به ويكتسب الفيض الإلهي الرباني بدون واسطة ، كما أن الملوك يبلغون أوامره إلى حضار بحالهم (وإلى رعاياهم) بواسطة وزرائهم." (١)

(١) إمداد الفتاوى : ١٤٤/٦

الأنبياء

يقول الشيخ محمد طيب القاسمي :

إنَّ مسلك علماء ديوبند المعتدل - غير المفرط ولا المُمفَرط - في الأنبياء أنَّ هؤلاء المقدسين كانوا أمناء الرسالة الإلهية إلى الخلق، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أهلها بكمال الديانة والأمانة، وبتمام الحزم والاحتياط، ومرتبة النبوة هي أعلى مراتب البشرية. وكانوا مع ذلك عارفي أسرار هذا المنصب الشريف ومعلّمي الخلق، فكانوا يربون الخلق الإلهي ويحسنون إليهم في ضوء ما أوتوه.

ولهذا فكما أنهم رسل الله الصادقون، وهذا يدل على قبولهم لدى ربنا تبارك وتعالى وأمانتهم وصدقهم الكامل، كذلك إنهم - بجانب آخر - معلّموا العالم ومربّوه، ومن هذا يتبين ويتجلى كونهم محسنين إلى العالم.

ومع هذا إنهم شيوخ الإنسانية، علموا الناس الأخلاق الإنسانية، وبهذا يظهر كونهم محبوبين لدى العالم.

فلذلك إنهم يستحقون كل تكريم وعظمة، ويستوجبون كل أدب واحترام، ويستأهلون لكل محبة وطاعة.

ومع هذه الغاية والنهاية لهم في مسلك علماء ديوبند، إنهم بشر بدون ريب وشبهة، لكن أظهر أفراد البشر كالياقوت في الحجر، فهم ليسوا من جنس غير جنس البشر، وإن لم يعتقد فيهم البشرية والإنسانية - والبشر أشرف الخلق وأفضله - فهذا يعني بمطوياته إيصالهم إلى حدود الألوهية، وهو شرك جلي غير خفي.

فكما أن الإساءة في حقهم وإليهم كفر، وعظمتهم عين الإيمان، كذلك خلط ما هو من الشرك بعظمتهم كفر فوق كفر.^(١)

(١) علماء ديوبند ص: ١١٦، لا يخفى على البال أن الكلام موجه لأهل شبه القارة الهندية وفيها من طوائف أهل البدع من يبالغ في تعظيم الرسول ﷺ بحيث يوصله إلى الألوهية - والعباد بالله - وينكرون بشرته ﷺ.

عصمة الأنبياء

قال الشيخ أشرف علي التهانوي في فتوى له :

من القواعد العقلية والنقلية، القطعية المسلمة أن الظاهر إذا عارض المحكم يؤول الظاهر فيصرف إلى المحكم وبعد هذه المقدمة .

فاعلم أن الأدلة على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محكمة ، وأما الأدلة خلافها فالأكثر منها ليس من الظاهر (أي المصطلح) ، فمثلاً أن معني الظلم لغة : وضع الشيء في غير محله ، أي كل عمل يوجد في غير محله ظلم . ولو لم يحكم عليه الشرع بالحرمة أو الكراهة . وكذلك لفظ الضلال ، معناه العدول عن الطريق ، ولو كان هذا العدول قبل العلم بالطريق ، وهوليس بمذموم ، وهذا المعنى هو المراد في قوله تعالى ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ أو كان هذا العدول بعد العلم بالطريق ، وهو مذموم ، وهذا المعنى الذي أريد في قوله تعالى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ وتحقق المقسم (أي في حق أحد) لا يستلزم تحقق قسم خاص ..

وكذلك (قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام) : ﴿بل فعله كبيرهم هذا﴾^(١) لا يحتمل الإسناد المجازي أيضاً ؛ لأن المشاهدة تكذبه ، ولأن ﴿إن كانوا ينطقون﴾ بعده دليل صريح لاتقاء هذا الاحتمال .

فبالجملة إن دلالة هذه الكلمات ... غير ظاهرة ، ولو سلم ظهورها في كل منها تصرف عن ظاهرها لأجل معارضتها المحكم في الباب ، فيقال : إنه أطلقت هذه الألفاظ مجازاً على صور العصيان والغواية ، والظلم والضلال ، والذنب والفتنة ، وكذلك يحمل لفظ " فعله كبيرهم " على الإسناد المجازي . كيف وقد عمت وشاعت وذاعت هذه الإطلاقات في المحاورات والمحدثات بلا نكير وإنكار اتفاقاً .^(٢)

(١) سورة الأنبياء : الآية ٦٣

(٢) إمداد الفتاوى ١١٦/٦ و ١١٧

نبينا ﷺ

قال الشيخ محمد طيب :

إن علماء ديوبند يعتقدون أن نبينا محمداً ﷺ كان يجمع جميع ما امتاز به الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من صفات الكمال والخصائص، من الخلقة والاصطفاء، والتكلم، والروحانية، والصدق، والمخلصية، والصدقية وغيرها، بل يعتقدون أنه مبدأ نبوة الأنبياء ومنشأ ولاية الأولياء، وأنه تنتهي إليه رئاسة جميع المختارات الإلهية ومع ذلك يعتقدون أن أعظم كمالاته وأعلى صفاته هي العبودية، وإثبات كمالات النبوة وعلو الدرجات له، لا يستمدون ولا يجوزون - بأن يجاوزوا حدود العبودية ويهدمونها فيوصلونه إلى حدود المعبودية والألوهية .

إنهم يعتقدون أن طاعته المطلقة فرض عين، لكن لا يجوزون عبادته . ويعتقدون أنه هو الفرد الأكمل من خلق الله، فلانظير له ولا مثيل في العالمين، لكن لا يشتون له خصائص الألوهية وصفاتها، من الرزق والفتح، والإحياء والإماتة، والعلم المحيط والقدرة المحيطة، ولا يصح عندهم في ذلك الفرق والتفريق بالذاتي وبالعرضي، إنهم يعتقدون أن ذكره المبارك ومدحه وثناءه عين العبادة لكن لا يجوزون فيه إطرء النصارى بأن يوصلوا حدود البشرية بحدود الألوهية .

إنهم يعتقدون أنه في البرزخ حي جسمانيا، لكن لا يرون له - فيه - المعاشرة الدنيوية، وإنهم يعترفون بأن حفظ إيمان الأمة منوط بالمنبع الإيماني من القبة الخضراء، لكن لا يعتقدون أنه حاضر وناظر فإن ذلك من خصائص الألوهية .

إنهم يعتقدون أن علمه العظيم أعظم وأكثر مراتب ودرجات لاتعد ولا تحصى من علم غيره من جميع العالم من الملائكة والأنبياء والأولياء، لكنهم لا يقولون بأن علمه ذاتي ومحيط .

وبالجملة إنهم يعتقدون ويستيقنون بأنه ﷺ في جميع كمالاته - الظاهرة والباطنة - وصفاته بين خلائق العالم درٌ يتيم بلا نظير وبلا مثل. (١)

فمعتقدهم فيه ما جاء في فتاوى شيخ الإسلام من قوله :

"محمد ﷺ رسول الله إلى جميع الثقلين ، إنسهم وجنهم ، عربهم وعجمهم ، ملوكهم وزهادهم ، الأولياء منهم وغير الأولياء ، فليس لأحد الخروج من متابعتة باطنا وظاهراً ، ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة، في دقيق ولا جليل ، لا في العلوم ولا الأعمال ، وليس لأحد يقول له كما قال الخضر لموسى. " (٢)

(١) علماء ديوبند ص ١١٧ ، ١١٨

(٢) علماء ديوبند ص ١١٧ ، ١١٨

(٣) مجموع الفتاوى ٢٣٤/٢

(٤) مجموع الفتاوى ٢٣٤/٢

(٥) مجموع الفتاوى ٢٣٤/٢

أصالة نبوة سيدنا ﷺ

وأولوية وجوده وأوليته من بعض الوجوه

ذكر الشيخ خليل أحمد السهارنفوري نقلاً عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي :
كان نبوته ﷺ بالذات ونبوة سائر الأنبياء بالعرض؛ لأن نبوتهم عليهم السلام
بواسطة نبوته ﷺ وهو الفرد الأكمل الأوحى الأجل، قطب دائرة النبوة والرسالة
وواسطة عقدها. (١)

أقول : ومعتقدهم هذا بناءً على ما ورد من الروايات في فضائله ﷺ وهي لاتعد
ولا تحصى، ومنها ما جاء فيها ذكر أولية الخلق لنوره ﷺ، وأنه هو خلاصة الخلق
ومقصده، وأصالته في الخلق والنبوة، وأنه لم يزل الأنبياء كانوا يذكرونه من آدم إلى
عيسى. وكثير من هذه الروايات ولو أنها ليست في الصحاح وتكلموا فيها كثيراً بل
حكموا عليها بالوضع أيضاً - لكن لها نوع اعتبار واعتداد عند جماعة من المحدثين
والمحققين - وهم من المتوسطين المعتدلين لامتشدددين ولا متساهلين - نظراً إلى مجموع ما
ورد في فضله ومناقبه، ولذا قالوا في بعضها : إنها صحيحة معني. (٢)

ولعل من أهم ما يدل على أولويته وأليته من بعض الوجوه - وأحسنها حالاً
ومن الممكن أن نقول : أصحها - رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله
متى وجبت لك النبوة ، قال : " وآدم بين الروح والجسد ". (٣)

(١) المهند على المفند : ص ١٧ ، ١٨

(٢) كشف الخفاء ١/ ١٦٤ ، وملفوظات محدث كشميري ص : ٢١١

(٣) رواه الترمذي وأحمد والطبراني - قال الترمذي : حسن صحيح . وقال الهيثمي : رجالهما (أي

قال الشيخ التهانوي : وظاهر أن بدنه لم يكن حينذاك (لأنه لم يكن ولم يخلق بعد) فصفة النبوة كانت أعطيت لروحه ، والنور المحمدي - (الذي جاء أولية خلقه في رواية جابر عند البعض) هي عبارة عن هذا الروح المحمدي . فإن قال أحد : لعل المراد كتبت خاتم النبيين وقدر لي ذلك فلم يثبت به تقدمه على آدم . (١) فالجواب : لو كان المراد هذا فما وجه تخصيصه بهذا ، فإن تقدير جميع الخلائق مقدّم على وجود آدم . فهذا التخصيص بنفسه دليل على أنه لم يرد به التقدير ، بل ثبوت هذه الصفة ، وظاهر أن ثبوت صفة فرع ثبوت مثبت له ، فثبت بهذا تقدم وجوده . ولما لم يكن تحقق وجوده بمرتبة البدن (وصورته) فتعين (أن المراد به) مرتبة النور والروح .

فإن قال أحد : ما معنى ثبوت ختم النبوة بل نفس النبوة حينذاك وقد نبئ في أربعين سنة من عمره . ولما كان ﷺ بعث أخيراً فحكم على نبوته بخاتمة النبوة فهذا الوصف نفسه يقتضي التأخر ، فالجواب : أن هذا التأخر في مرتبة الظهور لا بمرتبة الثبوت كما عين شخص لمنصب ووظيفة ، فوظيفته تجري من يوم ما عين لذلك فيه ، لكن لا تظهر للناس إلا بعد ذهابه إلى محل عمله . (٢)

وقال الكشميري في شرح الحديث :

أي كان النبي ﷺ نبياً وجرت عليه أحكام النبوة من ذلك الحين ، بخلاف الأنبياء السابقين فإن الأحكام جرت عليهم بعد البعثة . (٣)

رجال أحمد والطبراني (رجال الصحيح) هامش جامع الأصول ٥٤٤/٨ وراجع لمزيد من التفصيل تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة على كتاب " المصنوع " لعلّي القاري

ص : ١٤٣ و ١٤٢

(١) وبه فسر الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى) ١٤٦/٢ و ١٤٧

(٢) نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب : ص ٦

(٣) العرف الشذوي ٢٠٢/٢ .

قال الإمام الدهلوي : سأله رحمته سؤالاً روحانياً عن معنى قوله (المذكور) ففاض على
روحي من روحه الكريمه ، الصورة المثالية التي كانت قبل أن يوجد في عالم الأحسام ، وأن
فيضاتها في الحضرة المثالية كان عند كون آدم منجداً بين الماء والطين وأنه له رحمته ظهوراً تاماً في
تلك الحضرة ، وهو المعبر عنه بالنبوة في هذا الحديث ، ولذلك لما وجد في العالم الجسماني انتقل
معه القوى المثالية إلى العالم الجسماني فظهر من العلوم ما لم يكن بحساب (الدر الثمين : ۵۳-۵۴)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأخبر رحمته أنه كان نبياً أي كتب نبياً وآدم بين الروح
والجسد ، وهذا - والله أعلم - لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة
الخلق ، فيقدر لهم ويظهر لهم فأخبر رحمته أنه كتب نبياً حينئذ ، وكتابة نبوته هو معنى كون
نبوته ، فإنه كون في التقدير الكتابي ، ليس كوناً في الوجود العيني ، إذ نبوته لم يكن وجودها
حتى نبأه الله تعالى على رأس أربعين سنة من عمره رحمته

ولذلك جاء هذا المعنى مفسراً في حديث العرياض بن سارية عن رسول الله رحمته أنه قال :
(إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طيئته) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام
۱/۴۹) . لكن قول شيخ الإسلام هذا قد تقدم جوابه في قول الشيخ التهانوي ، وعليه يحمل
قوله رحمته : مكتوب ، أيضاً لما تقدم من التفصيل والتوجيه .

وأشهر هذه الأحاديث ذات الأولوية حديث (أول ما خلق الله نوري) رواه بعض أئمة
الحديث بلفظ (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) وبهذا اللفظ ذكره في (كشف الخفاء)
وغیره . نقله صاحب الكشف ولم يتكلم فيه بشيء ، بل نقل معه بعض ما يتعلق بشرحه من
المواهب وغیره . ومنه قول المواهب : اختلف هل القلم أول المخلوقات بعد النور المحمدي أم لا ؟
(وذلك لأن الأولوية وردت لغيره أيضاً من بعض الأشياء مثل : القلم والعقل) ... ثم قال :
" فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور النبوي المحمدي والماء والعرش ."
انتهى . وقيل الأولوية في كل شيء بالإضافة إلى جنسه ، أي أول ما خلق الله من الأنوار نوري ،
وكذا باقيها ...

قال الشيرازي: ليس المراد بقوله: من نوره، ظاهره من أن الله تعالى نوره قائم بذاته لاستحالته عليه تعالى؛ لأن النور لا يقوم إلا بالأجسام، بل المراد خلق من نور مخلوق له قبل نور محمد، وأضافه إليه تعالى لكونه تولى خلقه، ثم قال: ويحتمل أن الإضافة بيانية أي خلق نور نبيه من نور هوداته تعالى، لكن لا بمعنى أنها مادة خلق نور نبيه منها، بل بمعنى أنه تعالى تعلق إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء في وجوده، قال: وهذا أولى الأحوبة، نظير ما ذكره البيضاوي في قوله تعالى ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ﴾ حيث قال: أضافه إلى نفسه تشريفاً وإشعاراً بأنه خلق عجيب، وأن له مناسبة إلى حضرة الربوبية. انتهى ملخصاً (كشف الخفاء ٢٦٥/١ و٢٦٦).

وقال التهانوي: ثبت بحديث جابر أن النور المحمدي هو أول الخلق حقيقة؛ لأن ما ورد له الأولوية لغيره من الأشياء في الروايات، جاء ذكر تأخرها عن النور المحمدي مصرحاً ومتنصراً في هذا الحديث (نشر الطيب ص ٦).

وقال أيضاً: إن النور المحمدي عبارة عن الروح المحمدي في الظاهر، وحقيقة الروح عند أكثر المحققين مجردة عن المادة، ولا يمكن أن يكون مجرد مادة للماديات، فالظاهر أنه خلق من فيض نوره ﷺ مادة قسمت إلى أربع حصص، ثم خلق مجرد من تلك المادة ممكن بحيث أن لا تكون تلك المادة جزءاً، بل تكون سبباً محضاً خارجاً عن الذات بوجه من الوجود.

(نشر الطيب ص: ٥ هامش الكتاب)

وقال أيضاً في شرح الحديث: إن خلق نوره ﷺ من نوره تعالى معناه خلق من فيض نوره، لا أن نوره تعالى مادة لنوره ﷺ (نشر الطيب ص ٥).

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً روايات تذكر في بيان هذه الأولوية والأولوية، فقد قال في بعض فتاواه:

"وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق. وروي في ذلك آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة التي تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره حينئذ منها رواية ميسرة الفجر، أخرجه ابن الجوزي في (الوفاء بفضائل المصطفى) =

فضل نبینا محمد ﷺ

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري :

اعتقادنا واعتقاد مشايخنا أن سيدنا ومولانا وحبينا وشفيعنا محمداً رسول الله ﷺ أفضل الخلائق كافة، وخيرهم عند الله تعالى ، لا يساويه أحدٌ ، بل ولا يدانيه ﷺ في القرب من الله تعالى والمنزلة الرفيعة عنده . وهو سيد الأنبياء والمرسلين ، وخاتم الأصفياء والنبين، كما ثبت بالنصوص ، وهو الذي نعتقه وندين الله تعالى به ، وقد صرح به مشايخنا في غير ما تصنيف^(١).

ﷺ قال: قلت: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: "لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسوّاها سبع سموات، وخلق العرش، كتب على ساق العرش "محمد رسول الله ، خاتم الأنبياء"، وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمي على الأبواب والأوراق والقباب والحيام، وآدم بين الروح والجسد، فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله أنه سيد ولدك ، فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا إليه باسمي".

ومنها رواية عمر بن الخطاب ، أخرجها أبو نعيم في كتاب "دلائل النبوة"، قال : قال رسول الله ﷺ: "لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يا رب بحق محمد إلا غفرت لي، فأوحى إليه : وما محمد؟ ومن محمد؟ فقال : يا رب إنك لما أتممت خلقي رفعت رأسي إلى عرشك، فإذا عليه مكتوب : "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، إذ قرنت اسمه مع اسمك فقال : نعم ، قد غفرت لك ، وهو آخر الأنبياء من ذريتك ، ولولاه ما خلقتك". فهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة.

(بمجموع الفتاوى ٢ / ١٥٠ و ١٥١)

(١) المهند على المفند ص ١٧

قال الشيخ محمد طيب :

إن الحلقة الأخيرة من سلسلة النبوة والأنبياء ، واللبنة الأخيرة من بنيان النبوة ، وأفضلهم فضلاً ، نبياً ﷺ . عظمته ورفعته فوق عظمة كل عظيم وعلو كل علي ، بمراتب لا تحصى ، فله من درجات التعظيم والتوقير وحقوقه أزيد وأكثر مما لغيره .. وهم يعتقدون من أعماق قلوبهم أن سيد الكونين محمداً المصطفى ﷺ أفضل الكائنات ، وأفضل البشر وأفضل الأنبياء ويقرون مع ذلك علانية ببشريته. (١)

وقال السهاري نفوري إجابة عن سؤال فضله عليه الصلاة والسلام علينا كفضل الأخ الأكبر على الأصغر لاغير:

"ليس أحد منا ولا من أسلافنا الكرام معتقداً بهذا البتة ، ولا نظن شخصاً من ضعفاء الإيمان أيضاً يتفوه بمثل هذه الخرافات ، ومن يقول إن النبي ﷺ ليس له فضل علينا إلا كما يفضل الأخ الأكبر على الأصغر فنعتقد في حقه أنه خارج عن دائرة الإيمان ، وقد صرحت تصانيف جميع الأكابر من أسلافنا بخلاف ذلك ، وقد بينوا وصرحوا وحرروا وجوه فضائله وإحساناته عليه السلام علينا معشر الأمة بوجوه عديدة ، بحيث لا يمكن إثبات مثل بعض تلك الوجوه لشخص من الخلائق فضلاً عن جعلتها ... إن كونه عليه السلام أفضل البشر قاطبة ، وأشرف الخلق كافة ، وسيادته عليه السلام على المرسلين جميعاً ، وإمامته للنبيين من الأمور القطعية التي لا يمكن لأدنى مسلم أن يتردد فيه أصلاً. (٢)

(١) علماء ديوبند : ص ١١٦ و ١١٧

(٢) المهتد على المفند : ص ١٩ ، ٢٠

نبينا ﷺ خاتم النبيه

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري :

اعتقادنا واعتقاد مشايخنا أن سيدنا ومولانا وحبينا وشفيعنا محمدا رسول الله ﷺ خاتم النبيين لا نبي بعده ، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾^(١) وثبت ذلك بأحاديث كثيرة متواترة المعنى ، وبإجماع الأمة. وحاشا أن يقول أحد منا خلاف ذلك^(٢). فإنه من أنكر ذلك فهو عندنا كافر لأنه منكر للنص القطعي الصريح.^(٣)

ويقول الشيخ محمد قاسم النانوتوي -وهو المؤسس الأول الأصل لجامعة ديوبند ويتسبب إليه المتخرجون من هذه الجامعة- وإليه الرئاسة والإمامة عندهم في الكلاميات: لما كان نبوته ﷺ بالذات ، ونبوة سائر الأنبياء بالعرض ، لأن نبوتهم عليهم السلام بواسطة نبوته ﷺ ، وهو الفرد الأكمل الأوحى الأجل ، قطب دائرة النبوة والرسالة وواسطة عقدها، فهو خاتم النبيين ذاتاً وزماناً. وليست خاتمته ﷺ منحصرة في الخاتمة الزمانية، فإنه ليس كبير فضل ولا زيادة رفعة أن يكون زمانه ﷺ متأخراً من زمان الأنبياء قبله، بل السيادة الكاملة والرفعة البالغة والمجد الباهر والفخر الزاهر تبلغ غايتها إذا كان خاتمته ﷺ ذاتاً وزماناً.^(٤)

(١) سورة الأحزاب : الآية ٤٠

(٢) إنما ذكر ذلك لأن طوائف من المنسوبين إلى الإسلام من أهل الهند يرمون الشيخ محمد قاسم بذلك.

(٣) المهتد على المفند ص ١٧

(٤) المهتد على المفند ص ١٧ و ١٨، من رسالة النانوتوي المسماة بـ (تحذير الناس) . وليلاحظ أن

فضل ذكر أحواله الشريفة السامية

من ذاته وولادته ونحوها

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري إجابة عن سؤال استقبح ذكر ولادته وعده من البدعات السيئة المحرمة :

"حاشا أن يقول أحد من المسلمين فضلاً أن نقول نحن إن ذكر ولادته الشريفة عليه الصلاة والسلام بل وذكر غبار نعاله وبول حماره ﷺ مستقبح من البدعات السيئة المحرمة . فالأحوال التي لها أدنى تعلق برسول الله ﷺ ، ذكرها من أحب المندوبات وأعلى المستحبات عندنا، سواء كان ذكر ولادته الشريفة أو ذكر بوله وبرازه وقيامه وقعوده ، ونومه ونبهته ...

إن ذكر الولادة الشريفة لسيدنا رسول الله ﷺ بروايات صحيحة - في أوقات خالية عن وظائف العبادات الواجبة - وبكيفية لم تكن مخالفة عن طريقة الصحابة وأهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وباعتقادات لم تكن موهمة بالشرك والبدعة، وبالآداب التي لا تكون مخالفة عن سيرة الصحابة التي هي مصداق قوله عليه السلام : "ما أنا عليه وأصحابي" وفي مجالس خالية عن المنكرات الشرعية ، موجب للخير

من أول من قام - لدفع فتنة المتنبي القادياني - وشم وشد المنزر حتى رد الله تعالى كيده على نحره ، علماء ديوبند - ولا يزالون متحمسين لذلك ويبدلون جهودهم في سبيل دفع هذه الفتنة وغيرها من الفتن المعادية للإسلام والمسلمين.

والبركة بشرط أن يكون مقروناً بصدق النية والإخلاص ، واعتقاد كونه داخلاً في جملة الأذكار الحسنة المندوبات غير مقيد بوقت من الأوقات .
فإذا كان كذلك لا نعلم أحداً من المسلمين أن يحكم عليه بكونه غير مشروع أو بدعة ...

إنا لا ننكر ذكر ولادته الشريفة بل ننكر على الأمور المنكرة التي انضمت إليها. (١)

إن من اعتقد قدوم روحه الشريفة من عالم الأرواح إلى عالم الشهادة، وتيقن بنفس الولادة المنيفة في المجالس المولدية، فعامل ما كان واجباً في ساعة الولادة الماضية الحقيقية، فهو مخطئ متشبه بالمجوس في اعتقادهم تولد معبودهم كل سنة ، ومعاملتهم في ذلك اليوم ما عومل به وقت ولادته الحقيقية ، أو متشبه بروافض الهند في معاملتهم لسيدنا الحسين وأتباعه من شهداء كربلاء رضي الله عنهم أجمعين. (٢)

(١) المهند على المفند ص ٢٧ ، ٢٨

(٢) المصدر السابق ص ٣٠

علمه ﷺ و مبلغ علمه

وهل يجوز إطلاق لفظ عالم الغيب عليه ؟

يقول الشيخ خليل أحمد :

نقول باللسان ، ونعتقد بالجنان ، أن سيدنا رسول الله ﷺ أعلم الخلق قاطبة بالعلوم المتعلقة بالذات والصفات والتشريعات من الأحكام العملية والحكم النظرية ، والحقائق الحقة ، والأسرار الخفية ، وغيرها من العلوم ، ما لم يصل إلى سرادقات ساحته أحد من الخلائق ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . ولقد أعطي علم الأولين والآخرين ، وكان فضل الله عليه عظيماً .

ولكن لا يلزم من ذلك علم كل جزئي وجزئي من الأمور الحادثة في كل آن من آونة الزمان ، حتى تضر غيبوبة بعضها عن مشاهدته الشريفة ، ومعرفة المنيعة بأعلميته عليه السلام وسعته في العلوم ، وفضله في المعارف على كافة الأنام ، وإن اطلع عليها بعض من سواه من الخلائق والعباد ، كما لم يضر بأعلمية سليمان عليه السلام غيبوبة ما اطلع عليه الهدهد من عجائب الحوادث حيث يقول ﴿ أَحَاطَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتَكَ مِنْ سَبِيلٍ نَبِيٍّ يَقِينٌ ﴾ (١) (٢)

(١) سورة النمل - ٢٢

(٢) المهند على المفند ص ٢٠-٢١

وقال أيضاً : إن النبي ﷺ أعلم الخلق على الإطلاق بالعلوم والحكم والأسرار وغيرها من ملكوت الأفاق، ونتيقن أن من قال : إن فلانا أعلم من النبي عليه السلام فقد كفر (١).

وقال أيضاً : حاشا أن يدعي أحد من المسلمين المساواة بين علم رسول الله ﷺ وعلم زيد وبكر وبهائم ... ونتيقن بأن معتقد مساواة علم النبي - عليه السلام - مع علم زيد وبكر وبهائم وبخائين كافر قطعاً (٢).

وقال الشيخ محمد طيب :

إن علماء ديوبند يعتقدون أن علمه العظيم أعظم وأكثر مراتب ودرجات لاتعد ولا تحصى - من علم غيره من جميع العالم من الملائكة والأنبياء والأولياء لكنهم لا يقولون بأن علمه ذاتي ومحيط (٣).

ومع اعتقادهم بهذا في علمه الشريف وسعته إنهم يقولون - كما ذكر الشيخ التهانوي : لا يجوز إطلاق لفظ « عالم الغيب » على سيدنا رسول الله ﷺ وإن كان بتأويل لكونه موهماً بالشرك، كما منع من إطلاق قولهم : « راعنا » في القرآن . ومن قولهم : « عبدي وأمتي » في الحديث ، أخرجهم مسلم في صحيحه . فإن الغيب المطلق في الإطلاقات الشرعية ما لم يقم عليه دليل ولا إلى دركه وسيلة وسبيل (٤).

(١) المصدر السابق ص ٢٢

(٢) المهند على المفند ص ٢٦ و ٢٧

(٣) علماء ديوبند ص ١١٨

(٤) المهند على المفند ص ٢٥

بشيرة النبي ﷺ

يقول الشيخ محمد طيب القاسمي :

مسلكتهم أن الأنبياء بشر، بدون ريب وشبهة ، لكن أظهر أفراد البشر كالياقوت في الحجر، فهم ليسوا من جنس غير جنس البشر، وإن لم يعتقد فيهم البشرية والإنسانية - والبشر أشرف الخلق وأفضله - فهذا يعني بمطوياته إيصالهم إلى حدود الألوهية وهو شرك جلي غير خفي ، فكما أن الإساءة في حقهم وإلهم كفر، وعظمتهم عين الإيمان، كذلك خلط ما هو من الشرك بعظمتهم كفر فوق كفر^(١).

وقال أيضاً في نبينا ﷺ :

إن علماء ديوبند يعتقدون من أعماق قلوبهم أن سيد الكونين محمداً المصطفى ﷺ أفضل الكائنات ، وأفضل البشر ، وأفضل الأنبياء، وبجانب ذلك يقرون علانية ومجاهرة ببشريته أيضاً، فلا يجزؤون أبداً بنفي البشرية في غلوالعقيدة وإفراط المحبة، وكذلك بالقول بادعاء الربوبية أو بظهور الربوبية في حجاب المجاز ولباسه. ^(٢) وأفتى التهانوي فيمن يقول بأنه ﷺ كان بشراً في ظاهره وصورته وفي الحقيقة إنه لم يكن من البشر : " أن هذه الدعوى كفر. " ^(٣) ولذا فسر الآيات التي جاء فيها

(١) علماء ديوبند ص ١١٩

(٢) المصدر السابق ص ١١٧

(٣) إمداد الفتاوى ٢٢٥/٥

ذكر بشرية الأنبياء ووصفهم بما فسر به الجمهور والسلف الصالح ، فقال في تفسير قوله تعالى ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (١) :

قال الأنبياء نعرّف ونقر ببشريتنا وبأننا بشر مثلكم ، لكن لا تنافي بين البشرية والنبوة ؛ لأن النبوة منة عظيمة من الله تعالى ، وله تعالى الحق والاختيار أن يمن على من يشاء من عباده. (٢)

كما فسر الشيخ التهانوي لفظ النور في قوله تعالى ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (٣) بالقرآن العظيم ، فقال في الترجمة والتفسير :

"قد جاءكم من الله تعالى شيء نوراني ، وهو كتاب واضح يعني القرآن المجيد.." ثم قال في هامش تفسيره بالأردية موجهاً لما اختاره : إشارة إلى أن عطف الكتاب (على لفظ النور) للتفسير ، فهما متغايران بالصفة ، متحدان بالذات ، ولذا حسن إفراد الضمير في به ، وبهذا التفسير حسن إسناد الهداية ههنا إلى الله تعالى ، وجعل الكتاب والنور سبباً ، وإسناد التبيين فيما قبل إلى رسول الله ﷺ ، وأما إذا فسر النور بالرسول لا يحصل هذا الحسن. ومؤيد تفسيري هذا قوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (٤) وأريد به الكتاب قطعاً. (٥)

(١) سورة إبراهيم : الآية ١١

(٢) بيان القرآن ٥/٦

(٣) سورة المائدة : الآية ١٥

(٤) سورة النساء : الآية ١٧٤

(٥) بيان القرآن ١٤/٣

ويقول الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره تحت قوله تعالى ﴿إِنْ لَحْنٌ إِلَّا بِشَرِّ مِثْلِكُمْ﴾ :

"قولكم ببشريتنا صحيح ، فإننا لسنا من الملائكة ، ولا نحن خلق آخر ، بل إن نحن إلا مثلكم في البشرية ، ولكن ألا يوجد تفاوت بين أفراد النوع البشري في الأحوال والمدارج ؟ وقد تشاهدون أن الله تعالى فضل بعضاً من البشر على بعضٍ آخرين من وجوه وجهات جسماء ، وذهناء ، وخلقاً ، ومعيشةً ، فإن قيل : إن الله تعالى قد بلغ ببعض عباده - ورفعهم - لاستعدادهم الفطري وملكاتهم العليا - إلى مرتبة عليا وأسنى من الكمال الروحاني والقرب الباطني، يسمى بـ (مقام النبوة) و(مرتبة الرسالة) فما الاستبعاد فيه والإشكال ؟ وبالجمله فإن دعوى النبوة لا يلزمها أننا ندعي في حقنا وأنفسنا الانتساب إلى نوع آخر غير البشرية، بل غاية ما يثبت به هو أن الله تعالى يمن على بعض عباده منة لا يشرف بها غيرهم من العباد. (١)

وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي في فتاواه :

"إنه ﷺ يساوي نفوسنا في نفس البشرية إلا أن بشريته أزكى وأطيب." (٢)

(١) تفسير الشيخ شبير أحمد : ص ٣٤٠ هامش ٥

(٢) الفتاوى الرشيدية ص ٨٥

تفوق أي امرئ من الأمة

على النبي ﷺ

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:

اعتقادنا واعتقاد مشايخنا أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد رسول الله ﷺ أفضل الخلائق كافة وخيرهم عند الله تعالى . لا يساويه أحد، بل ولا يدانيه ﷺ في القرب من الله تعالى والمنزلة الرفيعة عنده. (١)

ويقول الشيخ أشرف علي التهانوي :

(ما يقوله الصوفية) إن الولاية أفضل من النبوة، ليس معناه: أن الولي أفضل من النبي ، وإنما معناه أن منصب الرسالة مركبة من مرتبتين ، إحداهما الولاية ، والثانية النبوة.

فولاية النبي تكون أفضل من مرتبة النبوة له؛ وذلك لأن توجهه إلى إفادة الخلق من جهة نبوته وحيثية نبوته، وتوجهه إلى الحق من حيث الولاية، فالمطلوب الأصلي للنبي أيضاً هو التوجه إلى الله تعالى، وأما التوجه إلى الإفادة (أي التوجه إلى الخلق لإفادتهم الخير) فذلك مطلوب بالغير. (٢)

(١) المهند على المفند ص ١٦

(٢) أنفاس عيسى ص ٤١١

وقول الشيخ مثل ما قال المفسّرون في قوله تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

كَيْلًا﴾^(١) فيه إشارة إلى شرف مقام العبودية حتى قال الإمام في تفسيره:

"إن العبودية أفضل من الرسالة لأنّ بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق فهي مقام الجمع. وبالرسالة ينصرف من الحق إلى الخلق، فهي مقام الفرق. والعبودية أن يكل أموره إلى سيده، فيكون هو المتكفل بإصلاح مهامه، والرسالة التكفل بمهام الأمة، وشتان ما بينهما.^(٢)

ولما كان معتقد علماء ديوبند في الصحابة أنّه لا يفوقهم أحد من الأمة فضلاً وكمالاً^(٣)، كما سيأتي، ومعتقدهم في النبي ﷺ ما ذكر الشيخ خليل أحمد، فليس من معتقدهم - ولم يصح ذلك ولم يثبت - أن أحداً من الأمة يفوق الأنبياء أو نبينا عليهم الصلاة والسلام. وغاية ما جاء وثبت عنهم في ذلك هو زيادة بعض أفراد الأمة عليهم في بعض الأعمال كمّا لا كيفاً، وصورة لاحقيقة، وهذا ممّا لا يستنكر، ولا وجوده وثبوته ينكر، كما أنّه لا يستلزم ولا يوجب فضل الزائد والمستزید ولا كماله عليهم، عليهم الصلاة والسلام.

وقد ثبت عن غير واحدٍ من الصحابة ختم القرآن في ليلةٍ واحدة^(٤)، وعن بعضهم إحياء الليالي كلها في القيام والتهجد^(٥)، وعن بعضهم سرد الصوم^(٦)، ووصاله، ثبت بعض ذلك بدون إنكارٍ منه ﷺ بل بإذنه.

(١) سورة الإسراء : الآية ١

(٢) روح البيان ١٠٣/٥

(٣) علماء ديوبند ص ١١٧

(٤) جامع الترمذي، وأخر أبواب القراءات روي ذلك عن عثمان، ورواه الطحاوي عن =

أقول : وهذا مثل ما يوجد ويقال بالنسبة إلينا مع الصحابة ، فإن فضل الصحابة على جميع أفراد الأمة - بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - متفق عليه بين أهل السنة والجماعة ، وراجع لذلك أبواب الفضائل والمناقب من كتب الحديث وشروحه ، ومن كتب الكلام أيضاً .

ومعتقد علماء ديوبند في ذلك - إن الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية خير من أويس القرني ، وعمر ابن عبد العزيز المرواني . ذكره الشيخ التهانوي^(١) ، وهو من قول ابن المبارك^(٢) .

فإذا كان حال القرني والمرواني كذلك ، فكيف بغيره أن يصل إلى مرتبتهم أو يفوقهم فضلاً ، لكن لا يلزم ذلك نفي ازديادهم في قدر الأعمال ، بل يدل عليه بعض المروي إشارةً مثل قوله ﷺ : " لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " ^(٣) .

ثم الداري وابن الزبير (شرح معاني الآثار ١ / ٢٤١)

(*) إقامة الحجّة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدة ص ٦٠ - ١٠٣

(١) جامع الترمذي ، أبواب الصوم ، باب ما جاء من الرخصة في الصوم في السفر وباب ما جاء في

كراهية الرصال في الصيام .

(١) إمداد الفتاوى ٤ / ٦٠٤

(٢) الفتاوى الحديثية ص ٣٠٥

(٣) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ : لو كنت متخذاً خليلاً .. الخ ،

وليلاحظ أنه جاء في رواية أنه ﷺ قال : " إن من وراكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم " ، قيل يا رسول الله : أجر خمسين -

فإن ألوفاً من غير الصحابة أنفقوا ملايين في سبيل الله ومصارف الخير ، فهذا ازديادهم في قدر الإنفاق والأعمال ، لكن هذه الملايين لاتساوي درهماً من دراهم الصحابة ، بل ولا عُشراً عَشيراً من مدهم ، كما يدل عليه قوله ﷺ المذكور آنفاً .^(١)

رجلا منا أومنهم ؟ قال : " لا بل أجر خمسين رجلاً منكم " . رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب (جامع الترمذي ، كتاب التفسير ، سورة المائدة) .
قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي : وقد جاء أمثال هذا الحديث آخر ، توجيهه كما ذكرنا : أن الفضل الجزئي لا ينافي الفضل الكلي . وقد تكلم ابن عبد البر في هذه المسئلة وقال : يمكن أن يجيء بعد الصحابة من هو في درجة بعض منهم أفضّل ، ويختار العلماء خلافه (هامش جامع الترمذي ١٣٦/٢) .

فظهر من هذا أن البعض ذهب إلى ثبوت الأفضلية أو المساواة في الفضيلة لمن بعد الصحابة ، فذكروا الوجوه في شرح الحديث وتفسيره ، إلا أن الجمهور أومعظم العلماء على خلاف ذلك ويوجهون الحديث بالفضل الجزئي لا الفضل الكلي . أي هذا الفضل لمن بعدهم من بعض الوجوه لا مطلقاً .

وأقول - والله أعلم - إن الفضل المسلم المتفق عليه هو فضل الطبقة أي طبقة الصحابة أفضل وأعلى من جميع طبقات الأمة ، أما الفضل الفردي الانفرادي الحاصل لبعض أفراد بعض الطبقات فلعل هذا الذي أراده ابن عبد البر ومن وافقه ، وفي الموضوع روايات استدلل بها ابن عبد البر وموافقه ، ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح . (راجع فتح الباري ٦/٧ و ٧)

(١) وقد جاء ذكر هذه الزيادة - أي زيادة الأعمال - لبعض الرجال من غير الصحابة عليهم في كلام ابن تيمية عليه الرحمة أيضاً بنوع اعتراف وتأيد بل بتصويب وتحسين .

(مجموع الفتاوى ١١/١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨)

رؤية النبي ﷺ منا ما ويقظة

لا عجب ولا إنكار من أن يرى أحد النبي ﷺ - بعد وفاته - في المنام ، وقد ورد في ذلك روايات صحيحة وعرفت واشتهرت .

أما رؤيته يقظة بعد ذلك، فيقول فيه الشيخ التهانوي في كتابه نشر الطيب :
 "وقد جاء في الآثار والأخبار كلامه مع بعض خواص الأمة ، وإرشادهم إلى بعض الأمور يقظة أحياناً ، وأما في حال الرؤيا والكشف فلا عد ولا إحصاء لمثل هذه الوقائع (١) ."

(١) نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب ص ٢١٠ .

قال المناوي في شرح السمائل : وحكى عن المازري والياغمي والجيلي والشاذلي والمرسي وعلى وفا والقطب القسطلاني وغيرهم أنهم رأوه يقظة . قال ابن أبي جمرة : ومنكر ذلك إن كان ممن يكذب بكرامات الأولياء فلا كلام معه ، وإلا فهذه منها ؛ إذ يكشف لهم بحرق العادة عن أشياء في العالم العلوي والسفلي وقال حجة الإسلام (الغزالي) : وهم - يعني أرباب القلوب - في يقظتهم يشاهدون الملائكة ، وأرواح الأنبياء ، ويسمعون منهم أصواتاً ، ويقتبسون منهم فوائد ، وقال القونوي : ... من ثبتت المناسبة بينه وبين أرواح الكمل من الأنبياء ، والأولياء اجتمع بهم ...

وأنكر ذلك طائفة ، منهم القرطبي محتجين بأن القول به جنون ، لاستلزامه خروجه - ﷺ - من قبره ، ومشيه بالسوق ، ومخاطبته للناس وخلق قبره عنه ورؤية اثنين معاً له في اليقظة في مكانين وغير ذلك .

ويطلب ما تقرر أن من كرامات الأولياء خرق الحجب ، فلا مانع عقلاً ، ولا شرعاً ، ولا عادة ، أن الولي البعيد عنه يكرمه الله تعالى بأن لا يجعل بينه وبين الذات الشريفة ساتراً ولا حاجباً ، =

وقد جاء في الروح لابن القيم بعض ما يدل على رؤية الأحياء أمواتاً وسماع كلامهم حال اليقظة كأنهم أحياء، كما ثبت غير ذلك. (١)

وثبت وصح كلام زيد بن خارجه رضي الله عنه - بعد موته - مع جماعته ومن شهد جنازته قبل حملها ودفنها . روى ذلك عدد كبير من المحدثين ، وذكره أكثر من ألف في أحوال الصحابة وسيرهم وقبيله أئمة الحديث والرواية (٢) ولفظه كما في الاستيعاب في أسماء الأصحاب:

عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجه الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج توفي في زمن عثمان بن عفان فسجى بثوب، ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره ثم تكلم

كالزجاج يجلى ما وراءه، وهو حي في قبره ، فلا مانع أن يكرم الله الولي بمحادثته ورؤيته بعبارة البصرة فلا أثر للقرب والبعد .

وقول الحافظ ابن حجر : ما ذكر الأولون مشكل ، ولوحمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة، ولبقيت الصحبة للقيامة، رد بان شرط الصحبة الرؤية في الحياة وهذا خوارق، والخوارق لا تنقض لأجلها القواعد الكلية .

ولا حجة للمانعين في أن فاطمة اشتد حزنها عليه حتى ماتت كمداً بعده بستة أشهر، وبيتها مجاور لضريحه ، ولم ينقل أنها رآته ، لأن عدم نقله لا يدل على عدم وقوعه، وقد يكرم الله المفضل بما لا يكرم به الفاضل (شرح المناوي للشمائل على هامش جمع الوسائل ٢/٢٣١-٢٣٢ ملخصاً ونحوه في جمع الرسائل ٢/٢٣٧-٢٣٨، وذكره تفصيلاً ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثة ص: ٢٩٧-٢٩٨).

وإنما نقلت هذا من كلام المناوي استدلالاً على أن معتقد علماء ديوبند برؤيته رضي الله عنه يقظة لم يتفردوا به ، وهم غير مخترعين ولا محدثين يمثل هذا ، بل لهم سلف من أكابر الأمة وأئمة الدين المقبولين الصالحين المشهود لهم بالصلاح والتقوى من الأمة.

(١) الروح ص ٨ و٩

(٢) تذكرة الشيخ عبد الرحيم الدهلوي ص ١٧٢

فقال : أحمد أحمد في الكتاب الأول ، صدق صدق أبو بكر الصديق ، الضعيف في نفسه ، القوي في أمر الله في الكتاب الأول ، صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول . صدق صدق عثمان بن عفان ، على منهاجهم ، مضت أربع وبقيت ثنتان . أتت الفتن وأكل الشديدا الضعيف ، وقامت الساعة وسيأتيكم خبر بشر أريس ، وما يثر أريس .^(١)

قال يحيى بن سعيد : قال سعيد بن المسيب : ثم هلك رجل من بني خطمة فسجى بثوب فسمعوا جلجلة في صدره ثم تكلم فقال : إن أنا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق .^(٢)

وفي الاستيعاب : وكانت وفاته في خلافة عثمان . وقد عرض مثل قصته لأخي ربيعي بن خراش أيضاً .^(٣) فهذه ثلاث قصص من تكلم الموتى ذكروها بأسانيد متصلة .

(١) الاستيعاب في ذكر الأصحاب ٥٦٢/١ و ٥٦٣ . والإصابة ٥٦٥/١ ، ٢٤/٢ لكن فيه ذكر أنه تكلم بعد موته فقط ولم يذكر القصة .

قال في الاستيعاب ٥٦٢/١ وهو الذي تكلم بعد الموت لا يختلفون في ذلك . وذلك أنه غشي عليه قبل موته ، وأسري بروحه فسجى عليه بثوبه ثم راجعته نفسه فتكلم بكلام حفظ عنه في أبي بكر وعمر و عثمان رضي الله عنهم ثم مات من حينه . روى حديثه هذا ثقات الشاميين عن النعمان بن بشير عن أبيه ، رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب ، وقال ابن الأثير في أسد الغابة ١٣١/٢ . وهذا زيد هو الذي تكلم بعد الموت في أكثر الروايات وهو الصحيح - وأما كلام زيد ، فإنه أغمي عليه قبل موته فظنوه ميتاً فسجوا عليه ثوبه ثم راجعته نفسه فتكلم - ثم مات .

(٢) الاستيعاب ٥٦٢/١

(٣) للمصدر السابق

وكان الإمام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي صاحب (حجة الله البالغة) ممن يذهبون إلى صحة ذلك ووقوعه، وهو القدوة والحجة لجميع أهل السنة والجماعة في الهند كما هو معروف، فذكر الإمام بعض الوقائع من هذا لأبيه الشيخ عبد الرحيم الفاروقي^(١).

وذكر عدة وقائع لنفسه أيضاً في كتابه " فيوض الحرمين " . ورسالته " الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين " وهذه الرسالة طبعت ملحقة برسالته في الأحاديث المسلسلة المسماة بـ " الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين " ^(٢) .
ومن أهم ما يصح به الاستدلال في هذه المسألة ما جاء في روايات الإسراء والمعراج من رؤيته ﷺ الأنبياء السابقين مراراً وما اشتهر من ذلك، ولنا أن نقول بل تواتر وقوع ذلك حينما وصل ﷺ إلى بيت المقدس فدخل فيه وصلى، ثم حينما وصل ودخل إلى السموات العلى^(٣).

(١) تذكرة الشيخ عبد الرحيم الدهلوي ص ١٠١ - ١٠٣ وأنفاس العارفين ص ٥ و ٧ و ٤٢ و ٤٧

(٢) فيوض الحرمين ص ٢٧ - ٢٩ و ٤٠ و ٤٤ . الفضل المبين والدر الثمين ص ١٥٢ ، ١٥٣ ،

١٥٨ ، ١٥٠

(٣) صحيح البخاري ، مناقب الأنصار باب المعراج وراجع جامع الأصول ٢٩٢/١١ - ٣١٠ .

ومسلم . الإيمان ، باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات

نداء النبي ﷺ بلفظ الخطاب بعد وفاته

قال التهانوي في بعض فتاواه التي تتعلق بهذا الموضوع والسؤال :

قال الله تعالى ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ (١)، وقال رسول الله ﷺ: "لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، ولا يقل العبد: ربي". رواه مسلم عن أبي هريرة (٢)، كذا في المشكاة (٣).

وقال ﷺ " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان. " رواه أحمد وأبو داود (٤) وفي رواية: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. " رواه في (شرح السنة) (٥) كذا في المشكاة (٦).
الألفاظ المذكورة في السؤالين (أي النداء لغير الله بلفظ الخطاب والتلقيب لبعض الناس بدافع القحط والوباء، وكاشف الكرب وقاضي الحاجات، ونحو ذلك). فوق الألفاظ المذكورة، المنهي عنها في الكتاب والسنة بدرجات في إيهام الشرك يقيناً، سواء كان النهي بأي درجة، وتعين ذلك من عمل المجتهد، لكن بكل حال مكروه وغير مرضي، فلما كان الأخف منهياً عنه عند الشارع عليه السلام كان الأشد ممنوعاً بالأولى.

(١) سورة البقرة: الآية: ١٠٤

(٢) صحيح مسلم، الألفاظ، باب إطلاق لفظة العبد والأمة الخ

(٣) مشكاة المصابيح. كتاب الآداب، باب الأسماء

(٤) مسند أحمد ٣٨٤/٥ و ٣٩٥. وأبو داود، الآداب. باب لا يقول المملوك ربي وربتي

(٥) شرح السنة ٣٦٠/١٢ و ٣٦١

(٦) مشكاة المصابيح. كتاب الآداب، باب الأسماء

والوجه الثاني أن الألفاظ المنهي عنها في الحديث إنما يتفوه بها الناس في محاوراتهم وعاداتهم في الكلام، ولا يوجد فيها شيء من معنى التعبد، لكن هذه الألفاظ - المسؤولة عنها - تصحب الاعتقاد بالتبرك والتقرب إلى الله أو إلى أوليائه، حسب اختلاف معتقدات الناس فهذا نوع من التعبد .

وقد علم فيما تقدم - المنع عن ذلك ، وعدم مشروعيته ، وظاهر أن التعبد بأمر ممنوع - ومعناه اعتقاد المعصية طاعة - أقبح وأشنع من استعمال الممنوع في غير موضع التعبد ، لأن الفاعل لا يعتقد المعصية في هذه الصورة سبباً لرضاء الحق تعالى، وفي الأولى يعتقد المعصية والممنوع سبباً لرضائه .

ولما ثبت النهي وتقرر المنع - فلو ثبت وصح ذلك عن شخص أمرنا بأن نحسن الظن به أو نحن نلتزم بذلك فيه - لا يجوز به التغير في الحكم الشرعي ، ولا لأحد استعماله ، ولا الاستدلال به ، بل غاية الأمر أن نختار فيه تأويلاً يليق بذلك الشخص، ولا يستهدف هذا التأويل الإجازة والإذن، بل الغرض حفظ شخصه عن انتهاك حرمة، وعن سوء الظن به، لأن النهي عنه ثبت وتقرر بالحجج الشرعية ، وفعل المشايخ ليس بحجة شرعية لاسيما تجاه النص وخلافه .

وإنما التأويل لأجل الضرورة ، ولا ضرورة لارتكاب مثل هذه الأعمال، وتجويز التأويل لا يسوغ تجويز الارتكاب، فلو كان التأويل المختار ضعيفاً ، نلجأ إلى آخر مناسب، ولا نجوزه ونسوغه بدون تأويل لأجل ضعف التأويل .

أما القول بعدم خوف تعدي الضرر فالجواب أولاً: أنه مردود لأجل ثبوت الضرر اللازمي، فلاحاجة إلى نفي ومراعاة الضرر المتعدي .

وثانياً: إن ما صدر ووجد من بعض الأكابر (أي المقبولين) قد وصل إلينا، ونقل إلينا ، فكذلك إذا فعلنا نحن هذا، فلا محالة فعلنا يؤثر وينقل إلى غيرنا فكيف يصح دعوى انتفاء الضرر المتعدي .

... وأما استعمال الألقاب المذكورة، فأولاً: إنَّ القائِلين والداعين بها يتجاوزون الحدود يقيناً، وثانياً: ثبت عنها المنع أيضاً بما تقدم وتقرر.

وهذا الكلام في المسألة استدلالاً، وأما الكلام ذوقاً فأكتب حالاً بالله تعالى أن من كان في قلبه نور السنة يجد ظلمة وكدره في قلبه، إذا تكلم بمثل هذه الألفاظ، بل إذا سمعها من أحد غيره، فإنه يتنفر عنه - مع الإذن أيضاً - مثل ما يتنفر المرء عن طعام يتسبب للقيء - وإيضاً إنَّ الذين يذكرون لهم جواز مثل هذا، لا تخلو قلوبهم عن مرض خفي في هذه الأمور. (١)

وقال في موضع آخر - إن هذه الخطابات لها ثلاث مراتب:

الأولى: أن يعتقد أصحاب الخطابات متصرفين في الأمور بالاستقلال، فهذا شرك صريح.

والثانية: أن يعتقدهم متصرفين بالإذن ومطلعين على هذه الخطابات - بمشيئة الله تعالى - وهذا ليس بشيء من الشرك، لكن وقوعه مختلف فيه بين أكابر الأمة، فمنهم المثبت ومنهم النافي، والمثبتون لا يجيزون النداء من بعيد، ولا يوجد دليل يدل على السماع من البعد دواماً. ومثل هذا الاعتقاد بدون دليل شرعي - مع أنه ليس بشرك حقيقة صريحاً - لكنه معصية وكذب حقيقة، وشرك صورة.

دليل المعصية قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٢) ودليل الكذب صدق تعريفه عليه. وأما الشرك صورة فلاجل التشبه في عادة من يعتقد بالمرتبة الأولى، ولو ثبت ونُقل عن أحد من الأولياء كرامة، فذاك خرق للعادة، وخرق العادة لا يستلزم دوام العادة، إلا أنه جاز نداء الأولياء للاستمداد على قبورهم مجازاً عند المثبتين إذا لم يستلزم ذلك مفسدة أخرى وإلا فلا.

(١) إمداد الفتاوى: ٣٦٩/٥ - ٣٧١

(٢) سورة الإسراء: الآية ٣٦

والثالثة: أن لا يعتقد التصرف ولا السماع بل يخاطبهم (ويناديهم) .تمثل هذه الخطابات في غلبة الحب وشدة الحنين إليهم ، كما يخاطب الشعراء في كلامهم الرياح التي تجري إلى جهة الحجاز والحرمين، فهذا ليس بشرك ولا بمعصية. وهذا يجوز في نفسه بشرط أن لا يتعدى حدود الشرع في الألفاظ والخطابات. وأيضاً لا يستلزم فساد عقيدة العوام، لأن المرء كما يجب عليه أن يجتنب عن المعصية يلزم عليه أيضاً أن يصون غيره من المسلمين لاسيما العوام، فإذا استلزم هذا العمل فساد عقيدتهم لا يجوز أبداً^(١).

ويقول شيخ مشايخ علماء ديوبند رشيد أحمد الكنكوهي في بعض

فتاواه :

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم علم بالغيب، فلا يجوز النداء — (يا رسول الله) فنوقال أحد - على اعتقاد أنهم يسمعون من بُعد لأجل علمهم بالغيب والمغيبات - فهذا كفر ، ولو قاله بدون هذا الاعتقاد فهذه كلمة شبيهة كفر، وليس بكفر .

وجاز القول بها إذا قاله أحد ضمن الصلاة على الرسول ﷺ على اعتقاد أن الملائكة يبلغونه صلاته وسلامه عليه؛ لأنه ورد في الحديث أن الملائكة يعرضون صلاة المؤمنين على النبي ﷺ وقد وكل به جماعة من الملائكة وصنف منهم^(٢).

وقال في موضع آخر من فتاواه وقد سئل عن بعض أشعار عظماء الأمة جاء فيها النداء بالخطاب وللإستمداد :

"أنت بنفسك تعرف أن النداء لغير الله تعالى من بُعدٍ شرك حقيقة إذا صدر ذلك من أحدٍ على اعتقاد أنه عالم سامع ، مستقل في ذلك بذاته، وإلا فليس بشرك،

(١) إمداد الفتاوى : ٣٧٨/٥ و ٣٧٩

(٢) الفتاوى الرشيدية : ص ٦٦

مثل أن يعتقد أن الله تعالى يُطلعهم على ذلك، أو ينكشف ذلك لهم بإذنه تعالى، أو يعرض عليهم الملائكة ذلك ويبلغونهم بإذنه تعالى، كما ورد وثبت وصح في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا فعله ذلك وقاله في غلبة الحب أو الغرض وبيان تحسره وحرمانه، ففي مثل هذه المواضع لا يقصدون الإسماع، ولا يعتقدونه باستعمال لفظ الخطاب والحاضر. فكللمات المناجات (الندائية الخطائية) وكذلك الواردة في الأشعار للعظماء والأولياء من هذا القبيل، فإنها في ذاتها ليست بشرك، ولا بمعصية إلا أنه يكره التلفظ بها، والقولُ بها في مجامع الناس، لأن في ذلك ضرر العوام، ولأجل أنها لذاتها موهمة بالشرك. وعلى هذا لا يمنع من قراءة مثل هذه الأشعار، ولا طعن على من يؤلفها ويقولها، وإنما ترتفع كراهتها لأجل الإيهام - بغلبة الحب والحنان، إلا أنني لا أحب قراءتها وإنشادها بحيث أن يخشى لأجلها على العوام وعلى عقيدتهم، ومع أنني لا أقول إنها معصية (أي مطلقاً) أراها خلاف مصلحة هذا الزمان. (١)

اعلم أن حديث الأعمى المشهور في مسألة التوسل الذي رواه الإمام الترمذي وغيره وسيأتي ذكره مفصلاً، جاء فيه لفظ الخطاب والنداء للنبي ﷺ حال الدعاء مع الله تعالى، ولما كان ذلك الرجل مشغولاً بالدعاء، فلم يكن حينذاك مخاطباً مع النبي ﷺ أبداً، فهذا يدل ويرشد إلى الجواز في الجملة، أي جواز استعمال لفظ الخطاب حال غيبة المخاطب عن المتكلم سواء كان حياً بعيداً عنه أو ميتاً، ويؤيده بعض ما يأتي ذكره في بيان مسألة التوسل بالنبي ﷺ من مسائل باب النبوة. وقد جاء في الأخبار أن رجلاً أتى قبر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله استسق الله لأمتك. (٢) سنده صحيح

(١) المصدر السابق: ص ٦٨

(٢) فتح الباري ٤٩٥/٢ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح. والبخاري في تاريخه، والبيهقي وغيره - مقالات الكوثري ص ٣٨٨ و٣٨٩

لكن لا يخفى أن ذلك أيضاً لا يخلو من الخطورة والخطرة إذا توسّع فيه، بحيث أن يؤذن للناس في استعمال هذا الثابت إطلاقاً بناءً على أنه منقول ومأثور؛ لأنه يستلزم فساد العوام في عقيدتهم وإيمانهم، وهذا ما أوجها البعض إلى التوجيه والتأويل، وسيأتي في المسألة السالف ذكرها آنفاً، والبعض إلى تغيير لفظ الخطاب كما ورد ذلك في نداء تشهد الصلاة (السلام عليك أيها النبي) مروياً عن بعض الصحابة بأسانيد صحيحة. (١)

ولذا فإن الشيخ أشرف على التهانوي غير اللفظ في كتابه (مناجات مقبول) الذي جمع فيه الأدعية المأثورة، الواردة في القرآن الكريم والأحاديث والآثار، مع شيء منه من غير المأثور، واختصره فذكر: من كانت له حاجة فليقل بعد الوضوء والصلاة: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة في حاجتي هذه لتقضى لي فشفّعه في). (٢)

وكتب في الهامش: اختصرته لأن النداء الوارد فيه لادليل على بقائه بعد حياته عليه السلام. فكتب إليه البعض معترضاً: إنك غيرت في رواية الأعمى: يا محمد ﷺ فلعلك تلقن الناس بـ «السلام على النبي» في التشهد.

فأجاب الشيخ عن ذلك تفصيلاً وتحقيقاً بأسلوب علمي حسب عادته ولخص جوابه في الألفاظ التالية:

"إني لا ألقن في التشهد بـ «السلام على النبي» إلا أنه قاله وفعله بعض أجلة الصحابة. رواه البخاري في كتاب الاستئذان باب الأخذ باليدين من قول ابن مسعود.

(١) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان وفتح الباري ٣١٤/٢ كتاب الاذان باب التشهد في الاخرة

(٢) مناجات مقبول كريمي. تنمة ص ٢٥٦

وأما عدم عمل عامة الأئمة بذاك فلأن هذا الخطاب يبلغ إلى النبي ﷺ بواسطة الملائكة ؛ لأجل اقترانه بالسلام ، فلا احتمال فيه للمفسدة . بخلاف قصة الأعمى فإنه لا يوجد فيها دليل البلاغ والإبلاغ ، وكان النبي ﷺ موجوداً إمامه ، وفيما بعد ذلك من الزمن (أي زمن الصحابة والتابعين) كان العوام صالحى العقيدة فكانوا يحملون هذا الخطاب على الحكاية ، لكن الآن فإن فساد عقيدة أكثر العوام مشاهد ، فلو كان أحد من العوام - في هذه الأيام - على عقيدة صحيحة ، باليقين ، فله الآن أيضاً اتباع المنقول والمأثور أولى. (١)

(١) برادر النوار ، من هامشه ص ٧١١

التوسل بالنبِيِّ ﷺ في الدعاء

في حياته وبعد مماته

يقول الشيخ خليل أحمد السهارنفوري :

عندنا وعند مشايخنا يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعائه: اللهم إني أتوسلُ إليك بفلان أن تجيب دعوتي، وتقضي حاجتي، كما صرح به شيخنا ومولانا محمد إسحق الدهلوي ثم المهاجر المكي ثم بينه في فتاواه شيخنا ومولانا رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله عليهما. (١)

وقال التهانوي في بعض فتاواه وقد سئل رحمه الله تعالى عن توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب دون النبي ﷺ، كما روى البخاري في صحيحه بلفظ: "عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قُحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا. قال فيسقون" (٢). فأجاب بقوله:

"التوسل بالحَي والميت يجوز كلاهما. أما التوسل المذكور في هذا الحديث فكان ذلك بدعاء العباس، وتوسل عمر رضي الله عنه بدعائه، وكان لا يمكن ذلك بالنبي ﷺ لأن طلب الدعاء منه كان خارجاً عن العلم والاختيار. فلم يلزم بذلك عدم جواز

(١) المهند على المفند ص: ٧ و ٨

(٢) صحيح البخاري. أبواب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قُحطوا

التوسل بالميت مطلقاً . وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم تعليم التوسل بالنبي ﷺ ، وقد عرف واشتهر في ذلك قصة الأعمى (١).

والحديث الذي أشار إليه الشيخ التهانوي قد رواه الترمذي بلفظ : أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ﷺ فقال : ادع الله أن يعافيني . فقال : " إن شئت دعوتُ وإن شئت صبرتُ فهو خير لك . " قال : فادعه . قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء - اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، إني توجّهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي فشفّعه في . " (٢)

وقال التهانوي في رسالته « الإدراك والتوصل إلى حقيقة الإشراك والتوسل » بعد أن ذكر حديث : " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم . " (٣) :

" دلّ على أمرين ، الأول والثاني : ثبوت التوسل بالمقبولين ذواتهم وأعمالهم الظاهرة وأعمالهم الباطنة ، كما تدل عليه بضعفائهم ، ودعوتهم وإخلاصهم .
والتفصيل في المسألة أن التوسل بالمخلوق له تفاسير ثلاثة

والثالث : دعاء الله ببركة هذا المخلوق المقبول ، وهذا قد جوزه الجمهور ، ومنعه ابن تيمية وأتباعه ، زعماء منهم أنه لم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي ، والصالح بعد موته ، ولا في مغيبه ، كما في رسالته زيارة القبور ، والعجب منه أنه بنفسه قد ذكر في رسالته المذكورة قول المجوزين ودليلهم بما نصّه :

(١) إمداد الفتاوى ٨٥/٥

(٢) جامع الترمذي ، أبواب الدعوات ، الحديث رقم : ٣٥٧٣ ، وقال فيه : هذا حديث حسن صحيح غريب ، ورواه ابن ماجه ، أبواب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الحاجة

(٣) صحيح البخاري . الجهاد ، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب

"قالوا : وليس في التوسل دعاء المخلوقين ولا استغاثة بالمخلوق، لكن فيه سؤال بجأه كما في (ابن ماجه) (١) : "بحق السائلين عليك " و "بحق ممشي "، هذا والله تعالى قد جعل على نفسه حقاً..." - إلى آخر ما قال وأطال، وسرد الآيات والأحاديث ، ولم يجب عن هذه الدلائل لكن مع هذا ثبت على المنع .

وحقيقة هذا المعنى الثالث : اللهم إن العبد الفلاني ، أو العمل الفلاني ، لنا أولفان، مقبول ومرضي عندك، ولنا تلبس وتعلق به ، إما مباشرة له في العمل، وإما محبة له في العبد أو عمله، وأنت وعدت الرحمة بمن له هذا التلبس فنسألك هذه الرحمة .

فياليت شعري أي محذور فيه نقلاً أو عقلاً . نعم لومنع عنه لمصلحة العوام لما خالفناه، لكن الكلام في تحقيق المسألة، فالحق فيه معنا إن شاء الله تعالى ، فاعتنم هذا التحرير الكاشف بحقيقة التوسل وحقيقة الشرك اللتين يتحير فيهما كثير من الفضلاء والعقلاء. (٢)

ويقول الشيخ التهانوي أيضاً في كتابه في السيرة النبوية العجيب الغريب المسمى بـ «نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب» في الفصل الثامن والثلاثين الذي عقده في هذا الموضوع :

"إن التوسل وإن لم يكن قرينة مقصودة مثل الصلاة على النبي ﷺ، لكنه مثلها في الفائدة والتأثير ، وهو أن كلا منهما يقرب الدعاء إلى الإجابة ... وقد اختلف فيه البعض بنوع اختلاف ، لكن الجمهور فيه على الجواز بشرط أن يراعي المرء الحدود الشرعية، ولذا فإنه مذهب منصور (٣)، ثم ذكر الروايات واستدل بها على الموضوع.

(١) السنن لابن ماجه ، أبواب المساجد ، باب المشي إلى الصلاة

(٢) برادر النوارى ص: ٧٠٦ - ٧٠٩ مختصراً وملخصاً

(٣) نشر الطيب ص: ٢٤٧ ، ٢٤٨

وللاحظ أن ما يستدل به المحزون من الروايات (١) لعل أقواها وأصرحها حديث الترمذي " اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة " - كما أنه أشهرها لأنه ذكره أكثر من تكلم في المسألة ، إثباتاً أو نفياً ، تحويراً أو منعاً ، وقوته وصراحته هي التي لفتت أنظار المانعين إليه بحيث إنهم التجأوا إلى الجواب عنه لكن لا بالتضعيف والترديد، بل بالتوجيه والتأويل بما جعل المحوزين في نوع مساغ وسعة للاستدلال به على ما ذهبوا إليه؛ لأن المانعين لم يجيبوا عنه بما يشفي العليل ويبي الغليل.

قال الشيخ ابن تيمية عليه الرحمة في فتاواه :

"إن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي ﷺ في حياته وبعد مماته، قالوا: وليس في التوسل دعاء المخلوقين ولا استغاثة بالمخلوق، وإنما هو دعاء واستغاثة بالله لكن فيه سؤال بجاهه كما في سنن ابن ماجه ...

وقالت طائفة : ليس في هذا جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره ... وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعوا الله لهم فيدعولهم ، ويدعون معه ، ويتوسلون بشفاعته ودعائه الخ ... (٢)

وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وهو يتكلم في هذه المسألة واحتجاج البعض بالحديث المذكور:

"وهو قد احتج بحديث الأعمى الذي قال : « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة » - وهذا الحديث لاحجة فيه لوجهين: أحدهما: أنه ليس هو استغاثة بل توجهاً به .

(١) وللوقوف على أحاديث الموضوع راجع كتاب شفاء السقام - للتقي السبكي، وكتاب التوصل إلى حقيقة التوسل - لمحمد نسيب الرفاعي ، ومقالات الكوثري - وغير ذلك

(٢) بمجموع الفتاوى ٨٣/٢٧ - ٨٥ بحذف

والثاني : أنه إنما توجه بدعائه وشفاعته فإنه طلب من النبي ﷺ الدعاء وقال في آخره "اللهم فشفعه في" ، فعلم أنه شفع له . فتوسل بشفاعته لا بذاته، كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء، وكما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته. ولذلك أول الحديث أنه طلب من النبي ﷺ أن يدعو له، فيدل الحديث على أن النبي ﷺ شفع له ودعا له ، وأن النبي ﷺ أمره أن يدعو الله تعالى وأن يسأله قبول شفاعته .

وقوله : "يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى" ، خطاب لحاضر في قلبه كما نقول في صلاتنا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما يستحضر الإنسان من يحبه ويغضه في قلبه ويخاطبه وهذا كثير. (١)

وقال الشيخ عبد العزيز الأول ابن الإمام محمد بن سعود في رسالته:

"هذا خطاب لحاضر كقولنا في صلاتنا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكاستحضار الإنسان محبه أو مبغضه في قلبه، فيخاطبه بما يهواه لسانه ومعناه: أتوجه إليك بدعاء نبيك وشفاعته التي معناها في هذه الدار الدعاء، ولهذا قال في تمام الحديث : اللهم شفعه في . أي استجب دعاءه." (٢)

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله:

"وأما توسل الأعمى به في حياته ﷺ فهو توسل به ﷺ ؛ ليدعوه ويشفع إلى الله في إعادة بصره إليه، وليس توسلاً بالذات أو الجاه أو الحق، كما يعلم ذلك من سياق الحديث." (٣)

(١) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص: ٣٢٨

(٢) الهدية السننية ص: ٢٨

(٣) مجلة البحوث الإسلامية العدد ٤١ ص: ١١٧ و ١١٨

فہکذا انہم لم ینکروا الروایۃ ولا ردوها ، وأولوها بملاح لهم ، ومعظمهم قالوا
إن التوسل المذكور کان بالدعاء - بناءً علی أنه هو المعروف عملاً فی الروایات ، وبناءً
علی أن الأعمی کان طلب منه الدعاء .

لکن المتبادر من معناه هو التوسل المتنازع فیہ - أي التوسل بالذات - ویؤیدہ
حدیث ابن ماجہ کما ذکرہ الشیخ التہانوی ونقلہ الشیخ ابن تیمیۃ ، ولم یرد فی قصۃ
الأعمی بأي طریق ولا کتاب ، دعاؤه ﷺ بل دعاء الأعمی فقط بما لقنہ النبی ﷺ
واقروا نص الحدیث مرة أخرى :

"إن رجلاً ضریر البصر أتى النبی ﷺ فقال : ادع الله أن یعافینی . قال : " إن شئت
أخبرتُ لك وهو خیر وإن شئت دعوتُ " قال : ادعه ، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ،
ویصلي ركعتین ، ویدعو بهذا الدعاء « اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك بمحمد
نبي الرحمة . یا محمد إني قد توجهتُ بك إلی ربي في حاجتي هذه لتقضى . اللهم
شفعه فی » " (١) .

فإنه ليس فیہ إلا دعاء الأعمی إياه تعالی - بأمره ﷺ ولفظ لقنہ النبی ﷺ إياه .
وقد ورد عند الإمام أحمد فی آخر الحدیث - " ففعل الرجل فبرء " - كما جاء فی
طریق عند الحاكم : أن الأعمی قال له ﷺ - علمني دعاءً أدعوبه یرد الله عليّ
بصري ، أي أنه طلب منه تعلیم الدعاء لا الدعاء منه ﷺ .

(١) جامع الترمذی ، أبواب الدعوات - وسنن ابن ماجہ ، أبواب إقامة الصلاة باب ما جاء فی
صلاة الحاجة - ومسند أحمد ١٣٨/٤ - ومستدرک الحاكم ٥٢٦/١ ، وعند الإمام أحمد
والحاكم زیادة بعض الكلمات مثل : " شفعه فی وشفعني فی نفسي " (الحاكم) و: " تشفعني فیہ
وتشفعني فی " . وروی الحدیث المذكور غیرهم أيضاً وقد استوعب طرقه وألفاظه الشیخ ابن
تیمیۃ فی کتابه (قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة)

ويؤيد القائلين بالجواز ويؤيد هذا المتبادر من معناه الذي ذكرته - ولنا أن نقول: من أقوى ما يستدل به للجواز - ويدل على أن ذلك الدعاء لم يكن مخصوصاً بذلك الأعمى ولا بزمانه عليه السلام أمران :

الأول: تعليم راوي الحديث وهو عثمان بن حنيف رضي الله عنه لصاحب حاجة هذا الدعاء بعد أن كان أيس من قضائها، وكانت حاجته عند أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما عمل بذلك ودعا بهذا الدعاء دعاه عثمان وقضى حاجته، وبعد ذلك روى عثمان بن حنيف لذلك الرجل قصة الأعمى وهذا الدعاء الذي علمه، وروى القصة الطبراني والنسائي وذكر الطبراني أن سنده صحيح. (١) وذكرها المنذري في الترغيب.

والأمر الثاني ما ذهب إليه أئمة المحدثين من هذا الحديث من العمل به، وذلك بأن ذكروه بصدد بيان أعمال السنة من الليالي وأيام السنة، وبصدد بيان ما ثبت لنا من التعاليم النبوية فيما يعرض لنا من الأمور، فقد رواه الإمام النسائي في كتابه "عمل اليوم والليلة"، وكذا ابن السني في كتابه "عمل اليوم والليلة". ونقله وذكره المنذري في ترغيبه، والنووي في أذكاره. وهذه الكتب الأربعة وضعت لبيان ما ثبت من السنة وأعمالها في مجاري أمورنا.

ورواه غيرهم أيضاً في كتبهم كذلك بأن وضعوا له تراجم تدلنا وترشدنا إلى ذلك، فإن ابن ماجه رواه في "باب ما جاء في صلاة الحاجة" والحاكم في "باب دعاء رد البصر"، والهيثمي في "باب صلاة الحاجة" من كتابه "المجمع الزوائد ومنبع الفوائد".

(١) مجمع الزوائد ٢/٢٨٢ وعمل اليوم والليلة للنسائي ص: ٢٠٤، ٢٠٥ والترغيب والترهيب ص:

وترجم له ابن السني "باب ما يقول لمن ذهب بصره"، وابن خزيمة "باب صلاة الترغيب والترهيب".

وذكره المنذري في "باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها" والنووي في "باب أذكار صلاة الحاجة". (١)

وهذا يدل على نوع ثبوت وقوة لزيادة وردت في بعض الطرق بلفظ: "فإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك"، ذكرها الشوكاني في رسالته، والشيخ ابن تيمية أيضاً ونسبها إلى ابن أبي خيثمة. (٢)

وأريد هنا وقفة للنظر في كلمات وردت في هذا الحديث والدعاء المذكور فإن فيه: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك" - فما هذا التوجه غير التوسل وإن كان ذلك في حياته؟ وفيه: "يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى".

وفيه مع ذكر التوجه به ﷺ خطاب الأعمى إياه ﷺ، واستعماله لفظ الخطاب حال الدعاء والخطاب من الله تعالى، فأهم ذلك بعضهم فقال: خطاب لحاضر في قلبه.

وفيه أخيراً: "اللهم شفّعه في". وليس التوسل إلا نوع من الشفاعة مع الفرق بينهما بأن الشفاعة يكون الكلام فيها من الشفيع بذكر حاجة الطالب وعلاقته مع الشفيع ومن يشفع عنده له. وأما التوسل فالتكلم فيه يكون ذوا الحاجة بنفسه، فإنه هو

(١) عمل اليوم والليلة للنسائي ص: ٢٠٤، ٢٠٥ - ولا ابن السني ص: ٥٨١ - والترغيب

والترهيب ٤٧٣/١ - ٤٧٦ - والأذكار ص: ١٥٢ - وسنن ابن ماجه، باب ما جاء في صلاة

الحاجة من أبواب إقامة الصلاة - والمستدرک ٥١٩/١، ٥٢٦، ٣١٣ - ومجمع الزوائد

٢٨٢/٢ - وصحيح ابن خزيمة ٢٢٥/٢، ٢٢٦

(٢) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ص: ٩٤

يذكر بلسانه علاقته مع المتوسل به والمتوسل إليه ، ولا يكون غرضه إلا الاستشفاع إلى الله تعالى بذكر الذات التي يتوسل بها إليه.

وأقول أيضاً : إن لفظ الخطاب في الدعاء المذكور ذو خطورة وأهمية من جهتين : الأولى : إنه يعطينا فكرة أن استعمال كلمات الخطاب للبعيد والميت لا يحكم عليه بالكفر إطلاقاً كما ذهب إليه البعض (١). بل له مواضع منها ما يجوز فيه في نفسه ومنها ما يمنع فيه عنه بتاتاً.

والثانية : وهي الأهم من الأولى - أن التوسع فيه يفضي ويؤدي إلى فساد العقيدة، ومنه إلى الشرك وهذا ما حمل العلماء على ما حمل من المنع عن ذلك بتاتاً، أو التأويل بما تقدم ، أو التغيير لمن يريد أن يستفيد بالدعاء المذكور. (٢)

(١) الهدية السننية ص: ٣٧

(٢) ومن ذهب إلى جواز التوسل المذكور العلامة الشوكاني أيضاً ، الذي يعدُّ من أئمة السلفية من العلماء المتأخرين وله في الموضوع رسالة خاصة باسم (الدر النضيد)

معجزات النبي عليه الصلاة والسلام

وقصة الإسراء والمعراج

قال الشيخ التهانوي في كتابه "نشر الطيب" وقد عقد فيه فصلاً في ذكر المعجزات :

قال الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١) وفي صحيح الإمام مسلم جاء من قوله ﷺ : " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله. " (٢) وظاهر أن القائل بـ (الله الله) هو من يؤمن به ﷺ. فرسالته بقاء للعالمين وأمنه لها ، ولم ينتفع به النوع الإنساني فقط بل انتفع برسالته جميع أقسام العالم وأنواعه ، ولذا أكرمه الله تعالى بالمعجزات من جميع أنواع العالم.

والمعجزة تكون دليل ثبوت النبوة (لصاحبها) والدليل يكون شاهداً (لما يدل عليه) فثبت بهذا أن جميع أقسام العالم - من جهة تعلقها بالمعجزات وتعلق المعجزات بها - أدلة على نبوته ، وشواهد لها ، فياله من شأن ، فإن جميع العالم - كما يشهد للتوحيد ويدل عليه - يشهد على نبوته ورسالته ، صلوات الله وسلامه عليه.

وبيان ذلك أن العالم على نوعين : عالم المعاني وعالم الأعيان ، وعالم المعاني : عبارة عما لا يوجد قائماً بذاته ، ومستقلاً بوجوده من أشياء العالم ، بل قيامه وثبوته ووجوده متعلق ومنوط بوجود الغير ويقال له : العرض أيضاً ، مثل الكلام والعلم واللون والرائحة .

(١) سورة الأنبياء : ١٠٧

(٢) صحيح مسلم . الإيمان ، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان

وعالم الأعيان عبارة عن أشياء تقوم بذاتها ويسمى بـ : الجوهر أيضاً، مثل الأرض والسماء والإنسان والشجرة .

ثم عالم الأعيان على قسمين، عالم ذوي العقول أي المخلوق الذي له عقل، مثل الإنسان والجن ، وعالم غير ذوي العقول وهو من المخلوق مالا عقل له مثل الجمادات والحيوانات.

وعالم ذوي العقول على ثلاثة أنواع ، عالم الملائكة وعالم الإنسان، وعالم الجن، وأما عالم غير ذوي العقول إما علوي كالسماء والنجوم، وإما سفلي، والمراد به كل ما هو تحت السماء، وله قسمان: عالم البسائط وعالم المركبات، والمراد بعالم البسائط العناصر الأربعة من الماء والنار والرياح والتراب، وعالم المركبات على ثلاثة أنحاء: الجمادات والنباتات والحيوانات، وتسمى بـ "المواليد الثلاثة"، فهكذا أقسام العالم التفصيلية تسعة ... وقد ظهرت معجزاته ﷺ من كل نوع. (١)

وواقعة المعراج أيضاً من معجزاته الباهرة ﷺ قال التهانوي: إن من كمالاته النبوية العظيمة الشأن هذه الواقعة (٢). وقد عقد لذلك فصلاً خاصاً في كتابه في السيرة النبوية وبسط فيه وتوسع بحيث صار الجزء المشتمل عليه من الكتاب رسالة مستقلة سماها "تنوير السراج في ليلة المعراج"، ذكر فيها أولاً ستة وعشرين شخصاً من الصحابة، الذين رويت عنهم قصة المعراج ، ثم ذكر ما وقع له فيها وما شاهده، آخذاً من الروايات، مع بيان بعض الفوائد المستنبطة من كل رواية، وواقعة، وحالة، ثم -ثالثاً- ذكر فوائد عديدة استقلالاً ووزّعها على قسمين: فوائد حكمية، وفوائد حكمية، والفوائد الحكمية ذكرها ضمن تفسير آية الإسراء. (٣)

(١) نشر الطيب ص: ١٧٠ و ١٧١

(٢) المصدر السابق ص: ٣٥

(٣) المصدر السابق ص: ٣٥ ، ٨٣

قال فيها: إن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة أن المعراج كان جسمانياً حال الرقظة ودليله الإجماع. (١)

وقال أيضاً: بعض الناس يقول: كيف يمكن هذا السير السريع (أي غير العادي والمعقول) فالجواب: أن بعض الكواكب والسيارات - مع غاية عظمها ونهاية جسامتها - سريعة جداً جداً والسرعة لانهاية لها ولا غاية عقلاً. (٢)

وقال في كتابه بؤادر النؤادر:

"ووجه هذه السرعة بعضهم بسرعة السير مع كون المكان والزمان باقيين على حالهما كما في الروح، والظاهر أن المسافة التي قطعها عليه الصلاة والسلام في مسيره كانت باقية على امتدادها، وكانت المسافة في غاية الطول ... وبعضهم بطي المسافة مع كون الزمان على حاله، ويثبت - كما في الروح - الصوفية وبعض الفقهاء للأولياء كرامة، والكتب ملأى من حكايات الثقات هذه الكرامة لكثير من الصالحين ... قلت: ويجوازه قال بعض الحكماء وسموه "طفرة"، وهو الوصول من مكان إلى مكان آخر بحيث لا يمس المسافة التي بينهما ولا يحاذيها. وبعضهم بنشر الزمان مع بقاء المكان على حاله ... قلت وأطلت فيما نقلت تنبيهاً على مسألة طي المكان ونشر الزمان ومثلها نشر المكان وطي الزمان، وبجميعها قالت الصوفية، ولما كان مقام خبر المعراج مناسباً لهذا التحقيق لاحتمال تنزيلها على المسألتين منها كما أوردته في هذا المقام. (٣)

(١) المصدر السابق ص: ٨٠

(٢) المصدر السابق ص: ٨٢

(٣) بؤادر النؤادر ص: ٤٤٧ و ٤٤٨

وبهاتين العبارتين للشيخ لاسيما بالأولى - التي جاءت في رسالته المؤلفة في ذكر وقعة المعراج - يظهر لنا أنه يرجح في ذلك ويميل إلى أن سفره ﷺ وسيره في المعراج كان بسرعة السير مع الإمكان والاحتمال لما يقوله الصوفية (١).

وقال في نشر الطيب ، وهويتكلم في لقائه ﷺ مع بعض الأنبياء في السموات بعد أن لقيهم في بيت المقدس:

"حقيقته أن الأنبياء موجودون في قبورهم مع أجسامهم الأصلية ، وإنما ظهر في مواضع أخر أرواحهم متمثلة بأجساد غير عنصرية، ويسمونها الصوفية "الجسم المثالي" وهذا الجسد المثالي يحتمل التعدد ويمكن للروح ظهور التعلق بهذا المتعدد في زمان واحد بمحض قدرة الله تعالى ومشيتته، لا باختيارهم، والظاهر أن الجسم المثالي في كلا الموضعين كان مختلفاً، ولذا لم يعرف من لقيهم في السماء بعد لقائه إياهم ببيت المقدس. إلا أن عيسى عليه السلام موجود في السموات مع جسمه الأصلي فرؤيته في السماء كان مع الجسد: وأما بيت المقدس فكان بالمثال لأن تعلق الروح بالجسد المثالي يمكن قبل الموت أيضاً على خرق العادة. (٢)

(١) أقول: لنا أن نستأنس للقول بطي الزمان والمكان - الذي يردده وينكره البعض - بما ورد من قوله: "إن الأرض تطوى بالليل" (رواه أبو داود انظر مشكاة المصابيح ص: ٣٣٩) وقوله في داود عليه السلام: "خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوايه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوايه" (رواه البخاري - مشكاة المصابيح ص: ٥٠٨) وما ورد مما وقع له حينما سأله قريش عن بيت المقدس - كما جاء في الصحيحين، انظر مشكاة المصابيح ص: ٥٢٩ و ٥٣٠.

(٢) وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٣٢٨/٤): أما رؤية موسى ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء كما رأى آدم في السماء الدنيا ... فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم ، وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء،

وأما ما رآه من الصور على يمين سيدنا آدم عليه السلام وعلى شماله فذاك أيضاً كان من الصور المثالية للأرواح، ويظهر من التأمل في رواية البزار أن تلك الأرواح لم تكن حينئذ مستقرة بالسماء ولا موجودة فيها، بل إنها كانت في مقرها وكان بين مقرها وبين مقام آدم باب . فلعل عكوس الأرواح كانت تظهر في ذلك المقام من ذلك الباب، أو الريح التي كانت تأتي إليه من ذلك الباب كانت متصفة بصفة الانطباع والانعكاس لأنها أيضاً من الأجسام، والرياح قد تكون قابلة للرؤية إذا تكيفت بالأشعة، وأقول ذلك لأنه جاء في هذه الرواية ذكر الباب فهذا - بظاهره - قرينة أن ذلك الباب كانت واسطة لوصول أثر تلك الصور والأرواح إلى ذلك المقام والله أعلم. وحينئذ فلم يبق إشكال بأن النص القرآني ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ (١)، يدل على أن أرواح الكفار لاتصل إلى السموات فكيف وجدت في السماء الدنيا (عند آدم عليه السلام). (٢)

لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل في إدريس ...

(١) سورة الأعراف : الآية ٤٠

(٢) نشر الطيب ص: ٥٠ و ٥١ .

وليلاحظ أن عالم المثال والأجسام المثالية لم يتفرد بذكرها علماء ديوبند - ولا الصوفية - بل ذهب إليها جماعة من العلماء المحققين ومنهم مسند الهند وسند أهل السنة والجماعة في الهند من الحنفية وغيرهم الإمام ولي الله الدهلوي في كتابه الفرد الفذ (حجة الله البالغة) فإنه وضع في بيانه باباً مستقلاً وعنوانه بـ (باب ذكر عالم المثال) راجع حجة الله البالغة ١/١٣ و ١٤

ويدل على وجود الأمثلة وثبوتها وظهور الأشياء متمثلة بأشكال مرئية في غير محالها ومواضعها بعض الروايات مثل رواية النسائي التي جاء فيها مثل الجنة والنار له ﷺ حال صلاة الكسوف (سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب كيف صلاة الكسوف) .

وقال في فتوى له إجابةً عن السؤال فيما رآه النبي ﷺ من أهل الجنة وأهل النار في المعراج: كان ذلك كشفاً، وفي الكشف ترى الحوادث الواقعة في الزمان الآتي واقعة في الحال مثل المكبرة يرى به البعيد قريباً، ومثل أن يملأ إناء ماءً ثم يلقى فيه فلس أو نحوه فهو يرى قريباً من سطح الماء الأعلى مع أنه يكون في قعره. (١)

وقال أيضاً وقد سئل عن الحاجة إلى المعراج بناءً على أن لقاء تعالى لا يحتاج إلى مثل هذا السفر:

أنه ﷺ لم يكن ذهب للقاء تعالى بل ذهب ليرى هناك آياته العظمى كما قال الله تعالى في ذلك ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (٢) (٣).

وكذلك رواية لأم هانئ عند ابن سعد في قصة سؤال كفار مكة إياه عن عمارة بيت المقدس وبنائه، ففيها "فخيل إلى بيت المقدس" (انظر الطبقات الكبرى ١/ص: ٢١٥، باب ليلة أسري برسول الله ﷺ إلى بيت المقدس).

قال التهانوي: وبالحمل على المثال يزول الإشكال بأنه لو كان بناؤه نقل من مكانه إلى مكة لكان غائباً عن مكانه لتلك المدة والرقفة ولنقل وحفظ ذلك في التاريخ؛ لأنه أمر عجيب ولكن لم يؤثر ذلك عن أحد ولا في التاريخ. (نشر الطيب ص: ٧١ ونحوه في فيض الباري ١٨٢/١)

(١) إمداد الفتاوى ١٤٥/٦

(٢) سورة الإسراء: الآية ١

(٣) إمداد الفتاوى ١٤٥/٦

حياة النبي ﷺ بعد الوفاة

أي في البرزخ

يقول الشيخ خليل أحمد السهارنفوري إجابة عن سؤال في ذلك :

عندنا وعند مشايخنا حضرة الرسالة ﷺ حي في قبره الشريف ، وحيوته ﷺ دنيوية من غير تكليف - وهي مختصة به ﷺ وبجميع الأنبياء صلوات الله عليهم ، والشهداء - لا برزخية ، كما هي حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامة السيوطي في رسالته : (إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء) حيث قال: قال الشيخ تقي الدين السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلاة موسى عليه السلام في قبره فإن الصلاة تستدعي جسداً حياً - إلى آخر ما قال (١). فثبت بهذا أن حياته دنيوية برزخية لكونها في عالم البرزخ ، ولشيخنا شمس الإسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين - قدس الله سره العزيز - في هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك ، لم ير مثلاً ، قد طبعت وانتشرت بين الناس بعنوان: "آب حیات" أي ماء الحياة (٢).

ويقول الشيخ محمد طيب : إن علماء ديوبند يقولون بحياته الجسمانية في البرزخ لكن لا يقولون فيه له بالمعاشرة الدنيوية. (٣)

(١) الحاروي للفتاوي ، مجموع فتاوي السيوطي ١٥٢/٢

(٢) المهتد على المفند ص: ٨ - ٩ . والرسالة المذكورة هي بالأردية وتعد من أهم مؤلفاته وإفاداته.

(٣) علماء ديوبند: ص: ١١٧

وعقد الشيخ التهانوي في كتابه "نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب" فصلاً لهذا الموضوع ، وقال فيه بعد أن أورد بعض الروايات وفوائدها :

"ثبت من مجموع هذه الروايات مع فضل حياته وإكرام الملائكة له - في البرزخ أشغال وهي : النظر في أعمال الأمة ، والصلاة ، والتغذي بما يناسب ذلك العالم ، واستماع السلام - إذا سلم عليه أحد من قريب فبنفسه ، وإذا سلم البعيد فبواسطة الملائكة - ورده . هذا ما ثبت له دواماً واستمراراً ، وقد جاء في الآثار والأخبار كلامه مع بعض خواص الأمة وإرشادهم إلى بعض الأمور يقظة أحياناً ، وأما في حال الرؤيا والكشف فلا عد ولا إحصاء لمثل هذه الوقائع . ولا يقع أحد في وسوسة التزاحم لاجتماع هذه المشاغل في وقت واحد لأن الروح في البرزخ ، ولا سيما روحه المباركة المقدسة تمتاز بسعة كثيرة ، لكن لا يجوز - بناءً على هذه السعة - أن يعتقد ثبوت ما لم يثبت بالدليل الصحيح ، منفيّاً كان أو مسكوتاً عنه ، وكذا لا يجوز اعتقاد الدوام لما ثبت وقوعه أحياناً." (١)

ويقول الشيخ التهانوي أيضاً في تفسيره لقوله تعالى ﴿لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٢): إن هذا المقتول - أي الذي قتل في سبيل الله تعالى - يقال له (شهيد) وجاز في حقه القول بأنه مات ، لكن نهى في هذه الآية عن أن يعتقد موته مثل أموات الموتى الآخرين . وذلك لأن الحياة البرزخية بعد الموت وإن كانت حاصلةً لروح كل شخص (أي بدون قيد واستثناء) وبه يدرك الجزاء والعقاب (الذي يواجه الميت في البرزخ قبل الحشر) لكن الشهيد له نوع امتياز في هذه الحياة بالنسبة إلى غيره من الأموات ، وتلك الميزة هي أن حياته هذه تكون قوية

(١) نشر الطيب في ذكر الحبيب: ص: ٢٠٩ و ٢١٠

(٢) سورة البقرة : من الآية ١٥٤

في الآثار بالنسبة إلى غيره ، كما نرى أن ذكاء الحس - الذي من آثار الحياة - يوجد في الأئمة أكثر وأقوى بالنسبة إلى العقب طباً وحساً. فحياة الشهيد البرزخية تمتاز، بحيث إن أثر قوتها يصل إلى جسده الظاهري خلافاً لغيره من الموتى، وذلك بأن جسده لا يتأثر بالتراب والأرض مع أنه أيضاً مجموع من اللحم والجلد كغيره، بل يكون صحيحاً محفوظاً وسالماً مثل جسد الحي . كما شهدت بذلك الأحاديث والمشاهدات، فلهذا الامتياز قيل فيهم: إنهم أحياء ، ونهي أن يقال فيهم: أموات، كما يقال لغيرهم من الموتى .

وهذه الحياة هي التي يمتاز فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - بالنسبة إلى الشهداء أيضاً - بزيادة وقوة ، بحيث إنه يثبت لهم بعض الأحكام مثل أحكام الأحياء تماماً مع موتهم الظاهري وسلامة أجسادهم مثل الشهداء، منها أنه لا يجوز أن ينكح أحد أزواجه كما لا يجوز ذلك في أزواج الأحياء، وكذلك لا يقسم ما يتركون من الأموال ميراثاً.

ففي هذه الحياة (الخاصة) أقوام الأنبياء ، ثم الشهداء ، ثم عامة الموتى من المؤمنين . وقد ثبت في بعض الأحاديث أن بعض الأولياء والصالحين يشاركون الشهداء في هذه الفضيلة، فالوجه أن يعد الموت في حال مجاهدة النفس من الشهادة معني، فمن هذه الجهة هم أيضاً شهداء، أو يقال إن تخصيص الشهداء بالنسبة إلى غيرهم من الموتى إضافي وليس بحقيقي باعتبار هذه الخواص. (١)

يقول المحدث أنور شاه الكشميري:

"اعلم أنه قد تكلمنا مرة في معنى حياة الشهداء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحاصله أن الحياة بمعنى أفعال الحياة ، وإلا فالأرواح كلها أحياء، ولو كانت أرواح

الكفار، ولكنها معطلة عن أفعال الحياة، ولذا ترى القرآن والحديث لا يذكران الحياة إلا ويذكران معه فعلاً من أفعال الحياة أيضاً كما رأيت في الآية المذكورة حيث قال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١) فذكر أنهم مرزوقون وهي من أفعال الحي، والمعنى أن غيرهم وإن كانوا أحياء أيضاً لكن هؤلاء يُرزقون ويفعلون أفعال الحياة فأولى بأن يُسموا أحياء بخلاف غيرهم ... والحاصل أن محط الآية بيان كونهم أحياء فقط ونهت على أن المحط فيها قوله: (يرزقون) لا كونهم أحياء فقط . فإن حياة الأرواح معلومة وعليها جرى الحديث فقال: "يعلق في الجنة" وكذا "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون"، فتعرض إلى آثار الحياة من العلق والصلاة ... وحيث علمت معنى حياتهم ما هو أعني أنهم يفعلون أفعال الحي وليسوا بمعطلين. (٢)

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩

(٢) فيض الباري ٤٢٥/٣ ومن المناسب المفيد ذكر ما نقله ابن القيم في كتابه (الروح) من قول أبي عبد الله القرطبي نقلاً عن شيخه أحمد بن عمرو: أن الموت ليس بعدم محض، وأنه هو انتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء، كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي ﷺ أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنه ﷺ اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصاً بموسى، وقد أخبر ﷺ بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، إلى غير ذلك مما يحصل من جملة القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندرّكهم، وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة، فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم. (كتاب الروح ص: ٣٦)

والمسألة معروفة تعرض بها ولها المفسرون والشرح من كتب الحديث وكتب السيرة النبوية، حسب اختلاف مواقع الكلام، واختلاف مذاق العلماء ومداركهم ومشاربهم.

راجع كتاب الروح لابن القيم ، وكتاب (الروح والنفس) لابن منده، و(فتح الباري) أبواب متقلب أبي بكر، و(الشفاء) للقاضي عياض، و(شرح) للقاري، و(التفسير المظهر) للقاضي ثناء الله الباني بني الخندي، ولليهيقي وللبرطي رسالتان في الموضوع وغير ذلك من الكتب وكذا (جمع الرسائل ٢٢٨/٢ وشرح المناوي ٢٣٠/٢)

ولنذكر كلاماً آخر محققاً مفصلاً لابن قيم الجوزية من كتابه الروح ، فقد قال فيه بعد ذكر أقوال الناس في مستقر الأرواح ومأخذهم وذكر السؤال عما هو الراح منها :

"الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم ، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء ... ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة ... ومنهم من يكون محبوساً في قبره ... ومنه من يكون مقره باب الجنة ... ومنهم من يكون محبوساً في الأرض لم يصل روحه إلى الملأ الأعلى .. ثم قال أخيراً : وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك ، ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضاً ، لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها ، وإن لها شأنها غير شأن البدن، وإنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه ، وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً وصعوداً وهبوطاً ، وأنها تنقسم إلى مرسله ومحبوسة وعلوية وسفلية، ولها بعد المفارقة صحة ومرض، ولذة ونعيم، وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير، فهناك الحبس ، والألم والعذاب، والمرض والحسرة، وهنالك اللذة والراحة، والنعيم والإطلاق، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال هوي بطن أمه ، وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار.

(الروح: ص: ١١٤ - ١١٦ ملخصاً)

وقال أيضاً : إذا كان النائم روحه في جسده وهوي في حياته غير حياة المستيقظ، فإن النوم شقيق الموت، فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده، كان له حال متوسطة بين الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه كحال النائم المتوسط بين الحي والميت فتأمل هذا يزبح عنك إشكالات كثيرة . (الروح ص: ٤٤)

وقد جاء في فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:

"إن نبينا محمداً ﷺ حيٌّ في قبره حياةً برزخية، يحصل بها التنعم في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاءً له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، ولم تعد إليه روحه ليصير حياً كما كان في دنياه، ولم تتصل به وهو في قبره اتصالاً يجعله حياً كحياته يوم القيامة، بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة. (١)

فتصریح الشيخ محمد طيب القاسمي بأن مشايخنا لا يقولون بالمعاشرة الدنيوية مع أنهم يقولون بأن حياته في البرزخ جسمانية - أي جسمه محفوظ مصون عن التغير مثل أجسام الأحياء - وكذا تفصيل الشيخ التهانوي يدل على أن الشيخ خليل أحمد السهارنفوري - وكذا من وافقه في اللفظ في هذه المسألة من أعلام هذه الجماعة - أراد بقوله الحياة الدنيوية له ﷺ هذه الحياة التي ذكرها وفصلها الشيخان - القاسمي والتهانوي - والدليل على ذلك.

ألف - إن الشيخ خليل أحمد إنما أجاب عن السؤال بأن حياته ﷺ في قبره هل هو أمر مخصوص به أم مثل سائر المؤمنين حياة برزخية.

ب - فأجاب بأنها ليست ببرزخية - أي محضة - كما هي ثابتة وحاصلة لجميع المؤمنين بل لجميع الموتى، وإن حياته هذه حياة مخصوصة، خص به هو وجميع الأنبياء والشهداء، ومعلوم أن حياة الشهداء بعد شهادتهم ليست كحياتهم قبلها وهو معتقد هؤلاء العلماء أيضاً.

ج- ولم يقل ولم يصرح الشيخ - أو أحد مشايخه ولا أحد رفقاته وعلماء جماعته الذين هم على مذهبهم ومعتقداتهم- في أي موضع من أي كتاب ورسالة وخطاب، بأنه ﷺ - أو من هويته بعد الموت خاصة - بعد طريان الموت أيضاً يتناول أمور الحياة الدنيوية الثابتة قبل الموت مثل ما كان يتناولها قبل طريان الموت، فكأنه لم يمت بالموت المعروف أهدأ، وإنما غاب عن أعيننا وخفى في بطن الأرض. بل قوله: "حياته دنيوية من غير تكليف"، وكذا قوله: "حياته دنيوية برزخية" يرد ذلك .

د- وأيضاً أن الشيخ السهاري نقوري قد شرح سنن أبي داود باسم "بذل المجهود" وشرحه هذا معروف متداول ، وقد جاء في الكتاب عدة روايات تتعلق بالموضوع يذكرها العلماء، منها قوله ﷺ: "إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء" (١) في موضعين، ومنها قوله: "رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه". (٢) فالشيخ حينما تعرض لشرح هذه الأحاديث في كتابه المذكور لم يأت بما يدل على أنه في ذلك يذهب إلى ما يخالف فيه الجمهور بل اكتفى بقوله: "قال رسول الله ﷺ: "إن الله عز وجل حرم على الأرض أي منعها أجساد الأنبياء" أي من أن تأكلها فإن الأنبياء في قبورهم أحياء.

قال الطيبي: فإن قلت: ما وجه الجواب بقوله: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء ، فإن المانع من العرض والسماع هو الموت وهو قائم، قلت: لاشك أن حفظ أجسادهم من أن ترم بحرق للعادة المستمرة ، فكما أن الله تعالى يحفظها منه فكذلك يمكن من العرض عليهم ومن الاستماع منهم صلوات الأمة. (٣)

(١) (سنن أبي داود) تفريع أبواب الجمعة ، والحديث الثاني ، وباب في الاستغفار في أواخر كتاب

الصلاة قبل باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله.

(٢) ، سنن أبي داود) كتاب الحج ، باب زيارة القبور

(٣) بذل المجهود (١٢/٦ و ٣٨٧/٧)

ولم يقل في موضع آخر - بشيء - ، أما الحديث الثاني فذكر فيه الوجه والتوجيه لقوله : "رد الله عليّ روعي". (١)

هـ - فلم يريدوا في ذلك إلا ما جاء وثبت في كلام السلف، وفي كلام من تبعهم من الخلف مثل ابن القيم عليه الرحمة وغيره أيضاً من العلماء، مع خلاف يسير فيما بينهم، يرجع إلى ثبوت بعض الروايات في الموضوع ومقتضياته، ومع الاتفاق على أن هذه الحياة ليست كلامات.

وجملة القول في هذه الحياة التي اختص بها الأنبياء والشهداء، ولا سيما نبينا محمد ﷺ هي حياة متوسطة بين الحياتين: حياة الأحياء في الدنيا، وحياة عامة الأموات سيما الكفار في البرزخ، فهذه الحياة تختلف عن حياة أرواح الكفار الموتى التي تعطل وتكون محبوسة ومقيّدة في مكان مخصوص، بل تكون هذه الحياة بدون تعطل وتقيّد. وكذلك تختلف هذه الحياة عن حياة الأحياء في الدنيا، فإن الأحياء مكلفون محتاجون إلى كثير من الأمور ينوط بها بقاء حياتهم الدنيوية، أما هذه الحياة فلا تكليف فيها ولا احتياج إلى تلك الأمور، وإنما يتعطى أصحابها بعض الأمور إكراماً لهم من ربهم، منها التمتع برزق يرزقون به هناك حسب أحوالهم ووفق مقامهم، ومنها التلذذ بالاشتغال ببعض الأعمال المرضية عند الله تعالى، من تلاوة كتاب الله والصلاة ونحوها، وقد ورد ذلك في بعض الروايات كالأذان والإقامة عند الدارمي، وقراءة القرآن عند الترمذي كما ذكر الشيخ أنور الكشميري، وذكر الحج أيضاً عند البخاري، وقال أيضاً : وراجع له شرح الصدور للسيوطي (٢)، واشتهر بل تواتر ذكر الصلاة للأنبياء في قصة الإسراء تواتر القصة.

(١) بذل المجهود ٣٩٦/٩

(٢) (فيض الباري) ١٨٣/١

أرض القبر الشريف

والبقعة المتصلة منها ببدنه المنيف

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري :

إن البقعة الشريفة والرحبة المنيفة التي ضمت أعضائه عليه السلام أفضل مطلقاً حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي كما صرح به فقهاؤنا رضي الله عنهم (١).

وقال التهانوي : لما كان جسده الأطهر محفوظاً (في قبره) اتفاقاً بين الموافقين والمخالفين وهو (فيه) مع روحه كما ذكر، فظاهراً - وقد صرح بذلك العلماء أيضاً - أن البقعة التي اتصل بها خصوص جسمه المبارك أفضل من العرش . لأن العرش (المختص بذاته تعالى) إن الله تعالى - ليس يجالس عليه - ونعوذ بالله من ذلك - فلو كان تعالى جالساً عليه لكان هذا أفضل من كل شيء. (٢)

(١) المهند على المفند ص: ٦

(٢) إمداد الفتاوى ١١٣/٦ .

قال المحدث أنور شاه الكشميري في أماليه على جامع الترمذي بعد أن ذكر قول الإمام مالك في ذلك: "اعلم أن تفضيل البقعة المباركة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنها أفضل بقاع الأرض كما هو في كتابه (الشفاء) في فصل فيما يلزم من دخول مسجد النبي عليه السلام من الأدب، وحكاة قبله أبو الوليد الباجي وغيره، وبعده القرافي وغيره من المالكية، ثم حكاة ابن عساكر والسبكي الكبير والصغير والحافظ ابن حجر وغيرهم من الشافعية. ومثله قال ابن عقيل من قدماء الحنابلة، حكاة ابن القيم في الجزء الثالث من بدائع -

الفوائد ولم يردده بل حكاه فائدة في كتابه وكذلك يحكيه أرباب التأليف من الحنفية كالحافظ
البدر العيني في العمدة في الجزء الثالث، وعلي القاري في (المرقاة) وصاحب (الدر المختار)
وصاحب (رد المحتار) وقال الخفاجي : وفي كلام شيخنا ابن القاسم ما يقتضي ما تقدم أن فضل
البقعة التي ضمت أعضائه ثابت قبل دفنه فيها ، وقبل موته ، بل وقبل هجرته. نعم قد يقال :
تفضيلها على الكعبة والعرش والكرسى إنما ثبت بعد دفنه فيها لشرفها به لا قبله ...

وقال تلميذ الكشميري الشيخ محمد يوسف البنوري : وإن ثبت أن تتأنس في ذلك
بدليل من السنة فلاحظ إلى حديث رسول الله ﷺ (أن كل نفس تدفن في التربة التي خلقت
منها) رواه الحاكم في مستدركه . (معارف السن ٣/٣٢٣ و ٣٢٤ ملخصاً) .

وفيه أيضاً : فما يقوله ابن تيمية في فتاواه : ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب
القبر على الكعبة إلا القاضي عياض فعد ذلك إجماعاً ، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما
علمناه، خطأ بين (٣/٣٢٥) .

وقد فصل في الموضوع من علماء ديوبند الشيخ المحدث شبير أحمد العثماني صاحب
" فتح الملهم " في شرح الصحيح للإمام مسلم : وكلامه نفيس ومبين ، فلذا أستحسن نقله هنا، قال
الشيخ بعد ذكر الأقوال :

" قال العبد الضعيف عفا الله عنه قد نقلت خلاصة ما وجدت في كتب القوم مما انتهى إليه
علمي في هذه المسألة الخطيرة ، وليس لمثلي أن يجترئ على التكلم في أمثال هذه المضائق ، فإن
الكلام في مثل هذا يحتاج إلى العلم بمقائق الأمور ومقادير الفضائل والمزايا التي لا تعرف إلا
بالرحي الإلهي ، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم وبصيرة .

ولكني أنبهك على أن سبب المفاضلة بين الأزمنة والأمكنة والبقاع عند الشرع ليس
منحصرأ في الأعمال والأحوال التي تقع فيها كما زعمه ابن عبد السلام وغيره، بل قد تكون هذه
المفاضلة بينها لتفاوتها في صفاتها النفسية في العلم الإلهي المحيط، كما أفاده شيخنا قاسم
العلوم والخبرات قدس الله روحه في مصنفاته ، وقد بسط الكلام على هذه المسألة الشيخ شمس
الدين ابن القيم رحمه الله وأطال النفس فيه جدا .

وحاصله أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات قال الله تعالى ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [سورة القصص : الآية ٦٨] وليس المراد ههنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك . ولكن ليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى ، وهذا الاختيار داخل في قوله ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ فإن المشيئة هي الاختيار . وإنما المراد بالاختيار ههنا الاجتناء والاصطفاء فهو اختيار بعد الخلق ، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق ، وأصح القولين أن الوقف التام على قوله تعالى ﴿وَيَخْتَارُ﴾ ويكون ﴿مَا كَانَ لَهُمْ الْخَيْرَةُ﴾ نفيًا أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده ، فكما هو المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق، ولا يختار سواه ؛ فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره وبحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه .

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن "ما" في قوله تعالى ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾ موصولة وهي مفعول ﴿وَيَخْتَارُ﴾ أي يختار الذي لهم الخيرة، وهذا باطل من وجوه . ثم قال بعدما فصل الكلام : ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاذ خيرها وأشرفها ، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لنبيه وجعله مناسك لعباده ، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق فلا يدخلونه إلا متواضعين ، متخشعين، متذللين، كاشفي رؤوسهم ، ومتجردين عن لباس أهل الدنيا . وجعله حرماً آمناً لا يسفك فيه دم ، ولا تعضد به شجرة ، ولا ينفر له صيد ، ولا يختلى خلاه ، ولا يلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس إلا، وجعل قصده مكفراً لما سلف من الذنوب ماحياً للأوزار حاطاً للخطايا .

قال : فلزم يكن البلد الأمين خير بلاد وأجلها إليه ويختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من أكد فروض الإسلام وأقسم [به] في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [سورة النين: الآية ٣] وقال تعالى ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [سورة البلد : الآية ١]

وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها ، والطواف بالبيت الذي =

فيها - غيرها - ولذلك كان شد الرجال إليه فرضاً، ولغيره مما يستحب ولا يجب، ومن خصائصها كونها قبله لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبله غيرها. ومن خواصها أيضاً، أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض، ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد.

قال: وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من حذب المغناطيس للحديد فهو الأولى بقول القائل:

محاسنه هبلي كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال

ولهذا أختبر سبحانه أنه مثابة للناس، أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطراً، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقاً.

ثم قال: فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاحتباء، ثم يكسره بهذه الإضافة تفضيلاً آخر، وتخصيصاً وجلالة، وزيادة على ماله قبل الإضافة، ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح، وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجهاً، قد ذكرت في غير هذا الموضع، ويكفي تصور هذا للذهب الباطل في فساد، فإن مذهباً يقتضى أن يكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة، وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها، وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلامزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها، والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا كُنْ نُؤْمِنُ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ [سورة الأنعام: الآية ١٢٤] قال الله تعالى رداً على هؤلاء: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [سورة الأنعام: الآية ١٢٤] أي ليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمل رسالته

بل لها محال مخصوصة لاتليق إلا بها، ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه المحال منكم. ولو كانت الذات متساوية كما قال هؤلاء، لم يكن في ذلك رد عليهم. وكذلك قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [سورة الأنعام : الآية ٦] أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله، وعن عليه بمن لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره، واحتمال منته، والتخصيص بكرامته.

فدوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمر قائمة بها ليست في غيرها، ولأجلها اصطفاه، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات، وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار.

وما أين بطلان رأي يقتضي بأن مكان البيت الحرام مسار لسائر الأمكنة، وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض، وذات النبي ﷺ مساوية لذات غيره، وإنما التفضيل في ذلك بأمر خارجة عن الذات والصفات القائمة بها. وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوا إليها وهي برئية منها، وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام، وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة؛ لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في الصفات النفسية، وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبداً، ولا بين ذات الماء وذات النار أبداً، والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأضدادها، والذوات الفاضلة وأضدادها، أعظم من هذا التفاوت بكثير، فبين ذات موسى عليه السلام وفرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والريح، وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضاً بكثير، فكيف يجعل البقعتان سواء في الحقيقة. والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات، ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود والمرذول، وإنما قصدنا تصويره، وإلى اللبيب العادل العاقل النحاكم، ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئاً، والله سبحانه لا يخص شيئاً ولا يفضل ولا يرحم إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله، نعم هو معطي ذلك المرحح ورواهبه، فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾. (انتهى ملخصاً).

وإذا تمهد هذا فنقول : إن الكعبة الشريفة هي أشرف بقاع الأرض وأفضلها على الإطلاق

بحسب صفاتها النفسية كما ذكرنا، وهذا لا يمنع أن يكون بقعة أخرى من الأرض أفضل منها من حيث ما يعرض لها من أمور وأحوال خارجة عن نفس ذاتها كحلول أفضل المخلوقات ونزول أشرف الكائنات - أعني رسول الله ﷺ - بها، فإن الأنوار والتجليات التي يتجلى بها الحق سبحانه وتعالى لأشرف خليقته على الإطلاق، أعظم وأعلى من سائر التجليات التي يتجلى بها لغيره كائناً ما كان. وهذا يستلزم أن يكون كل محل حل به ﷺ في حياته أشرف وأفضل من سائر البقاع من هذه الجهة إلى أن يفارقه. وأما بعد وفاته فروحه المقدسة ﷺ قد استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولايتوهم من هذا إنكار حياته في قبره الشريف فإن لروحه ﷺ إشرافاً على البدن المبارك الطيب، وإشرافاً وتعلقاً به، وبدنه في ضريحه غير مفقود، وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام كما ورد في الحديث، ولم يفارق الملاء الأعلى.

ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن هذا الإدراك فلينظر إلى الشمس في علومحلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها، هذا وشأن الروح فوق هذا فلها شأن وللأبدان شأن. فشأن الروح ولاسيما روح الأرواح أعلى من ذلك والطف، والحاصل أن لله سبحانه وتعالى إقبالاً خاصاً عظيماً على روحه الكريمة المشرفة على بدنه المبارك الحال بقبره الشريف لا يشاركه فيه غيره.

فأما المزية التي تحصل لموضع قبره ﷺ بذلك الإقبال الإلهي بتلك الوسائط هل هي أزيد وأعظم مما يحصل للعرش الكريم من التجلي الرحماني بلا واسطة فإني لا أحزم بنفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم بمقادير الفضل وتفاوت ما بين أنواع التجليات وآثارها.

نعم لو كان العرش مستوى الرحمن بمعنى أن ذاته سبحانه وتعالى قد حل به حلول المكين بالمكان (تعالى الله عن ذلك وتقدس) لقطعنا بأن العرش أفضل من سائر بقاع الأرض والسماء حتى ضريحه ﷺ، لظهور أن شرف المكان على قدر شرف المكين ولكن الأمر ليس كذلك والاستواء بالمعنى المذكور محال على الله تعالى. (فتح الملهم بشرح صحيح مسلم - ٤٢٠/٣

السفر لزيارة القبر النبوي الشريف

وشد الرحال إليه

بناءً على فضائل نبينا وسيدنا محمد ﷺ ومناقبه التي تقدم ذكرها من معتقدات علماء ديوبند، جاء معتقدتهم في هذا الموضوع بما ذكره الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في هذه الألفاظ - إجابة عن سؤال وجه إليهم - وهو أول سؤال من مجموع السؤالات:

"عندنا وعند مشايخنا زيارة قبر سيد المرسلين (روحي فداه) من أعظم القربات، وأهم المندوبات، وأنجح لنيل الدرجات، بل قريبة من الواجبات، وإن كان حصوله بشد الرحال، وبذل المهج والأموال. وينوي وقت الارتحال زيارته عليه ألف ألف تحية وسلام، وينوي معها زيارة مسجده ﷺ وغيره من البقاع والمشاهد الشريفة.

بل الأولى ما قال العلامة الهمام ابن الهمام: أن يجرد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجد لأن في ذلك زيادة تعظيمه وإجلاله ﷺ، ويوافقه قوله ﷺ: "من جاء زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون شفيعاً له يوم القيامة" ... وهو أقرب إلى مذهب المحبين.

وأما ما قالت الوهابية من أن المسافر إلى المدينة المنورة على ساكنها ألف ألف تحية لا ينوي إلا المسجد الشريف، استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" فمردود.

لأن الحديث لا يدل على المنع أصلاً، بل لو تأمل ذو فهم ثاقب لعلم أنه بدلالة النص يدل على الجواز، فإن العلة التي استثنى بها المساجد الثلاثة من عموم المساجد،

أوالبقاع ، هو فضلها المختص بها، وهو مع الزيادة موجود في البقعة الشريفة، فإن البقعة الشريفة والرحبة المنيفة التي ضمت أعضائه عليه السلام أفضل مطلقاً حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي كما صرح به فقهاؤنا رضي الله عنهم.

ولما استثنى المساجد لذلك الفضل الخاص، فأولى ثم أولى أن يستثنى البقعة المباركة لذلك الفضل العام .

وقد صرح بالمسألة كما ذكرنا ، بل بأبسط منها شيخنا العلامة شمس العلماء العاملين مولانا رشيد أحمد الكنكوهي - قدس الله سره العزيز - في رسالته "زبدة المناسك" في فصل زيارة المدينة المنورة، وقد طبعت مراراً، وأيضاً في هذا المبحث الشريف رسالة لشيخ مشايخنا مولانا المفتي صدر الدين الدهلوي - قدس الله سره العزيز - أقام فيها الطامة الكبرى على الوهابية ومن وافقهم، وأتى ببراهين قاطعة وحجج ساطعة سماها، "أحسن المقال في شرح حديث لا تشد الرحال". (١)

وقال التهانوي في بعض فتاواه: وفي رسالة "منتهى المقال" ذكر رواية لأبي سعيد الخدري نقلاً من مسند الإمام أحمد ، ولفظها : "لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا." فأولاً إن هذا الحديث يمكن لنا أن نقول إنه يفسر الحديث المشهور ، وثانياً لو لم يكن تفسيراً فهو محتمل لهذا المعنى - وهذا على الأقل - ولا نص على تعلقه بالقبور، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

وأما شرح الشراح ، ومنها كتاب حجة الله البالغة (للإمام الدهلوي) أيضاً فهو ليس بنص بل أحد الوجوه المحتملة ، إلا أن السفر إلى المقابر لو استلزمت مفسدة فيمنع عن ذلك لأجل تلك المفسدة مع أنه ليس بمدلول لهذا الحديث.

(١) المهند على المفند ص: ٥ - ٧

وأما النهي عن الذهاب إلى الطور (الذي ورد عن بعض الصحابة) فمحله أيضاً أن يسافر إليه بنية التقرب، وهذه النية والسفر بناءً عليها، دعوى أمر غير ثابت بالشرع، فهو غير مشروع، وداخل تحت الحديث المشهور لأن علة النهي فيه موجودة، وذلك أنه لا يجوز قياس المشاهد - غير المساجد الثلاثة - عليها في السفر بنية التقرب لأجل الفارق، والفارق أن تضاعف الثواب والأجر في الصلاة في هذه المساجد موعود، وهذا الموعود والتضاعف إذا لم يمكن للمرء حصوله بدون السفر جاز السفر أيضاً وصح، بخلاف غيرها من المشاهد؛ فإنه لا دليل على الثواب (أي الخاص والمضاعفة) فيه فالسفر إليها بهذه النية اعتقاد بما هو غير ثابت شرعاً فافترقا. (١)

وقال الشيخ المحدث أنور شاه الكشميري في أماليه على جامع الترمذي:

"ذهب جمهرة الأمة إلى أن زيارة قبره ﷺ من أعظم القربات والسفر إليها جائز بل مندوب، وفي الوفاء: والحنفية قالوا: إن زيارة قبر النبي ﷺ من أفضل المندوبات والمستحبات بل تقرب من درجة الواجبات، وكذلك نص عليه المالكية والحنابلة، وأوضح السبكي نقولهم وسردها في كتابه في الزيارة، ولا حاجة إلى تتبع ذلك مع العلم بالإجماع عليه... ويظهر بعد البحث أن ابن تيمية ومن تبعه تفردوا بذلك، وإن كان لهم موافقون في بعض مقالمهم على خلاف جمهرة الأئمة. ولوفرنا ذهاب طائفة قليلة إلى ما يقوله ابن تيمية فليكن.... وحقق ابن حجر وغير واحد من المحققين أن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع كما في "فتح الباري"..... وممن نقل الإجماع فيه القاضي عياض من المالكية، والنووي من الشافعية وابن الهمام من الحنفية.

وأجاب الجمهور عنه (أي لاتشد الرحال...) بأجوبة أحسنها ما ذكره العيني عن شيخه العراقي، والحافظ ابن حجر العسقلاني بأن المراد فيه حكم المساجد فقط وأنه

لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة. ... واستدلاً لذلك برواية عند أحمد في مسنده (لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينتهي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) ... وهو من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. قال البدر العيني : " وشهر بن حوشب وثقه جماعة من الأئمة " ، وقال الحافظ : " وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف " ، وقال الحافظ الهيثمي في الزوائد : " وشهر فيه كلام وحديثه حسن "

ولم يقدر ابن تيمية وأتباعه أن يجيبوا عنه بجواب شافٍ، وما يتأول بأنه كان قصدهم المسجد دون قبره المقدس ﷺ فقول مصنوع مخترع، فإنه لو كان قصدهم السفر لمسجده ثبت عنهم السفر مثله إلى المسجد الأقصى كذلك، وأنى يثبت ذلك، وبالجمله فعندهم تحلات عنه وليس عندهم ما يشفي. (١)

وقال الشيخ محمد يوسف البنوري جامع أمالي الكشميري :
" ومن ذا الذي يتحمل متاعب الرحلة ، ومكابدة السفر نحو سبع مائة ميل إياباً وذهاباً، إلى تحصيل أجر ألف صلاة، في حين أنه يتمكن بدله أجر مائة ألف صلاة في المسجد الحرام من غير أية مكابدة وعناء ، فأية نفس تسمح بهذه التفديسة العظيمة والتضحية الجليلة في نقص أجوره الغزيرة من غير ما تعب وعناء ؟ كلا ثم كلا، وإنما تستحث النجب والركائب إلى تلك البقعة المقدسة التي ثوى فيها حبيب رب العالمين ورحمة للعالمين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. (٢)

وأقول : إن هذه المسألة المهمة التي أنشأت جدالاً كبيراً ونقاشاً طويلاً ، منذ عهد الشيخ ابن تيمية - عليه الرحمة - وخاصة ، وكثر فيه الشغب والبحث في هذين القرنين

(١) معارف السنن ٣/٣٢٩ - ٣٣٣ مختصراً

(٢) معارف السنن ٣/٣٣٣

المتأخرين - فهذه المسألة من جهة معتقد علماء دہلہ - إن لم تكن إجماعية - فهي مسألة أكثرية، عليها الغالبية الساحقة من علماء الأمة، ومخالفتهم في ذلك لم يكونوا إلا أقل قليل إلى زمان ظهور مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوع آرائه، وإنما نجاءت وظهرت كثرة القائلين بالمنع بعد الشيخ، فلا شناعة على من يذهب إليها في هذه الأزمنة اتباعاً لأكثر السلف والخلف، واقتداءً بأغلب المتقدمين والمتأخرين، كيف ؟ وعندهم في ذلك دلائل مقنعة، وبراهين مفعمة، من الحجج الشرعية، وأهمها ما جاء في كلام الإمام الكشميري بلفظ:

"وأما حجة الجمهور في جواز السفر هو تعامل السلف المتوارث فيهم على السفر إلى زيارة روضته المقدسة عليه السلام، وتواترت بذلك أخبارهم، كما تجد تفصيل ذلك في كتاب تقي الدين السبكي: "شفاء السقام"، وكتاب التقي الحصني: "دفع الشبه"، وكتاب السهودي: "وفاء الوفاء" ما لسا في حاجة إلى نقله بعد ثبوت الإجماع القولي والعملي جميعاً. (١)

وفي كتاب "الهدية السنية" من رسائل الإمام عبد العزيز الأول ابن الإمام محمد بن سعود:

"وإذا جاز السفر المشروع لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه دخلت زيارة القبر تبعاً، لأنها غير مقصودة استقلالاً، وحينئذ فالزيارة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محذور عند القبر كما تقدم عن مالك.

وما حكاه الغزالي - رحمه الله - ومن وافقه من متأخري الفقهاء من زيارة القبر (أي السفر لزيارة قبره الشريف) فمرادهم السفر التجرد عن فعل العبادة من

الصلاة والدعاء عنده ، بل يصلي ويسلم عليه ويسأل له الوسيلة، ثم يسلم على أبي بكر ثم عمر ولا يقصد الصلاة عند القبر. (١)

وكتاب " الهدية السنية " ألف في الدفاع والتوضيح عما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأتباعه ، وهذا ما جاء فيه فهو يوافق معتقد علماء ديوبند في الجملة فإن علماء ديوبند لم يقولوا بالسفر لقصد عبادة عند القبر من الصلاة ونحوها، بل إنهم لا يجوزون ذلك في غير هذا الموضع أيضاً، بل يقولون بالزيارة للقبر الشريف والسفر لها، حسب ما عرف ويذكره الفقهاء وعلماء الأمة.

وأما الدعاء من الله تعالى عند الزيارة بعد الفراغ من الصلاة والسلام عليه ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، فليس من العبادة بشيء إذا كان المرء يدعوا لله تعالى ويقصده ويطلب منه، رعايةً ونظراً لخصوص محل يرجى فيه القبول . وسيأتي المزيد من التفصيل .

الدعاء عند قبره الشريف

الدعاء عند قبره الشريف - بعد الفراغ من الصلاة والسلام عليه ﷺ ، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما - جائز لأن الدعاء - عند قبر النبي ﷺ - ليس من العبادة بشيء ولا من الأمور المحظورة الممنوعة عند القبور، إذا كان المرء الداعي يدعو الله تعالى ويقصده بدعائه ، ويطلب منه - سبحانه - حاجته، رعايةً ونظراً لخصوص محل تنزل فيه رحمته تعالى، فيرجى فيه قبول الدعاء .

كيف وقد اتفق عليه عامة الفقهاء والكتب من المذاهب الأربعة (١) ، وقد ورد بعض الآثار أيضاً بذكر الدعاء (٢)، والدعاء بعد الزيارة المشروعة لقبره ﷺ

(١) رد المختار: ٦٢٨/٢ ، وبلغة السالك لأقرب المسالك: ٢٨٤/١ ، وشرح المذهب ٢٧٤/٨ ، والمغني ٥٥٨/٣

(٢) رواه الإمام محمد في الموطأ - باب قبر النبي وما يستحب من ذلك قال أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفر جاء قبر النبي ﷺ فصلى عليه ودعا ثم انصرف . وقال في إعلاء السنن ٥٠٧/١٠ : سنده صحيح .

وأما ما يذكر من كراهة الإمام مالك في باب الزيارة فذلك في إكثار المقيمين بالمدينة لذلك، لاللمسافر والزائر كما ذكر ونقل في كتاب : الفقه الإسلامي وأدلته ٣٤٢/٣ .

وجاء في إعلاء السنن ٥٠٦/١٠ - قال عبد الحق : عن أبي عمران المالكي قال : إنما كره مالك أن يقال : زرنا قبر النبي ﷺ ؛ لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وزيارة قبر النبي ﷺ واجبة ، قال عبد الحق : يعني من السنن الواجبة . انتهى .

واختار عياض أن كراهة مالك لذلك لإضافة الزيارة إلى القبر، وإنه لو قال : زرنا النبي ﷺ

ولقبري صاحبيه، ذكره الشيخ ابن تيمية وبعض أخلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضاً. (١)

أما التوجه حال الدعاء - فهل يكون إلى القبر المنيف أم إلى القبلة ؟ - فقال فيه الشيخ خليل أحمد السهارنفوري :

"اختلف الفقهاء في ذلك ، كما ذكره الملا علي القاري رحمه الله تعالى في "المسلك المتقسط" فقال : ثم اعلم أنه ذكر بعض مشايخنا كأبي الليث ومن تبعه كالكرماني والسروجي أنه يقف الزائر مستقبل القبلة، كذا رواه الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما.

ثم نقل عن ابن الهمام (٢) بأن ما نُقِلَ عن أبي الليث مردود بما روى أبو حنيفة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : "من السنة أن تأتي قبر رسول الله ﷺ فتستقبل القبر بوجهك ثم تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته." (٣)

لم يكره ؛ لحديث: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد". فحُمِيَ إضافة هذا اللفظ إلى القبر قطعاً للذريعة، قال ابن رشد: ما كره مالك ذلك إلا من وجه أن كلمة أعلى من كلمة. فلما كانت الزيارة تستعمل في الموتى وقد وقع من الكراهة ما وقع كره أن يذكر مثل ذلك في النبي ﷺ [نقلنا عن وفاء الوفاء]

(١) اقتضاء الصراط المستقيم ص: ٧١٤ و ٧١٥ و ٧٢٠ ، والكلمات النافعة في المكفّرات الواقعة من مشمول الجامع الفريد ص: ٣٣٢ و ٣٣٣ ، ومجموع الفتاوى ٣٠/٢٧

(٢) (فتح القدير) ٩٥/٣

(٣) أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسند أبي حنيفة عن صالح بن أحمد عن عثمان بن سعيد بن أبي عبد الرحمن المقرئ . (إعلاء السنن ٥٠٤/١٠) وهو في مسند الحصكفي أيضاً برواية الإمام =

ثم أُيده برواية أخرى أخرجهما المجد اللغوي عن ابن المبارك - الخ فظهر من هذا أنه يجوز كلا الأمرين لكن المختار أن يستقبل وقت الزيارة مما يلي وجهه الشريف .
وهو المأخوذ به عندنا، وعليه عملنا وعمل مشايخنا. وهكذا الحكم في الدعاء كما روي عن مالك (١) لَمَّا سَأَلَهُ بعض الخلفاء. (٢)

عن نافع عن ابن عمر ولفظه : "من السنة أن تأتي قبر النبي ﷺ من قِبَل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك" . (مسند الحصكفي بشرح القاري ص: ٢٠١، ٢٠٢ وتنسيق النظام ص: ١٢٢).

(١) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ٤١/٢ - وسنده صحيح كما نقله صاحب إعلاء السنن (٥٠٦/١٠) عن وفاء الرفاء.

(٢) المهند على المفند ص: ٩ و ١٠

يقول الإمام النووي في "الأذكار" - ص: ١٧٥ - ثم (أي بعد السلام على صاحبيه) يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله ﷺ، فيتوسل به في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويدعولنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه، ومن أحسن إليه وسائر المسلمين.

وقد صرح الشيخ ابن تيمية - عليه الرحمة - في فتاواه مراراً بأن الفقهاء اتفقوا على استقبال القبلة عند الدعاء، وإنما اختلفوا في ذلك في السلام، فالأكثر على أن المسلم يستقبل قبره الشريف وأبوحنيفة يقول باستقبال القبلة . (مجموع الفتاوى ١٤٦/٢٦ و ١٤٧ و ١١٧/٢٧)

فكل ما ذكرت ونقلت هنا - وهو قليل من كثير في الموضوع - يدل على خلاف قوله.

باب

التصوف والسلوك

و

الولاية والتصوفية

□ حقيقة التصوف

□ الولاية وانتفاع السنة والشريعة

□ الولاية والنبوة

□ التصرف في الكون

□ كشف القبور والوقوف بما في الصدور

□ الاستفادة من المقبولين بروحانيتهم

من صدورهم أو قبورهم

□ الاستعانة بالأرواح والاستغاثة بالموتى

□ حياة الأولياء البرزخية

□ المنامات وصلتها بالخارج

□ مايؤثر من الأولياء الصادقين مما يخالف

ظاهر الشريعة

□ وحدة الوجود

□ تصور الشيخ

□ الذكر بكلمة لا إله إلا الله

□ التوسل بالأولياء والصالحين

□ الورد ب: ياشيخ عبد القادر ونحوه

"هذه البيعة (بيعة المشايخ) لا دليل على كونها فرضاً، أو واجباً، أو سنة مؤكدة، إلا أنها ثبتت وصحت من حضرة النبوة فهي مستحبة، ومن قال إنها فرض أو واجب، استدلالاً بقوله تعالى ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ فذلك قول بلا دليل، وتفسير بالرأي، والصحيح تفسيره بـ: وابتغوا إليه القرب بالطاعات."

العلامة المصلح الشيخ أشرف علي التهانوي

أنفاس عيسى، ص: ٤٣٧

"وإذا عرف أن منشأ "التصوف" كان من البصرة، وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد، مما له فيه اجتهاد، كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم، مما له فيه اجتهاد، وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف، ف قيل في أحدهم: "صوفي" وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف، ولا هم أوجبوا ذلك ولا علّقوا الأمر به، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهراً الحال."

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى ١٦/١١

"كل ما لا يجوز في الشرع فهو خطأ عند الصوفية أيضاً
فإن الصوفية لا يخرجون عن جادة الشريعة وحدودها،
ومن خرج منهم من حدود الشريعة يفوته التصوف."

العلامة المصلح أشرف علي التهانوي

إمداد الفتاوى: ١٥٠/٥

"وقد انتسب إليه طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولكن عند
المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم: كالحلاج مثلاً؛ فإن
أكثر مشايخ الطريق أنكروه، وأخرجوه عن الطريق، مثل: الجنيد
بن محمد سيد الطائفة وغيره، كما ذكر ذلك الشيخ
أبو عبد الرحمن السلمي في "طبقات الصوفية"، وذكره الحافظ
أبو بكر الخطيب في "تاريخ بغداد".

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى: ١٨/١١

التصوف والسلوك

والاشتغال بأشغال الصوفية

يقول الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:

"يستحب عندنا إذا فرغ الإنسان من تصحيح العقائد وتحصيل المسائل الضرورية من الشرع ، أن يبايع شيخاً راسخ القدم في الشريعة، زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، قد قطع عقبات النفس، وتمرن في المنجيات، وتبتل عن المهلكات، كاملاً مكملاً، ويضع يده في يده ، ويحبس نظره في نظره ، ويشغل بأشغال الصوفية من الذكر والفكر والفناء الكلي فيه، ويكتسب النسبة التي هي النعمة العظمى والغنيمة الكبرى، وهي المعبر عنها في لسان الشرع "بالإحسان".

وأما من لم يتيسر له ذلك ولم يقدر له ما هنالك فيكفيه الانسلاک بسلوكهم والانخراط في حزبهم، فقد قال رسول الله ﷺ : "المرء مع من أحب" أولئك قوم لا يشقي جليسهم.

وبحمد الله تعالى وحسن إنعامه، نحن ومشايخنا قد دخلوا في بيعتهم، واشتغلوا بأشغالهم وتصدوا للإرشاد والتلقين، والحمد لله على ذلك. (١)

وقال الشيخ محمد طيب القاسمي:

"إن كثيراً من الجزئيات والتدابير، لتهذيب النفس، قد اعتبرت واختيرت اعتماداً على أفكار المحققين والأئمة من فن الإحسان ونظرهم ، وبناءً على حذاقتهم وممارستهم في الأحوال الباطنية، فيقول بها ويختارها علماء ديوبند بشرط أن تكون مأثورة

(١) المهتد على المفند ، ص: ١٢ ، ١٣

ومنقولة من أئمة الفن ومحققيه، وذلك لأن الأخذ والاهتمام بقول كل واحد، وبكل احتمالات وخيالات، يفضي إلى عدم اعتبار الجزئيات الفقهية، وإسقاط المسائل الكلامية.

فبناءً على هذا الأساس والفرق، جاء من اعتدال هذه الطائفة - علماء ديوبند - أنهم لا يسوغون صرف النظر والإعراض والإضراب عن هذا الفن - فن الإحسان والتصوف - بأن يقولوا : إنه كالأفيون يفسد العقول ويخرب الأذهان، ولا أنهم يحبون ويجيزون إظهار الأحوال الباطنية والمواجيد أمام الناس وعلى مناص الحياة العامة ليرَوْهم تصوِّفهم ومعرفتهم بالله، بل إنهم يرون أن هذا جزء من الشريعة غير ظاهر (مثل غيره من الأحكام الفقهية) فمن الضروري استعماله لإصلاح الباطن، وتهذيبه بطريق الباطن والإخفاء (لابطريق الإظهار والعلن)، إن قلوبهم مملوءة بنهاية الإجلال والإكرام لأهل الباطن أهل الله المذكورين، وهم يتبرؤون عن المتصوفة، ولا يعتنون بالصوفية بالتكلف والتصنع، وهم الذين لا يعني عندهم التصوف إلا الثياب المشقة، وحكاية بعض الرسوم المتعينة والتزامها، والرياء بالوثوب والحركات المتنوعة، ولا يوجد لديهم أثر من كيفية باطنية أو تأثير صادق، وانفعال صحيح. (١)

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي:

البيعة والمبايعة لها حقيقة ولها صورة، فالحقيقة عقد بين المرشد والمسترشد، فمن المرشد للتعليم ومن المسترشد للاتباع. فلو كان بينهما علاقة النبوة والأمة فهذا العقد من النبي للتبليغ، ومن الأمة للإيمان، حاصله التزام جميع أحكام الإسلام. وهذا القدر كاف في تحقيق هذا، وعليه يحمل قول من قال - لوصح وثبت - من لاشيخ له فشيخه الشيطان، وإلا فليس أحد من المسلمين مصداقه وهذه البيعة فرض.

(١) علماء ديوبند، ص: ١٢٩

ثم بعد هذه البيعة بيعة الإيمان، إذا بويع أحد على يد آخر لأمر من الأمور، فذلك تجديد لهذا العقد والعهد كما في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ — وحوله عصابة من أصحابه — "بايعوني..." إلى قوله فبايعناه على ذلك^(١).

وإن كان المرشد والمسترشد كلاهما من الأمة — كما هو الحال بعد زمن النبوة — فالعقد بينهما هي البيعة التي تعرف الآن بالمشيخة والإرادة، وهذه البيعة أيضاً مثل الصورة الثانية المذكورة (أعلاه) تقوية للعهد الإسلامي والإيماني واتباع للسنة التي ذكرناها بعنوان تجديد العهد.

وهذه البيعة لا دليل على كونها فرضاً أو واجباً أو سنة مؤكدة، إلا أنها ثبتت وصحت من حضرة النبوة فهي مستحبة، ومن قال: إنها فرض أو واجب، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾^(٢)، فذلك قول بلا دليل وتفسير بالرأي،

(١) ولفظ الحديث كما في البخاري: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: "بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَرَّهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ." فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. (متفق عليه) - صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، وصحيح مسلم الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، وفي رواية له عند مسلم وغيره — "أَلَا تَبَايَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟" فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: "أَلَا تَبَايَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟" قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ قال: "أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ الْخَالِقَ" (عن عرف بن مالك صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس)

(٢) سورة المائدة: الآية ٣٥

والصحيح تفسيره بـ " وابتغوا إليه القرب بالطاعات". وأيضاً لا يقال: إنها سنة مؤكدة لأنه لم يثبت منه ﷺ المداومة على هذه البيعة (التي قيل فيها إنها تجديد) وقد كان في زمنه ﷺ ألاف من المسلمين ولم يبايعوه بهذه البيعة الخاصة.

هذا الكلام في بيان حقيقة هذه البيعة، وأما الصورة والمراد بها وضع يد أحدهما على يد الآخر أو الأخذ بالثوب ونحوه وإعطاؤه، فهذا من المباح وليس بدرجة من درجات المأمور به حتى لا يحكم عليه بأنه مستحب، وذلك لأن ما روى في ذلك عن النبي ﷺ فكان من قبيل العادة لا من جهة العبادة والدين، فإن العرب كانت عاداتهم كذلك عند عقد من العقود بينهم أو معاهدة...

والجملة في هذه البيعة التي اعتادها الصلحاء أنها لا تفوق المستحب باعتبار حقيقتها، وهيئتها الخاصة لا تفوق المباح. فالإفراط بدرجةها ومرتبها علماً أو عملاً بأن يقال إنها شرط النجاة أو يلام تاركها، كل ذلك غلو في الدين واعتداء من حدوده. فلو أن أحداً لم يبايع شيخاً طيل عمره على طريق هذا القوم وعرفهم، واهتم بالدين والعمل به مع الصدق والإخلاص بعد أن يحصل له معرفة بالدين تعلماً أو سؤالاً واستفساراً من العلماء فذلك ناجٍ ومقبول ومقرب بإذن الله تعالى.

إلا أنه ثبت بالتجربة والمشاهدة — كلياً أو أغلبياً — أن المطلوب من العمل والصلاح — بدون خطر وضرر — لا يحصل عادةً إلا باتباع شيخ كامل وتربية منه، ويكفيه الالتزام فقط ولا يشترط البيعة المتعارفة لذلك. (١)

وسئل الشيخ التهانوي عن الشريعة والطريقة والمعرفة والحقيقة فأجاب: "إن الشريعة اسم لمجموع الأحكام التكليفية دخلت فيها جميع الأعمال الظاهرة والباطنة. وفي مصطلح المتقدمين كان لفظ الفقه مرادفاً له (أي لفظ الشريعة) ولذا

(١) أنفاس عيسى، ص: ٤٣٧ - ٤٣٨

اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعريف الفقه بقوله: "إنه معرفة النفس ما لها وما عليها". وفي اصطلاح المتأخرين تقرر "الفقه" عنواناً لما يتعلق بالأعمال الظاهرة — من أحكام الشريعة وأجزائها، والجزء المتعلق بالأعمال الباطنة عنوانه "التصوف". والطرق للأعمال الباطنية (أي الطرق التي قرروها لإصلاح الباطن وللوصول إلى هذه الأعمال) يسمونها "طريقة".

فإذا صلح العبد باطنه وأعماله، حصل لقلبه بذلك جلاء وصفاء يتسبب لانكشاف بعض الحقائق الكونية لقلبه وعلى قلبه، تتعلق تلك الحقائق بالأعيان والأعراض وعلى الأخص بالأعمال الحسنة والسيئة، وكذا يتسبب ذلك الجلاء لانكشاف الحقائق الإلهية وتحليلها على قلبه، صفاتية وفعلية، ولا سيما ما يتعلق بما يجري بين الله وبين العبد من المعاملات (في السر والباطن).

فهذه المكشوفات تسمى بـ "الحقيقة" والانكشاف يسمى بـ "المعرفة" وصاحب هذا الانكشاف والمكشوفات يلقبونه بـ "العارف" و"المحقق".

فهذه الأمور (الأربعة) جملة متعلقة بالشريعة نفسها. وأما ما اشتهر وشاع في العوام بأنهم يسمون الجزء المتعلق بالأعمال الظاهرة فقط بالشريعة (ويعتقدون أن الباطن لا علاقة له بالشريعة وهو شيء آخر يخالفها ويعارضها) فهذا اصطلاح لم يؤثر عن أحد من العلماء، ولا يصح منشأ هذا التفريق ومبناه بالنسبة إلى العوام لأن منشأه عندهم هو الاعتقاد بتنافي الظاهر والباطن (١) وهذا غلط محض.

(١) إمداد الفتاوى ١٦٥/٥

و في فتاوى الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي : "المراد بالبيعة تحصيل الإخلاص وتحلية نور الإسلام (أي في باطن المرید وقلبه)، وهذا يحصل بدون شيخ ومرشد أيضاً لكن الأكثر والأغلب أنه يحتاج لأجله إلى واسطة وتوسل." (١)

وقال في بعض فتاواه :

"إنما علم الشريعة وعلم الطريقة شيء واحد، وكذلك الشريعة والطريقة واحدة. فإذا حصل للمرء الوقوف بحكم الشريعة حصل له علم الشريعة، وإذا وقف على كنه ذلك الحكم فهذا علم الطريقة. والعمل لتأدية الفرائض والواجبات (لغرض إبراء الذمة عن مطالباتها) بالتكلف ومشقة النفس يسمى عملاً بالشريعة، فإذا دخل الإخلاص وحب الله تعالى في قلب المرء فهذا عمل بالطريقة. فإذا وجد تجاذب بين العلم والعمل فهذه شريعة. فإذا اطمأن المرء فهذه طريقة. فالفرق بينهما ابتداءً وانتهاءً. فمن نظر إلى أن أصل الشيء واحد قال إنهما متحدان. فهذا أيضاً صحيح، ومن فرق بين أول الأمر وآخره ذهب إلى أنهما شيئان وهذا أيضاً صحيح ومعناهما واحد.

وكان الأئمة المجتهدون أيضاً من أصحاب الطريقة لكنهم لم يشتغلوا بتحقيق هذا الفن، لأن العمل بظاهر الشريعة فرض، فرأوا أن شرحه أشد احتياجاً، وكانوا حذاقاً في الطريقة لأن الطريقة إنما هي مأخوذة ومستنبطة من الأحاديث، وكان أكثر أئمة الطريقة علماء لكنهم لم يخوضوا في تحقيق ظاهر الشريعة، لأن جماعة من العلماء كانوا مشتغلين به فرأوهم كافين في ذلك عن غيرهم، وكتبوا حقائق الشرع الباطني.

(١) الفتاوى الرشيدية ، ص: ١٩٩

وهكذا أخذ كل جماعة منهم فناً وفناً. وكان بعض الأولياء عارفين بعلم الشريعة قدر الضرورة وماهرين ومحققين في دقائق الطريقة، ومع ذلك لم يكتبوا شيئاً في أيٍّ منهما. وبالجملة كان من العلماء من هو محقق ومتبحر في العلمين أو في أحدهما، والبعض فيهما لم يكونوا كذلك.... لكن كانوا جميعاً متحلّين بما لا بد منه من علم الشرع؛ لأنه لا يقبل عمل إلا بامثال حكم الشرع (أي ظاهره) فلا تحصل الولاية بدون قبول العمل^(١).

وجاء في كلام الشيخ - الكنكوهي - لبعض أصحابه وأخلائه:

"لم يصب الدين من الضرر بأي فرقة مثل ما أصابه من أجل الصوفية منذ بداية الأمر إلى الآن، وذلك من جهة الرواية، ومن جهة العقائد والأعمال والأفكار جميعاً،... وكان قوة روحانية نبينا عليه الصلوة والسلام قوية بحيث إن أعظم الكفار كانت تحصل لهم مرتبة الإحسان بمحض قولهم: لا إله إلا الله (أي بين يديه ﷺ). ومن ثمراته أن الصحابة قالوا له: كيف نتخلّى للحوائج؟ ونكون عراً أمام الله تعالى؟ فهذه غايّة تلك الروحانية، فلذا لم يكونوا يحتاجون إلى المجاهدات والرياضات، وكانت هذه القوة في الصحابة أيضاً بفضل صحبة النبي ﷺ، لكن أقل مما كانت لحضرة صلوات الله وسلامه عليه، وفي التابعين دونهم أيضاً، وضعفت كثيراً في أتباع التابعين. وهكذا حتى قرروا المجاهدات والرياضات مكافأةً لهذا الضعف والنقصان في هذه القوة، وهذه المجاهدات والرياضات كانت تُعدُّ من الوسائل ومن غير المقاصد إلى زمنٍ لكن لم تزل تحصل المقصدية كلما بعد الزمن عن خير القرون، وقد زادت فيها الأشياء أيضاً (أحياناً وأخرى) حتى دخلت في الدين كثير من البدع العلمية والعملية والاعتقادية، وقد قام

(١) الفتاوى الرشيدية ٢٠٣ راجع لما هراقل من باب التصوف والسلوك وبيان حقيقته والصورة ومصطلحات التصوف واستعماله عند الحق - مجموع فتاوى الشيخ الإسلام المجلد (١١)

المحققون من الصوفية بإصلاحها لكن جهودهم لم تُفد إلا تقليلها فقط ولم تقلعها من أصولها تماماً. (١)

ومن كلام الشيخ التهانوي في الباب:
 "إن حقيقة التصوف هي معرفة الكتاب والسنة، وانصبغ الظاهر والباطن بهما (أو تحلي الظاهر والباطن بهما) وحصول الكمال في الورع والتقوى. أما الأحوال والكيفيات والكشفيات، والإلهامات، فهذه كلها ليست من التصوف الإسلامي ولا هي مطلوبة في الطريق، وإنما تحصل لكل أحد حسب صلاحه ومعداته، واستعداداته للمجاهدات والرياضات، وكثرة الذكر والفكر والمراقبات.
 فما كان من هذه الأحوال والكيفيات موافقةً للسنة فهو أفضل، وما لا يوافقها، فليس بمستحسن، إلا أنه لا لوم ولا ملامة على صاحب الحال؛ لأنه في ذلك معذور. وكذا ما كان من الكشف والإلهام لا يخالف نصوص الشريعة فهو مقبول وإلا فهو مردود." (٢)

ومن كلام الشيخ الكنكوهي - في بيان حقيقة التصوف وآدابه - ما كتبه في ورقة عنده:
 "علم الصوفية علم الدين ظاهراً وباطناً، وقوة اليقين، وهو العلم الأعلى، حالهم إصلاح الأخلاق ودوام الافتقار إلى الله سبحانه."

(١) أرواح ثلاثة، ص: ٢٧٩، ٢٨٠

(٢) أنفاس عيسى، ص: ٦٦١

حقيقة التصوف التخلق بأخلاق الله تعالى، وسلب الإرادة، وكون العبد في رضا الله تعالى، أخلاق الصوفية ما هو خلقه عليه السلام بقوله جلّ وعلى ﴿وَأَنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (١) وما ورد به الحديث " كان خلقه القرآن ".

وتفصيل أخلاقهم كالآتي :

١. التواضع، وضده الكبر.
٢. المداراة وتحمل الأذى عن الخلق.
٣. المعاملة برفق وخلقٍ حسن ، وترك غضب وغيظ.
٤. المواساة والإيثار بفرط الشفقة على الخلق، وهو تقديم حقوق الخلق على حظوظه.
٥. السخاء.
٦. التجاوز والعفو.
٧. طلاقة الوجه والبشرة.
٨. السهولة ولين الجانب.
٩. ترك التعسف والتكلف.
١٠. الإنفاق بلا اقتار وأدخار.
١١. التوكل.
١٢. القناعة بيسير من الدنيا.
١٣. الورع.
١٤. ترك المراء والجِدال والعتب إلا بحق.
١٥. ترك الغلّ والحقد والحسد.
١٦. ترك المال والجاه.
١٧. وفاء الوعد.
١٨. الحلم.
١٩. الأناة.
٢٠. التوادّ والتوافق مع الإخوان، والعزلة عن الأغيار.
٢١. شكر المنعم.
٢٢. بذل الجاه للمسلمين.

(١) (سورة القلم) : ٤

الصوفي يهذب الظاهر والباطن في الأخلاق، والتصوف أدب كله. آداب الحضرة الإلهية، الإعراض عن سواه حياة وإجلالاً وهيبة لله تعالى، أسوأ المعاصي حديث النفس، وهو سبب الظلمة (١).

ولما قال الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي (والد الشيخ محمد إلياس - مؤسس جماعة الدعوة والتبليغ) للإمام الرباني الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي :

"إن لي شغفاً باتباع السنة وقراءة الأذكار والأدعية التي جاءت عن النبي ﷺ في الأوقات المختلفة، ولي اهتمام بالغ في قراءتها على محالها، وأريد أن تُعلّمني شيئاً من أعمال مشايخ السلوك. قال الشيخ الكنكوهي : هل مرتبة الإحسان حاصل لك أم لا؟ فقال له: نعم. هي حاصل. فقال الشيخ :

"فلا تحتاج إلى شغل من أشغال الصوفية، والاشتغال بها بعد حصول مرتبة الإحسان تضييع للأوقات ومعصية." (٢)

ولنلاحظ أن بيت الإمام الدهلوي - الإمام نفسه وأسرته الكاملة من أنجاله وأحفاده ومنهم الإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني أيضاً - كلهم من أهل التصوف، ومن الذين ينتمون إلى سلاسل الأولياء والصوفية، بل إنهم من أئمة هذا الشأن أيضاً، كما تشهد بذلك أحوالهم ومؤلفاتهم، ولهم في التصوف ومسائله ومتعلقاته مؤلفات مستقلة، يعرفها كل من له إلمام ومعرفة بأحوالهم، وإنكار ذلك والجحود به مكابرة وعناد لا غير. ومن المعروف والمعلوم أن هذا البيت هو القدوة والحجة في الدين لعلماء ديوبند خاصة ولأهل السنة من مسلمي شبه القارة عموماً.

(١) (العناييد الغالية) ، ص: ٢٩٥ و ٢٩٦ نقلاً عن (تذكرة الرشيد)

(٢) (العناييد الغالية) ، ص: ٢٩٧، وراجع للاستزادة من المعرفة بموقفهم من التصوف المصطلح، الرائج والحق منه والباطل، كتاب (المنهج الإسلامي لتربية النفس) للشيخ عبد الباري الندوي - والشيخ قد رتبته وجمعه من إفادات الشيخ أشرف علي التهانوي الذي كان إماماً من أئمة هذا الشأن.

وأنا

تائبٌ مقلعٌ

"أيها الناس من عرفني فقد عرفني،
ومن لم يعرفني فأنا أَعَرَفْتُه بنفسِي،
أنا فلان بن فلان، كنت أقول
بخلق القرآن، وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار،
وأن أفعال الشر أنا أفعالها، وأنا تائبٌ، مُقلعٌ،
متصد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائلهم
معاشر الناس!

إنما تغييتُ عنكم هذه المدة لأنني نظرت
فتكافأت عندي الأدلة، ولم يترجح عندي شيء،
فاستهديتُ الله تعالى فهداني، إلى اعتقاد
ما أودعته كُتبي هذه، وانخلعت من جميع
ما كنت أعتقد، كما انخلعت من ثوبي هذا"

الإمام أبو الحسن الأشعري

مقدمة تحقيق كتاب الإبانة للإمام الأشعري

للدكتورة فورية حسين

ص: ١٧

سِرُّ عِظَمَةِ الْأَشْعَرِيِّ

"ليس سِرُّ عِظَمَةِ الْأَشْعَرِيِّ فِي التَّارِيخِ ، وَجَلَالَةِ الْعَمَلِ الَّذِي قَامَ بِهِ ، فِي أَنَّهُ دَافِعٌ عَنِ السَّنَةِ دِفَاعاً قَوِيّاً ، وَرَدٌّ عَلَى الْمَعْتَزِلَةِ ، فَالَّذِينَ تَوَلَّوْا ذَلِكَ كَثِيرٌ ، إِنَّ سِرَّ عِظَمَتِهِ هُوَ عِبَرَتُهُ فِي أَنَّهُ اتَّخَذَ طَرِيقاً وَسْطاً بَيْنَ الْمَعْتَزِلَةِ وَالْمُحَدِّثِينَ ، فَلَمْ يَذْهَبْ كَمَا ذَهَبَ الْمَعْتَزِلَةُ إِلَى تَمْجِيدِ الْعَقْلِ ، وَالْإِيمَانِ بِأَنَّ لَهُ سُلْطَةً لَا تَحُدُّ ، وَأَنَّ لَهُ الْحُكْمَ عَلَى مَا يَتَّصِلُ بِالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَمَا وَرَاءَ الطَّبَعِيَّاتِ ، وَأَنَّ لَهُ الْكَلِمَةَ الْآخِرَةَ النَّافِذَةَ فِي كُلِّ مَوْضُوعٍ ، وَلَمْ يَسِرْ كَذَلِكَ - كَمَا رَأَى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ - أَنَّ الْإِنْتِصَارَ لِلدِّينِ وَالِدِّفَاعَ عَنِ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ يَسْلُتْرِمَانِ إِنْكَارَ الْعَقْلِ وَقُوَّتِهِ - إِلَى حُدْمِهِ - وَازْدِرَاءَهُ ، وَأَنَّ السَّكُوتَ عَنِ هَذِهِ الْمُبَاحِثِ الَّتِي يَشِيرُهَا الْمَعْتَزِلَةُ وَأَضْرَابُهَا ، الَّتِي نَشَأَتْ بِحُكْمِ تَطَوُّرِ الْعَصْرِ وَالِاحْتِكَاكِ بِالْأُمَمِ وَالِدِّيَانَاتِ أُولَى وَأَفْضَلِ ، بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ ، هُوَ عَنِي بِهَذِهِ الْمُبَاحِثِ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَزَلْزِلُ الْعَقِيدَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ ، وَتُضْعِفُ الثِّقَةَ بِالدِّينِ ، وَبِمُبَاحِثِ الْمَعْتَزِلَةِ وَالْمُتَفَلْسِفِينَ ، وَنَاقَشَهُمْ فِي مَصْطَلَحَاتِهِمْ وَلَفْظِهِمْ الْعِلْمِيَّةِ ، وَعَمِلَ بِالْكَلِمَةِ الْحَكِيمَةِ الْمَأْثُورَةِ «كَلَّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ ، أَلْتَرِيدُونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟» وَكَأَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْعَالَمَ إِذَا كَلَّمَ عَامِيّاً كَلَاماً فَوْقَ مَسْتَوَاهِ الْعِلْمِيِّ وَالْعَقْلِيِّ ، كَانَ ذَلِكَ بَاعِثاً عَلَى الْإِنْكَارِ وَتَكْذِيبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، كَذَلِكَ إِذَا كَلَّمَ عَالِماً أَوْ ذَكِيّاً أَوْ مُتَشَكِّكاً دُونَ مَسْتَوَاهِ الْعِلْمِيِّ وَالْعَقْلِيِّ ، كَانَ مَثِيراً لِلشُّكُوكِ ، وَدَاعِياً إِلَى الْجُمُودِ وَالْإِنْكَارِ ، فَكَانَ فَهْمُهُ لِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْحَكِيمَةِ فَهْماً أَوْسَعَ ، وَتَطْبِيقَهُ لَهَا تَطْبِيقاً أَشْمَلَ ، وَبِذَلِكَ خَدَمَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا الدِّينَ فِي عَصْرِهِ خِدْمَةً بَاهِرَةً ، وَأَعَادَ إِلَى نَفُوسٍ وَعُقُولٍ كَثِيرَةٍ لَا يَعْلَمُ عَدَدُهَا إِلَّا اللَّهُ ، الثِّقَةَ بِهَذَا الدِّينِ ، وَالْإِيمَانَ بِهِ مِنْ جَدِيدٍ .

أَبُو الْحَسَنِ عَلِيِّ الْحُسَيْنِيِّ النَّدَوِيِّ

[رِجَالُ الْفِكْرِ وَالِدِّعْوَةِ فِي الْإِسْلَامِ ١/ ١٢٢]

"أقول حالفا بالله تعالى إن من كان في قلبه نور السنة يجد
ظلمة وكدر في قلبه إذا تكلم بمثل هذه الألفاظ (أي يارسول
الله، وياشيخ عبد القادر الجيلاني مستغثاً بهما) بل إذا سمعها من
أحد غيره فإنه يتنفّر عنه مثل ما يتنفّر المرء من طعام
يتسبب للقيء."

العلامة الشيخ أشرف علي التهانوي

إمداد الفتاوى : ٣٧١/٥

"هذه البيعة (بيعة المشايخ) لا دليل على كونها فرضاً، أو واجباً،
أو سنة مؤكدة، إلا أنها ثبتت وصحت من حضرة النبوة فهي مستحبة،
ومن قال إنها فرض أو واجب، استدلالاً بقوله تعالى
(وابتغوا إليه الوسيلة) فذلك قول بلا دليل، وتفسير بالرأي،
والصحيح تفسيره بـ: وابتغوا إليه القرب بالطاعات."

العلامة المصلح الشيخ أشرف علي التهانوي

أنفاس عيسى ، ص : ٤٣٧

"ثم الناس في الحب والبغض والموالة والمعاداة هم أيضاً مجتهدون ،
يصيبون تارة ، ويخطئون تارة ، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما
يحب ، أحب الرجل مطلقاً ، وأعرض عن سيئاته ، وإذا علم منه ما يبغضه
أبغضه مطلقاً ، وأعرض عن حسناته ، محاط (؟) وحال من يقول بالتحافظ
(؟) وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة .

وإذا عرف أن منشأ "التصوف" كان من البصرة ، وأنه كان فيها
من يسلك طريق العبادة والزهد ، مما له فيه اجتهاد ، كما كان في
الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه اجتهاد ، وهؤلاء
نسبوا إلى اللبسة الظاهرة ، وهي لباس الصوف ، فقيس في أحدهم :
"صوفي" وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف ، ولا هم أوجبوا ذلك
ولا علّقوا الأمر به ، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال .

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى ١٦/١١

النبوة هي الوسيلة الوحيدة..

"يلج القرآن على أن الأنبياء هم الأدلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية، وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة، التي لا يشوبها جهل ولا ضلال، ولا سوء فهم ولا سوء تعبير، ولا سبيل إلى معرفة الله تعالى الصحيحة إلا ما كان عن طريقهم، لا يستقل بها العقل ولا يغني فيها الذكاء، ولا تكفي سلامة الفطرة، وحدة الذهن، والإغراق في القياس، والغنى في التجارب، وقد ذكر الله تعالى هذه الحقيقة الناصعة على لسان أهل الجنة، وهم أهل الصدق وأهل التجربة، وقد أعلنوا ذلك في مقام صدق كذلك ﴿الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله﴾ وقرنوا هذا الاعتراف والتقرير بقولهم: ﴿لقد جاءت رسل ربنا بالحق﴾، فدل على أن الرسل وبعثتهم هي التي تمكنوا به من الدخول في الجنة والوصول إلى دار النعيم.

... إذن فقد ضلّ وتعب وجاهد في غير جهاد من أراد معرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة وصفاته وأسمائه الحسنی، وما بينه وبين هذا العالم من صلة، وكيفية إحاطته به، وقدرته عليه ونفوذ أحكامه فيه، عن غير طريق الأنبياء والمرسلين، واعتمد في ذلك على عقله وعلمه، وذكائه وإمامه ببعض العلوم والصنائع، ونجاحه في بعض المحاولات العلمية، وإنتاجه الضعيف المتواضع أو العظيم الضخم في بعض مجالات علمية، وحق عليهم قوله تعالى: ﴿ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾

العلامة الذوي

مأثرة شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الكبرى: التركيز على أن

النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة [ص: ١١-١٤]

ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه ،
 تنازع الناس في طريقهم : فطائفة ذمت "الصوفية والتصوف" ،
 وقالوا : إنهم مبتدعون ، خارجون عن السنة ، ونقل عن
 طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف ،
 وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام .
 وطائفة غلت فيهم ، وأدعوا أنهم أفضل الخلق ،
 وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم .
 و"الصواب" أنهم مجتهدون في طاعة الله ، كما اجتهد غيرهم
 من أهل طاعة الله ، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ،
 وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين ، وفي كل من
 الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ، وفيهم من يذنب فيتوب أو
 لا يتوب . ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه ، عاصٍ لربه .

شيخ الإسلام ابن تيمية

مجموع الفتاوى ١١/١٧-١٨

الرجوع إلى الحق

"ويحكى - الأشعري - عن مبدأ رجوعه أنه كان نائماً في رمضان، فرأى النبي ﷺ فقال له: "يا علي! انصر المذاهب المروية عني فلأنها الحق". فلما استيقظ دخل عليه أمر عظيم، ولم يزل مفكراً مهموماً من ذلك، وكانت هذه الرؤيا في العشر الأول، فلما كان من العشر الأوسط رأى النبي ﷺ ثانياً في المنام فقال له: "ما فعلت؟"، فقال يارسول الله! وما عسى أن أفعل وقد خرجت المذاهب المروية عنك كاملة صحيحة؟ فقال لي: "انصر المذاهب المروية عني فلأنها الحق".

فاستيقظ وهو شديد الأسف والحزن، وأجمع على ترك الكلام واتباع الحديث، وملازمة تلاوة القرآن، فلما كانت ليلة سبع وعشرين، وكان من عادته سهر تلك الليلة، أخذه من النعاس ما لم يتمالك معه السهر، فنام وهو متأسف على ترك القيام فيها، فرأى النبي ﷺ ثالثاً فقال له: "ماذا صنعت فيما أمرتك به؟" فقال: قد تركت الكلام يارسول الله، ولزمت كتاب الله وستك، فقال له: "أنا ما أمرتك بترك الكلام، وإنما أمرتك بنصرة المذاهب المروية عني فلأنها الحق، ولو لا أني أعلم أن الله سيمدك بمديد من عنده لما قمت عنك حتى آيئس لك وجوهاً، فجاء فيها فلان الله سيمدك بمديد من عنده".

فاستيقظ وقال ما بعد الحق إلا الضلال، وأخذ في نصرة الأحاديث في: الرؤية، والشفاعة، وغير ذلك، وكان يفتح عليه من المباحث والبراهين بما لم يسمعه من شيخ قط، ولا اعرض به خصم، ولا رآه في كتاب. (١)

(١) السبكي في الطبقات ٢٤٦/٢

أجل علم أخذ عن الأنبياء

"إنَّ أَجَلَ علم أخذ عن الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - معرفة الله تعالى، وعلم ذاته وصفاته، وأفعاله، وذلك علم يختص بالأنبياء - عليهم السلام - إذ هو علم : ليست له وسائل وآلات، ومعلومات أولية وتجارب عند البشر، ولا يتناوله القياس، ولا يفيد فيه الذكاء والفطنة ؛ لفقدان أساس القياس، وتعالى الله تعالى عن الأشباه والنظائر ، وسموه وتقدسوه وتنزهه عن التشبيه والتمثيل ، ولبعده عن كل ماعرفه البشر وألفه وجربه في عالم الحس والمادة؛ لأنه ليس حلبة تجري فيها جياذ القول، وتتسابق فيها عتاق العلم والتجربة.

وكان أَجَلَ علم تتوقف عليه سعادة البشر إذ هو الأساس للعقائد والأعمال ، والأخلاق والمدنية ، وهو الذي يعرف به الإنسان نفسه، ويفك لغزة الكون ويكشف عن سر الحياة، وبه يعين الإنسان مركزه في هذا العالم، وينظم علاقاته واتصالاته ببني جنسه، ويضع منهاج حياته، ويحدد غاياته، في ثقة وبصيرة، ووضوح ويقين.

لذلك عظم الاعتناء به في كل أمة وجيل، وفي كل عصر وطبقة، وحرص عليه وأولع به كل جاد مخلص ناصح لنفسه، مشفق على حياته ومصيره؛ لأنَّ جهله - أو تجاهله - يؤدي إلى الشقاء الذي ليس بعده شقاء، ووقوع في الهاوية التي ليس لها قرار.

العلامة الندوي

في تفكره لرسالة: العقيدة السنية

الولاية

واتباع السنة والشرعة

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:

"يستحب عندنا إذا فرغ الإنسان من تصحيح العقائد وتحصيل المسائل الضرورية من الشرع أن يبايع شيخاً راسخ القدم في الشريعة، زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، قد قطع عقبات النفس وتمرن في المنجيات وتبطل عن المهلكات." (١)

فهذا يدل على أن الأولياء لا بد لهم — عند علماء ديوبند — من أن يكونوا متبعي السنة لأن رسوخ القدم في الشريعة، والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة ونحوها، كل ذلك لا يتأتى ولا يحصل للمرء إلا باتباع السنة، واقتفاء آثار النبوة. وقد تقدم من معنى التصوف وحقيقته عندهم أنه من الشريعة وعين الشريعة، لا يفارقتها ولا يخالفها. هذا مع ما جاء من تصريحات في كلامهم بأن الولاية والتصوف، والولي والصوفي، لا بد له من اتباع السنة، ولا معنى لكل ذلك بدون هذا الاتباع.

قال الشيخ محمد طيب القاسمي:

"وعلى كل حال فإن اتباع السنة أصل في مسلك علماء ديوبند، يرون إقامة السنة ضرورياً في كل حال. فما كان من الأمور خلافاً للسنة، لا يوجد لها أصل في الكتاب والسنة أو في تعامل الصحابة، أو ليس لها مأخذ في نطاق العمل والذوق من العارفين، أو ما كان من العادات الفاشية تُقرر بأنها من الدين، مع أنه لأصل لها ولأساس في الدين والذوق الديني، فكل ذلك عندهم يستحق الرد والإنكار.....

(١) المهند على المفند، ص: ١٢

إن من الناس من يرد أعمال الأولياء ومعمولاتهم محقراً إياها، وذلك بادعاء العمل بالسنة . ومنهم من يعرض عن السنة ويردها بما يجد من أعمال الأولياء وشيوخ الطريقة . لكن علماء ديوبند، في هذا الباب أيضاً على مسلكهم من الاعتدال، فالأصل عندهم اتباع السنة . وأما أعمال المشايخ ومعمولاتهم فأيضاً ليست مما لا يعتنى به ولا يلتفت إليه - إذا لم تكن صادرة منهم في حال الغلبة أو السكر - بل تلك الأعمال إنما هي ثمرات ونتائج من الممارسة العملية للسنن النبوية ، أو هي مبادئ وأسباب للعمل بها، فإن بها - أي باختيار تلك الأسباب - يتأتى للمرء العمل بالسنة ويتقوى عمله بها. " (١)

ويقول الشيخ التهانوي في بعض فتاواه:

"كل ما لا يجوز في الشرع فهو خطأ عند الصوفية أيضاً، فإن الصوفية لا يخرجون عن حادة الشريعة وحدودها. ومن خرج منهم من ذلك يفوته التصوف. " (٢).

وقال أيضاً:

"إن جهلة الصوفية في هذا الزمن لا يحافظون على الصلوات فضلاً عن أن يهتموا بأدائها جماعة. لأدري ما هو التصوف عندهم الذي يجتمع مع مخالفة السنة (٣).

(١) علماء ديوبند ، ص: ١٣٤ ، ١٣٦

(٢) إمداد الفتاوى ١٥٠/٥

(٣) أنفاس عيسى ، ص: ٦٤٣

هذا للولاية فضل على النبوة

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري وقد سئل: هل ترون أحداً أفضل من النبي ﷺ من الكائنات؟ فأجاب بالآتي، وجوابه عن هذا السؤال يدل صراحةً أن مرتبة النبوة أعلى وأفضل من جميع مراتب القرب والقبول عند الله تعالى، فلا محالة هي أفضل من الولاية عندهم:

"اعتقادنا واعتقاد مشايخنا أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمداً رسول الله ﷺ أفضل الخلائق كافة، وخيرهم عند الله تعالى، لا يساويه أحد ولا يدانيه في القرب من الله تعالى والمنزلة الرفيعة عنده." (١)

وقد سئل التهانوي عن علم خضر وعلم موسى -عليهما السلام- وبعض ما ينسب عليه فأجاب بكلام جاء فيه:

"إن علم موسى كان متعلقاً بالتشريع الذي فيه جميع الشريعة والطريقة، وفيه علوم تعدُّ من أعلى علوم الولاية".....

وذكر في السؤال هل الولاية تلزم لكل نبي؟ فأجاب:

"هذا ثابت يقيناً، ولا يعتدّ خلاف ذلك أحد من المقبولين." (٢)

(١) المهتد على المفند، ص: ١٦

(٢) إمداد الفتاوي، ص: ١٤٧/٥

وقال أيضاً:

(ما يقوله الصوفية) "إنَّ الولاية أفضل من النبوة" ليس معناه أنَّ الوليَّ أفضل من النبيِّ. وإنما معناه أنَّ منصب الرسالة مركبة من مرتبتين. إحداهما الولاية، والثانية النبوة، فولاية النبي تكون أفضل من مرتبة النبوة. وذلك لأنَّ توجهه إلى إفادة الخلق من جهة نبوته وحيثية نبوته، وتوجُّهه إلى الحق من حيث الولاية. فالمطلوب الأصلي للنبي أيضاً هو التوجُّه إلى الله تعالى، وأما التوجُّه إلى الإفادة فذلك مطلوب بالغير. ^(١)

(١) أنفاس عيسى، ص: ٤١١

التصرف في الكون

وشفاء المرضى والمصابين وإحياء الموتى

ونحو ذلك من الأمور الخارقة للعادة

الصادرة من الأولياء السادة

إنَّ العالم جميعه، ونظامه كله، تحت قدرة الله تعالى، وبيده، ولا يخرج شيء منه صغير أو كبير عن قدرته وبده، كما أنَّه لا يعزُب عن علمه شيء لا أصغر ولا أكبر. إلا أنَّ الله تعالى أجرى نظام العالم على طريقين: طريق العادة، وهو طريق الأسباب بأن تترتب عليها المسببات إذا وجدت الأسباب المناسبة لها - وذلك في الغالب وليس دائماً - فإنَّ كثيراً من الأسباب تتخلف عن تحصيل مسبباتها. والطريق الثاني طريق يخالف العادة والأسباب العادية، ولذا يقال له: إنه طريق خارق للعادة، وهذا الطريق أيضاً لا يخرج عن القدرة، لكن لا علاقة له بالأسباب العادية الظاهرة، يتأتى به ما لا يترتب على الأسباب العادية، بل ما يُعدُّ من المحال عادة، كما يتحصَّل بها ما يترتب على الأسباب العادية أيضاً، لكن بدون أسبابها المعروفة المعتادة.

فطريق العادة مفتوح لكل أحد حسب مؤهلاته وقواه. وأما الطريق الثاني فلا سبيل إليه لكل أحد، مع أنَّه أيضاً لا يختص بمسلم ولا مطيع.^(١)

(١) قال بعض المحققين: إنَّ الخارق إن صدر من النبي - عليه السلام - فما كان قبل النبوة فهو "إرهاص"، وما كان بعد النبوة - فإن كان بلا تحدُّف "كرامة"، وإن كان مقروناً بالتحديف "معجزة"، وإن صدر من غير النبي فإن كان من العارف التقي فـ "كرامة"، وإن كان من

وإنما يرافق هذا، الخواص من المؤمنين في أغلب الأحوال، وهو الماهم المقصود في هذه العجالة، والخواص هم الأنبياء والصلحاء الذين نسميهم ونلقبهم بالأولياء. والخارق المنسوب إلى الأنبياء - الصادر منهم - يعرف بـ "المعجزة"، والمنسوب إلى الأولياء بـ "الكرامة". فكل أمر خارق للعادة، منسوب إلى أحد من الأنبياء أو الأولياء يُعدُّ من هذا القبيل - إذا ثبت وصح نسبته إليهم - ويكون دليل قبولهم عند الله تعالى.

فالمعجزة للأنبياء تصديقاً لدعواهم النبوة وتأيداً لهم - والكرامة يعطاها الأولياء تقوية لما هم عليه من الصلاح والدين، وجلباً إليه - أي الدين - غيرهم من المؤمنين والكافرين.

وقد يسمى كل ذلك معجزة لأن كرامة الأولياء من آثار اتباعهم للأنبياء، فلذا يُعدُّ كل ذلك من قبيل واحد وجنس واحد. (١)
ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء كلها حق وثابت. وكتب القوم مشحونة بتصريح ذلك وبيانه، لا يخلو كتاب من الكلام والفقه بل من التفسير والحديث وشرحه عن ذلك. وهو مذهب علماء ديوبند لأنهم من أهل السنة والجماعة.

العامي المؤمن فـ "معوثة"، وإن كان من الكافر فلو وافق غرضه فـ "استدراج" ولورخالفه فـ "إهانة". (هامش شرح العقائد النسفية للشيخ محمد حسن السنبهلي، ص: ٢٢١)

(١) قال القاري: إنه يمتاز المعجزة عن الكرامة باشتراط الدعوى في المعجزة، وعدم اشتراطها في الكرامة، بل في الحقيقة كرامة كل ولي معجزة لنبه لدلائلها على حقية متبوعه. (مرقاة المفاتيح

وهذه الخوارق يتأتى معظمها بدون اختيار من صاحبها لكن قد يبدو بعضها باختيار وبصنع من صاحبها، وكل ذلك حسب الحاجة والضرورة .
 وإنها لا تختص بأشكال وصور لاتعدادها، بل تكون من أبواب وأنواع كثيرة ، من جنس ما يقع في العالم عادةً، ومالا يقع ولا يتصور، من الطير في الهواء، والمشي على الماء ، والدخول في النار، والوقوف والمشي عليها ، والوصول من مكان إلى مكان بطي الزمان وبطي المكان، والوقوف والإخبار بما لا يعلمه الإنسان عادةً وعامةً من وقت نزول الأمطار، ووقت الأموات والآجال، وبما في صدور الناس، وأرحام النساء، وسماع ما لا يسمعه آخر، وكذا رؤية ما لم يره غيره ، والتصرف في أمور الناس والعالم وبحاربه بما لم ترها عين، ولم تسمعها أذن ، بإراحة المصابين العاجزين، وشفاء المرضى، وإحياء الموتى، والنصر على الأعداء ، والمعونة في الضراء ، وبالجملة يرجع إليه كل ما أثر من أولياء الأمة وصلحائها من هذا القبيل.

ولما كانت هذه الخوارق، تظهر حسب مقتضيات والظروف، فخوارق الأولياء -أي الكرامات- قد تكون من جنس ما أعطي بعض الأنبياء من المعجزات، وقد تكون من غير جنسها أيضاً، فلا قدح إذا ثبت خارق لولي بدلائل صحيحة، ولم يثبت عين ذلك ومثله للأنبياء.

وقد صرح بذلك علماء أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين. (١)

(١) ونجد في ذلك تفصيلاً في كلام الشيخ ابن تيمية - رحمه الله - في فتاواه لاسيما ما جاء تحت "قاعدة المعجزات والكرامات" راجع المجلد (١١) من فتاواه. وما ورد في فتاواه: "كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق الذي يعرفه حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك ، وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء ، من أهل الكلام من ينكرها، ومن أصحابنا من يغلو فيها وخيار الأمور أوسطها". (٣٣٨/١١)

يقول الشيخ التهانوي في بعض فتاواه :

" الصحيح أنه يصدر من الأنبياء والأولياء نوعان من الأمور، الأول المعجزات والكرامات والثاني التصرفات، فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء غير اختيارية، وأما التصرفات فتكون اختيارية ولا تسمى هذه بالمعجزة أو الكرامة إلا مجازاً." وقال أيضاً:

" الغيب له معنيان: (الغيب) الحقيقي و(الغيب) الإضافي ، فالحقيقي مالا سبيل إلى معرفته والوقوف عليه، وهو خاص بذاته تعالى، وحصوله للعبد محال شرعاً وعقلاً. والإضافي ما يوقف عليه البعض ببعض الطرق ويخفي عن البعض الآخرين، وهذا ما يحصل للعبد أيضاً بإعلام من الله تعالى (أي بوجه ما) (١)

وقال تحت تفسير قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الآية: (٢)
فإن قيل: ربما يعرف أحوال الجنين ببعض العلامة، وكذا يعرف وقت المطر ونزوله، فما معنى هذا الاختصاص ؟ فالجواب: أن الإختصاص هنا ليس بمطلق العلم

وفيها أيضاً (٢٩٨/١١): إن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادة. ومنها ما هو من جنس ما يعطاه الإنسان في الظاهر من العلم والسلطان والمال.

وفيها أيضاً (٣١٨/١١): أما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر رضي الله عنه في قصة سارية، وإخبار أبي بكر رضي الله عنه بأن بطن زوجته أنثى، وإخبار عمر رضي الله عنه بمن يخرج من ولده فيكون عادلاً والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب وقصة أهل الكهف، وقصة مريم — عليها السلام — وقصة خالد بن وليد رضي الله عنه وسفينة موسى رسول الله عليه وسلم، وأبي مسلم الخولاني وراجع ، ص: ٣٢٢ — إلى — ٣٣٥ تجد في ذلك كلاماً قيماً نافعاً وقد تقدم كلامه مفصلاً في القسم الثاني من هذا الكتاب.

(١) إمداد الفتاوى ١٤٤/٥

(٢) سورة لقمان : الآية ٣٤

بل المراد اختصاص علم الغيب به (وقد تقدم أن الغيب الحقيقي ما هو؟) سواء تقي مطلق العلم أيضاً، بدليل آخر كعلم الساعة فإنه منفي مطلقاً أو مطلق العلم ثبت كالمحل المسئول عنه (أي معرفة أحوال الجنين ومعرفة نزول المطر) فإنه علم بالواسطة فليس ذلك من علم الغيب (أي الحقيقي). " (١)

وأوضح من ذلك قول تلميذ الشيخ - وشارح أقواله ومؤلفاته - الشيخ المفاتي محمد شفيع العثماني - رحمه الله - رئيس قسم الإفتاء بجامعة ديوبند سابقاً والمفتي الأعظم لبلاد باكستان:

"إنما علم الغيب هو علم يحصل للمرء بلا واسطة وبدون سبب طبيعي من أسباب حصوله ، وإذا حصل من باب علم الغيب شيء للأنبياء بالوحي، وللأولياء بالإلهام، وللمنجمين ونحوهم بحساباتهم وأسباب طبيعية فذاك من أنباء الغيب لا علم الغيب. ولا ينافي حصوله هكذا جزئياً وشخصياً - أي ما يتعلق ببعض الأشخاص والأحوال - للآية لأن مراد الآية أن العلم الكلي لهذه الأمور الخمسة - المحيط بأحوال جميع المخلوقات والحالات - لم يُظهر الله تعالى عليه أحداً بالوحي ولا بالإلهام ، والعلم الجزئي ومعرفة بعض الوقائع بالإلهام لا ينافي ذلك.

وأيضاً إن مراد الآية العلم القطعي (بهذه الأمور) وليس ذلك إلا الله تعالى (أو أنبيائه لأن علمهم يحصل بالوحي) . وأما ما يحصل للأولياء من ذلك فلا يكون قطعياً ويحتمل وجوهاً من المغالطات. وحال علم غيرهم من المنجمين أظهر من أن يقال فيه شيء. فليس كل ذلك من القطع بمرتبة. " (٢)

(١) بيان القرآن ٢٦/٩

(٢) معارف القرآن ٥٤/٧

وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي في بعض فتاواه :

"أما قبول الله تعالى أدعية أوليائه في أغلب الأحوال لأجل أنهم مقبولون عنده فذاك من كرامتهم، وكذا إحياء الميت (منهم) خرقاً للعادة وكرامة. إنما يفعلها الله تعالى فقط، ولكن في الظاهر يوجد فيه توسط نبي أولي، وتوسل، فيقال إنه كرامة أو معجزة." (١).

وقال الشيخ التهانوي :

"إن رتبة الكرامة أدنى وأدون من الذكر اللساني أيضاً، ووجه ذلك ظاهر، وهوان الذكر يتحصل به نوع قرب وتقرب إلى الله تعالى ولو لم يكن مع التوجه (أي توجه القلب إلى الذكر والمذكور).

وأما الكرامة فلا يحصل بها قرب ما، بل إنها نفسها تنشأ من القرب، والقرب غير ناشئ منها. فغاية ما في الباب أنها علامة للقرب بشرط كونها كرامة (أي حقيقة)." (٢).

(١) الفتاوى الرشيدية : ، ص: ٨٧ وقد جاء فيها نوع من التفصيل في بيان الخوارق : المعجزة والكرامة (ص: ١٧٠ — ١٧٧) وللشيخ التهانوي فيه رسالة لطيفة فيها شتات مسائلها باختصار (بواذر النوادر ، ص: ٧٨ — ٨٠) .

ومن كلام الشيخ الحافظ ابن تيمية — رحمه الله — في الموضوع من بيان الخوارق :
وأما القسم الثاني فمثل من يعلم بما جاء به الرسول خيراً وأمراً، ويعمل به ويأمر به الناس، ويعلم بوقت نزول المطر ، وتغيير السعر، وشفاء المريض ، وقدوم الغائب ، ولقاء العدو، وله تأثير إما في الأناسي، وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك، أو ولادة أو ولادة أو عزل ، وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرئاسة، وإما دفع مضرة كالعدو والمرض ، أولاً واحد منهما مثل ركوب الأسد بلا فائدة، أو إطفاء نار ونحو ذلك. (بمجموع الفتاوى ٣٢٤/١١).

(٢) أنفاس عيسى ، ص: ١٥٢ و ١٥٣، وراجع للوقوف على سبب كثرة الكرامات لمن جاء بعد الصحابة الفتاوى الحديثية ، ص: ٣٠٦

كشف القبور والوقوف بما في الصدور

إن معرفة الأحياء - من الأولياء - بأحوال القبور والمقبرين، ووقوفهم بما هو مكنون في صدور الناس، وفهمهم بما ينطق ويريد الحيوانات، هذا ما يعتقده علماء ديوبند صحته وثبوته، بناءً على أن ذلك أيضاً جزء من العلم الذي يكرم الله تعالى به عباده الخواص من الأنبياء والأولياء، خرقاً للعادة - إعجازاً أو كرامة - وقد قال به علماء أهل السنة والجماعة من قبلهم. (١)

وهذا الكشف سواء كان لما في القبور - أولاً في الصدور على نوعين: باختيارٍ من صاحبه ، وبدون اختيارٍ منه . ولذلك - أي لكونه مع اختيارٍ وقصدٍ أيضاً - لا يلزم أن يحصل به العلم لمن أراد ذلك بما يريد ، فإن جهده في ذلك ربما لا يفيد. وقد سئل الشيخ التهانوي عما يقال في أولياء الله بأن الشخص الفلاني منهم صاحب الكشف فما المراد به ؟ هل يقف ذلك الشخص على أمورٍ مخفية بإرادةٍ من عند نفسه ، أو يُظهره الله تعالى على شيءٍ من ذلك تفضلاً منه ، بدون إرادةٍ وقصدٍ من ذلك الشخص ، وسئل عن الفرق بين علم الغيب والكشف فأجاب :

(١) راجع لذكر "الكشف" وبيانه (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) ٣١٣/١١، ٣١٤ وجاء فيه في موضع: أن المكاشفات التي تكون لأهل الصفا جزء من جزء من علم الأمور الكونية (٣٩٧/١١) وفيه أيضاً: "وأما خواص الناس فقد يعلمون عواقب أقوام بما كشف الله لهم" (٦٥/١١)

١- الغيب له معنيان: الحقيقي والإضافي. فالغيب الحقيقي هو ما لا سبيل إلى معرفته وهو خاص بذاته تعالى، وحصوله للعبد بحال شرعاً وعقلاً. وأما الغيب الإضافي فهو ما يوقف عليه البعض بطريق وبوسيلة، ويخفى عن البعض الآخرين.

وهذا يحصل للعبد أيضاً بإعلام من الله تعالى. فالغيب بمعناه الأول يبين الكشف ولا تباين بينهما بالنسبة إلى المعنى الثاني.

٢- الكشف قد يحصل بالتوجه، وربما يكون حصوله بدون توجه، وأحياناً لا يحصل بالتوجه والقصد أيضاً، فبالجملة أنه ليس بأمر اختياري إلا أنه قد يترتب على القصد. وهذا التقرير والتفصيل يجري في كشف القبور أيضاً.

ثم انكشاف القبور يكون على نوعين، فأحياناً يقدر حال الميت بنسبة المرء نفسه، وأخرى تنكشف حاله عياناً.^(١)

الاستفادة من المقبولية بروحانيتهم

من صدورهم أوقبورهم

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:

وأما الاستفادة من روحانية المشايخ الأجلة، وحصول الفيوض الباطنة من صدورهم أوقبورهم فيصح على الطريقة المعروفة في أهلها وخواصها، لا بما هو شائع في العوام. (١)

وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي في بعض فتاواه:

"الكاملون يستفيدون ويستفيضون بقبور الأولياء، لكن لا يجوز الإذن بذلك للعوام أبداً. وليس لحصول هذا الفيض طريق متعين، وإنما الأمر أن الجائي إلى هذه القبور إن كان أهلاً لذلك فيصل إليه الفيض حسب استعداده وصلاحه، وذكر هذه الأمور أمام العوام وبينهم، فتح لباب الكفر والشرك." (٢)

وجاء في فتاوى الشيخ أشرف علي التهانوي في الجواب عن هذا السؤال:

(المقدمة الأولى) إن مطلق الإدراك للميت ثابت بأحاديث سوال النكيرين بإجماع أهل الحق. وأما إدراك المسموعات فهو أيضاً منطوق بعض الأحاديث مع اختلاف بين أهل الحق فيه، فإن الخلاف في روايات سماع الموتى، وتوجيهها معروف. وإدراك غير المسموعات والتوجه إليها وقصدها مسكوت عنه في النصوص إثباتاً ونفيًا.

(١) المهند على المفند، ص: ١٣

(٢) الفتاوى الرشيدية، ص: ١٠٠

(المقدمة الثالثة) إذا قام على المسكوت عنه في المصوم دليل صحيح - قطعياً كان أو ظنياً - جاز القول بثبوته بمرتبته الدليل (من الظن أو القطع).

(المقدمة الثالثة) كشف الصلحاء دليل صحيح ظني.

(المقدمة الرابعة) وقد ثبت بهذا الكشف علم بعض الموتى بالمستفيض (أي، عن يريد أن يستفيض ويستفيد منهم) وقصد الإفاضة منهم، فجاز القول بهذه الإفاضة بمرتبته الظن.

ولما كان الدليل الظني بحيث إنه لا يكون حجة على الغير، فجاز إنكار هذا الفيض أيضاً مطلقاً. وجاز في هذه الإفاضة والاستفاضة التوجيه بالتخييل أيضاً (أي بأن هذا من خيال المستفيض فقط لا من الحقيقة). وكذلك جاز التوجيه بوصول الفيض من الحق تعالى بلا واسطة الميت أيضاً، بناءً على حديث "أنا عند ظن عبدي بي..". وهذه الصور هي التي توجد فيه الاستفادة من الأحياء أيضاً، فإنها أحياناً تكون مع العلم والقصد، وأخرى بدون تدخل من ذلك. (١)

(١) راجع أيضاً إلى مقدمة (١)

(٢) راجع أيضاً إلى مقدمة (٢)

(٣) إمداد الفتاوى ٤١٧/٥

الاستعانة بالأرواح والاستغاثة بالموتى

من الصلحاء والأولياء

يقول الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي :
 "إن الاستعانة بأهل القبور لها ثلاثة معان :

الأول : أن يدعوا لإنسان الله تعالى ويقول : اللهم افعل لي كذا بجرمة فلان . فهذا جائز اتفاقاً (أي عند علماء ديوبند ومن سبقهم من العلماء الذين يقتدونهم)

سواء كان ذلك عند القبر أو في مكان غيره ، ولا كلام فيه .
والثاني : أن يقول لصاحب القبر : افعل لي كذا ، فهذا شرك ، سواء قاله عند القبر ، أو بعيداً عنه .

والثالث : أن يقول عند القبر : يا فلان ! ادع لي أن يفعل الله تعالى كذا . فهذا فيه خلاف العلماء ، فمن جوز سماع الموتى قال بجوازه ، وأما من يمنعه فمنع .^(١)

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي إجابة عن سؤال في ذلك :
 ١ - إذا كانت الاستعانة بالمخلوق والاستمداد به مع اعتقاد من المستعين بعلمه

وقدرته ، استقلالاً ، بدون إعطاء من الله تعالى فهو شرك .
 ٢ - وإذا كانت مع الاعتقاد بعلمه وقدرته لكن إعطاء من الله تعالى ، فذلك معصية ، إن لم يثبت ذلك العلم والقدرة لذلك المخلوق بدليل صحيح .

(١) الفتاوى الرشيدية ، ص : ٩٤ ، ١١٢

٣- فإن ثبت ذلك بدليل صحيح فهذا جائز، سواء كان المستمد منه ميتاً أَوْ حياً.
٤- وأما الاستمداد بدون الاعتقاد المذكور فجائز إذا كان طريقه صحيحاً ومفيداً،
مثل الاستمداد بالنار والماء .

٥- فإذا لم يكن الطريق صحيحاً فهو لغو.

هذه أقسام خمسة لذلك. فالاستمداد بأرواح المشايخ يجوز لصاحب كشف
الأرواح (أي فقط) لكن بالقسم الثالث (منها فقط) . وأما غير صاحب الكشف
فله القسم الرابع بأن يتصور أصحاب الأرواح ويتذكر ، فإن تصور الصلحاء وتذكّرهم
يشجع على اتباعهم . (١) (أما الأقسام البقية فليس لأحد منها شيء) .

وفيما يلي نص ما كتبه علماء دارالعلوم - في هذه المسئلة قبل أيام وذلك رداً على
اعتراضات أوردت على الفوائد التفسيرية للشيخ محمود الحسن الديوبندي والشيخ
شبير أحمد العثماني وهذا التفسير يُعدُّ من مصادر بيان مذهب علماء ديوبند
ومعتقداتهم :

"أما مسألة الاستعانة بغير الله فلها أهمية، وأيضاً لها أنواع متعددة، فمنها ما
هو حرام وشرك ومنها ما هو جائز في ضوء الكتاب والسنة، فلذا أقدم إليكم قليلاً من
التفصيل، يتضح به ما اختاره المفسر العلام رحمه الله ، ومن سواه من علماء ديوبند .

أنواع الاستعانة وأحكامها :

(١) مما لا يخفى أن الاستعانة بغير الله معتقداً بأنه مختار مستقل وقادر بالذات لا تجوز
بلاشك، ولا اختلاف فيه بل هو شرك عند الجميع.

(١) إمداد الفتاوى : ٣٦٤/٥ ، ٣٦٥ - وقد تقدم - في باب النبوة - من الموضوع بعض تفصيل في
مسئلة نداء النبي عليه السلام بلفظ الخطاب بعد وفاته.

(٢) ومن لا يعتقد غير الله بأنه قادر بالذات، لكن يزعمه أنه بموهبة الله عز وجل أعطاه خبرة وقدرة يتصرف بهما في جميع الأمور كما يشاء، فلا استعانة بغير الله بهذا الزعم أيضاً حرام وشرك بلا خلاف.

(٣) ومن لا يعتقد غير الله مستقلاً بالذات ولا بالعرض، ولكن يعامله معاملة المستقل بالذات كما هو يسجد لقبره عند الاستعانة، أو ينذر باسمه، فهو محرم وشرك عملي بلا ريب.

(٤) الاستعانة بأشياء يتوهم منها بأن تلك الأشياء مستقلة وقادرة بالذات كالاستعانة بالأرواح، أو بروحية فلكية أو عنصرية، فهذا النوع حرام وشرك أيضاً.

(٥) ومن يتوكل على الله عز وجل مطلقاً ويظن غير الله سبباً ومظهراً من مظاهر عون الله، ويستعين بغير الله في الأمور العادية كالاستعانة بالطبيب لدفع المرض، أو الاستعانة في الأمور الشرعية، مثلاً يستعين في الحاجات الدينية أو الدنيوية برجل صالح مخلص مقبول لدى الله، فاستعانت هذه جائزة ومشروعة، لأنها في المعنى الاستعانة بالله عز وجل، وغير الله سبب لها ووسيلة فحسب، ويفهم من ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أن لاتصح الاستعانة إلا بالله، مع أنها قد ذكرت في الآيات والأحاديث بأن تعاونوا فيما بينهم، فلدفع ما هو ظاهر من التعارض نقل المفسر العلامة رحمه الله النوع الخامس المذكور.

ففي قوله تعالى : ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، على أنه يثبت مثل هذه الاستعانة بغير الله من الأحاديث المذكورة فيما يلي :

ألف: "والله في عون المرأ ما كان في عون أخيه." (١)

ب: في حديث مخارق جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال : الرجل يأتيني فيريد مالي، قال : "ذكره بالله"، قال فإن لم يذكر قال : "فاستعن من حولك من

(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ج ٢، ص: ١٢٤

المسلمين"، قال فإن لم يكن حولي من المسلمين، قال: "فاستعن عليه بالسلطان"، قال فإن نأى السلطان عني، قال: "قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك." (١).

ج: عن ربيعة بن كعب، قال كنت أبيت مع رسول الله ﷺ فأتيته بوضوئه وحاجته، قال لي: "سل"، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: "أو غير ذلك؟" قلت: هو ذلك، قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود".

د: عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي ﷺ "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم." (٢).

هـ: عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي فيقال نعم فيفتح عليهم، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي فيقال نعم فيفتح." (أيضاً)

و: قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرنني هم وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. (٣)

فبهذه الأحاديث المذكورة تبين أن الاستعانة بغير الله في الأمور العادية والشرعية ثابتة مشروعة واضحة، فلا ينبغي أن يرتاب في تعليق المفسر العلام وتفسيره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين (٤).

(١) سنن النسائي، ج ٢، ص: ١٢٢، ومسند الإمام أحمد ج ٥، ص ٢٩٤

(٢) صحيح البخاري، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، ج ١، ص: ٤٠٦/طبع الهند

(٣) صحيح البخاري، ج ٢، ص: ٦٣٤/طبع الهند

(٤) مجلة "الداعي" السنة ٨ العدد ١٢/٢٣ و ١٤١٢/١٢/٢٣ و ١٤١٣/١/٢٣ هـ

حياة الأولياء البرزخية

وتمثل أرواحهم والتصرفات بعد الممات

قد تقدم بعض ماله صلة بالموضوع في "باب النبوة والأنبياء" عند الكلام حول "نداء النبي بلفظ الخطاب بعد وفاته ﷺ" وكذا عند الكلام حول "حياة النبي ﷺ بعد الوفاة" أي في البرزخ. والمقصود هنا بيان ما ذكروا في الموضوع صراحة. سئل الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي عن الأولياء هل هم بمرتبة الشهداء وداخلون تحت الآية: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أم لا؟ فأجاب قائلاً: "إن الأولياء الكرام أيضاً في حكم الشهداء ومن مشمول الآية ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾" (١).

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي في تفسيره:

"ففي هذه الحياة أقواهم الأنبياء ثم الشهداء ثم عامة الموتى من المؤمنين. وقد ثبت ببعض الأحاديث أن بعض الأولياء والصالحين يشاركون الشهداء في هذه الفضيلة." (٢)

(١) الفتاوى الرشيدية ص ٨٧

(٢) بيان القرآن ٨٨/١ قال الشيخ ابن تيمية: والذي عليه الأئمة وجماع أهل السنة والجماعة، أن الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصاً بالشهيد (مجموع الفتاوى ٢٤ / ٣٣٢ / ٥ / ٥٢٦)

وقال الشيخ أنور الكشميري :

"إنما ذكر الإمام الترمذي الرواية لأرواح الشهداء فقط بأنها تتمتع بالذات الحسية، وأخذ الإمام أحمد في مسنده روايات "نسمة المؤمن" و"أرواح الشهداء". وفي الموطأ للإمام مالك رواية بـ "نسمة المؤمن" في جامع الجنائز، وتوافقها روايات النسائي وابن ماجة أيضاً، فثبت منها أن عامة المؤمنين أيضاً يرزقون برزق الجنة." (١)

وقال الشيخ أشرف علي أيضاً في فتاواه :

"إن تصرف الأرواح بعد الموت ليس بمنصوص، لكنه من الممكن استنباطه إشارة، وأيضاً ذلك ليس بمنفي في نص، ويكفي لإثبات ذلك مشاهدة أهل الكشف والذوق، فلذا يجوز القول به إلا أن ذلك لا يستلزم الدوام وال لزوم." (٢)

وقال أيضاً: "إن تصرفات أرواح الأولياء تحتمل وجوها. منها احتمال ضعيف للثبوت، ولا ينافي ذلك استقرارها بعالم البرزخ، فإن عالم البرزخ هو مستقرها الأصلي العادي، ويجوز خرق هذه العادة لحكمة بإذن الله تعالى، ووقوعه بين حين وآخر متواتر المعنى (٣).

(١) ملفوظات المحدث الكشميري ص ٢٤٣ . وحديث نسمة المؤمن الذي ذكره الشيخ رواه عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال : " إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه." موطأ الإمام مالك: الجنائز باب جامع الجنائز الحديث ٥ . والنسائي: الجنائز باب أرواح المؤمنين، وابن ماجة: الزهد، باب ذكر القبر والبلى

(٢) إمداد الفتاوى ١٤٥/٥

(٣) المصدر السابق ٥٠٩ / ٤ راجع حجة الله البالغة: ١٦ / ١ ، ١١٩ والفتاوى الحديثية: ص: ٢١٢ / ٢٩٩ روح المعاني: ٤ / ٥٨٨ ، ٥٨٩ التفسير الكبير: ٥ / ٤٥٠

أما قول الشيخ إن وقوعه متواتر المعنى، فدليله ما جاء في "كتاب الروح" لابن القيم من ذكر وقائع لاتعد ولا تحصى من هذا الباب، ثبت منها من تصرفات الأموات والأرواح: اتيانها إلى الأحياء، وكلامها معهم في المنام، وتلاقيها مع أرواح الأحياء، ووقوفها على أعمالهم، وإخبارها الأحياء بما سيحدث لهم، أو في الناس، ومعاقبتها بعض الأحياء بالإضرار بصورة ما لبعض الأمور الشنيعة التي صدرت منهم، ونصرها للأحياء في بعض أمورهم حتى في الحرب مع أعدائهم ونحو ذلك (١).

والمهم من ذلك أنه ثبت وصح كلام زيد بن خارجه - من الصحابة رضي الله عنهم - بعد موته وتجهيز جنازته قبل أن يصلوا عليه، (٢) وثبت من الوصية من الصعب بن جثامة وثابت بن قيس بن شماس بعد الموت لبعض الأمور التي لا يعرفها غيرهما من أهلها والمسلمين، واعتمدوا هذه الوصايا منهما حتى عملوا بها ونفذوها (٣).

قال الشيخ ابن القيم في قصة وصية الصعب:

"هذا من فقه عوف رحمه الله تعالى وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب ابن الجثامة بعد موته وعلم صحة قوله بالقرائن."

ويقول: "وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن، من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل، ونحو ذلك، وقد رُئي النبي ﷺ ومعه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - في النوم، قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم وعددهم وضعف المؤمنين وقتلهم." (٤)

(١) قال الشيخ ابن تيمية -: إن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود والنزول وغير ذلك لا يماثل حركة أجسام الآدميين وغيرها مما نشهدهم بالأبصار في الدنيا وإنه يمكن فيها ما لا يمكن في أجسام الآدميين (بمجموع الفتاوى ٥/٥٢٧)

(٢) الاستيعاب ١/٥٦٢ و ٥٦٣

(٣) الروح ص ١٤ و ١٥

(٤) كتاب الروح ص ١٠٣

وقال أيضاً :

"وقد دل على التقاء أرواح الأولياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخيره، ويخبره الميت بما لا يعلمه الحي فيصادف خبره كما أخبرني الماضي والمستقبل، وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه، وربما أخبر بدين عليه. وأبلغ من هذا أنه يخبر بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحد من العالمين. وأبلغ من هذا أنه يخبر أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذا، فيكون كما أخبر. وربما أخبره عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره. وقد ذكرنا قصة الصعب بن جثامة وقوله لعوف ابن مالك ما قال له. وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس وإخباره لمن رآه بدرعته وما عليه من الدين." (١)

ومما قال أيضاً: "وأعجب من هذا أن روح النائم يحصل لها في المنام آثار فتصبح يراها على البدن عياناً وهي من تأثير الروح في الروح." (٢)

فلما ثبت للأرواح من التصرفات التي ذكرها ابن القيم — رحمه الله — والتمثل أيضاً من جملة التصرفات، فلاحالة أن يثبت تمثيل الأرواح بأجساد يراها معها الأحياء، أيضاً وقد وقع ذلك للنبي ﷺ ليلة الإسراء كما هو معروف. وقد أورد ابن القيم — رحمه الله — شواهد على ذلك في كتابه (٣)، كما ذكرها غيره أيضاً.

(١) المصادر السابق ص ٢١

(٢) المصادر السابق ص ١٨٨

(٣) الروح : ص ٨ . قال شيخ الإسلام : "وما ذكرنا من أن الموتى يسمعون الخطاب ويصل إليهم الثواب وغير ذلك فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناماً، ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة ... هذه المسائل فيها من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهد الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد ذلك. وقياس بني آدم وكشفهم تابع لما جاءت

المنامات

وصلتها بالخارج من الوقائع والأحكام

قال الشيخ التهانوي : **المنامات ليست بحجة شرعية ، ولا هي قطعية ، يناظر بها المرء ويجادل أحداً ، إلا أن الرؤيا الصالحة من المبشرات بنص الحديث ، أثرها الطبيعي التسلي والسرور (فإذا وافقت الدلائل الشرعية يترجح جانب صدقها)^(١).**

وقال أيضاً : ان المنامات لا يجوز الاعتماد عليها في المسائل.^(٢)

به الرسل عن الله تعالى ، فالحق في ذلك موافق لما جاءت به الرسل عن الله تعالى ، لا يخالف له . ومع كونه حقاً فلا يفصل الخلاف بين الناس ، ولا يجب على من لم يحصل له ذلك التصديق به لكن من حصل له في هذه الأمور بصيرة أو قياس أو برهان ، كان ذلك نورا على نور (مجموع الفتاوى ٤٧٦/٢٤ ، ٤٧٧) . ويوجد في ذلك شيء من التفصيل في مواضع آخر أيضاً من مجموع الفتاوى وراجع مثلاً (٦٣٦/١١ - ٦٤٠) وأول كلامه هناك : **"قد كتبت فيما تقدم : الكلام في المكاشفات والمشاهدات ، وأنها على ثلاثة أقسام . في الظاهر والباطن . وكذلك السماع والمخاطبات والمحادثات ، ثلاثة أقسام في الباطن والظاهر"** مجموع الفتاوى (٦٣٦ / ١١)

(١) أنفاس عيسى ص ١٥٩

(٢) المصدر السابق ص ١٥٢

إنما ذكرت المنامات هنا وأنا بصدد بيان المسائل من باب التصوف — لأنها لها نوع اهتمام عند المتصوفين - أغلبهم ومعظمهم - ما لا يوجد مثله لغيره من الأمور، ولأنها قد أثبتت مسائل ونزاعات - بناء عليها - من بعض الناس والفرق . ومما لا بد من ذكره هنا ومعرفته في هذا الباب :

إن المنامات - كما ثبت بالأخبار الصحيحة - نوعان ، صحيحة صادقة لها حقائق في الخارج، لأنها تكون من الله تعالى ومن المألأ الأعلى . والنوع الآخر منها كاذبة ، خيالات محضة وأفكار خالصة، تنبعث من النفس أو الشيطان ، هذا القدر لا يحتاج إلى الإثبات والدلائل (١) وقد تكلم في ذلك، وتوسع الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه " الروح " وذكر فيه أن للرؤيا الصادقة أسباباً. (٢)

ومن المعروف عند كل من له إلمام ومعرفة بباب الرؤيا أن المنامات الصادقة التي لها حقائق واقعة في الخارج لا تكون مثل ما يشار إليه بها من الحقائق والوقائع تماماً، أي صورة وشكلاً ، بل الواقع أن القليل منها تكون في الصورة عين ما يقع للرائي في الخارج ، وفي الأغلب لا تكون كذلك ، فتكون ذات أشارات ودلالات لا يفهمها ولا يدرك المشار بها إليه إلا الراسخون في العلم.

قد تكون في الصورة مفزعة ، مدهشة ، بل منكرة بحيث إنه لا يحب رائيها أن يذكرها لأحد ولكن تعبيراتها ومصادقها تكون سارة ، مفرحة مسعدة . وعلى العكس تكون مبشرة ، معجبة في الصورة ، ومفزعة مدهشة في التعبير والمصداق. (٣)

(١) راجع (كتاب الرؤيا) من مشكاة المصابيح وشروح الحديث من مرقاة المفاتيح ونحوه

(٢) الروح ص ٢٩ و ٣٠

(٣) راجع كتب تعبير الرؤيا أمثال كتاب الإمام محمد بن سيرين وكتاب السيد عبد الغني النابلسي المعروف بـ "تعطير الأنام في تعبير الأحلام".

والمهم في الباب أن المناومات ليست باختيار العبد، ولذا يرى فيها المرء ما لا يريد ويتصور أبداً، وكذا ما لا قدرة له عليه في البقطة، ولذا اتفقوا أنه لا يتنسى عليها أحكام الشرع، ولا عبرة بها في المسائل، كما تقدم عن الشيخ التهانوي، إلا أن فيه نوع مساعٍ للاستشهاد أو الاستبصار والاطمئنان، أو الامتثال أيضاً في بعض الأحيان إذا وافقته الدلائل والقرائن (١).

(١) أنقاس عيسى ص ١٥٩ - وقال الشيخ ابن تيمية في فتاواه: الرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "الرؤيا ثلاثة... الحديث" (بمجموع الفتاوى ٤٥٨/٢٧).

وقال أيضاً: وما ذكرنا في أن الموتى يسمعون الخطاب ويصل إليهم الثواب، ويعذبون بالنياحة، بل وما لم يسأل عنه السائل من عقابهم في قبورهم وغير ذلك، فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناماً، ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة، لكن الجواب في المسائل العلمية يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والسنة فإنه يجب على الخلق التصديق به، وما كشف للإنسان من ذلك أو أخبره به من هو صادق عنده فهذا ينتفع به من علمه ويكون ذلك مما يزيد إيمانا وتصديقاً بما جاءت به النصوص (بمجموع الفتاوى ٣٧٦/٤).

وقال:- لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين إلا على نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإن كان عندهم في بعض ذلك شواهد وبيئات مما شاهدوه ووجدوه ومما عقلوه وعلموه، وذلك ينتفعون به هم في أنفسهم، وأما حجة الله تعالى على عباده فهم رسله، وإلا فهذه المسائل فيها من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهد الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد ذلك (المصدر السابق ٣٧٧ و ٣٧٨).

وقال ابن القيم في كتابه "الروح" - بعد ذكر تنفيذ وصايا الصعب بن حنامة وثابت بن قيس بن شماس من الصحابة - وقد أوصيا بما أوصياه في المنام بعد الموت والشهادة - وبعد ذكر بعض مسائل الأئمة ووقائع الأنبياء:

"المقصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عرف بن مالك وقصة ثابت بن قيس لا تقصر عن كثير من هذه القرائن، بل هي اقوى من مجرد وجود الآجر، ومعاهد القمط، وصلاحيّة المتاع للمدعي دون الآخر في مسألة الزوجين والصانعين، وهذا ظاهر لا يخفاء به وفطرة الناس =

وحيثئذ فلا قدح ولا لوم على من رأى في المنام مثل المذكور آنفاً ، ولا إذا ذكره لأحد اهتماماً واغتماماً . فمن ذلك أنه يرى الأحياء أمواتاً ، ويرى قضاء شهوته من غير محلها ، ويرى ويرى ... وأعظم من كل ذلك أنه يرى ذاته تعالى بصورة ما ، وقد اتفقت الأمة أن رؤيته لم تقع ولا تقع لأحد في هذا العالم ، أما الرؤيا والمنام فقد ذكروا صحة رؤيته تعالى فيها . (١)

وعقروهم تشهد بصحته. " (الروح - ص ١٦)

وقال بعض المحققين المعاصرين في موضوع "موقف الصوفية من الرؤيا" : إن رؤيا غير الأنبياء لا يعتمد عليها إلا إذا وافقت ما دل عليه بنصوصه المعصومة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ . يقول ابن القيم رحمه الله : وأما رؤيا غيرهم (أي الأنبياء) فتعرض على الرحي الصريح فإن وافقته عمل بها وإلا لم يعمل بها (مدارج السالكين ٥١/١) هذا إذا كان الأمر متعلقاً بأمر شرعي ديني أو أمر كوني قدري . وأما إذا كان الأمر لا يخالف شريعاً ولا سنة قدرية فإن الرؤيا الصادقة الصالحة تكون من المرجحات فيستأنس بها (مجلة البعوث الإسلامية - العدد ٤١ - ص ١٩٧).

(١) جمع الرسائل ٢٣٣/٢ ومراقبة المفاتيح ٢٥/٩ و ٢٦ ومن المناسب ان الفت النظر إلى قضية أثرت ونوقشت في حق الشيخ أشرف علي التهانوي بناء على رؤيا رآها أحد أصحابه من مسترشديه ومريديه ، فانه رأى أن جرى على لسانه كلمة التوحيد " لا إله إلا الله محمد رسول الله " لكنه قال "أشرف علي رسول الله" مكان اللفظ المعروف ، فانتبه فزعاً ، وأراد أن يظهر لسانه مما جرى عليه باللفظ الصحيح ، ولكن لسانه لم يجر إلا بما سبق به حال النوم ولم ينجح في إرادته ، مع أنه سعى واجتهد مرات ، ولم يكن انتباهه وجهده بعد ذلك إلا لشعوره بشناعة ما جرى له ، وصدر منه كل مرة ، فكتب ذلك إلى شيخه ، وأحابه الشيخ بما يتسلى به خاطره ويحول عن قلبه ما غشيه من الهم والحزن بناءً على ما وقع منه ، ولم يزد الشيخ على ذلك . فلما وقف عليه بعض الناس ، أثاروا الفتنة بناءً على أن الشيخ لم يكفر هذا الرجل واكتفى بما كتب فقط ، ولم يزل بعضهم إلى الآن يخوضون فيه ويقولون ما بدا لهم ولا يرون في ذلك عذراً للرجل ولا للشيخ ، مع أن كبار المفتين من ذلك الزمن لم يفتوا بالكفر لما ظهر

ما يؤثر منه الأولياء الصادقيه

من أقوال وأعمال خلاف الشريعة في ظاهرها

سئل الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي عن وقائع وقصص نسبت إلى الأولياء المقبولين والمعروفين بالصدق والصلاح - وهي تخالف ظاهر الشرع أصولها وفروعها فأجاب: "إن الجاهل قد غلطوا في أكثر حكايات الأولياء (بالمبالغة والكذب) فما كان منها صحيحاً لكن لا يدرك معناه يسمى بـ "الشطحيات" وهي ما لا يتأتى معناها في مفهوم الناس، وحكمها أن لا يقبلها ولا يردها بل يسكت^(١)."

لهم من حقيقة الحال . والحق معهم، وذلك لأن أسلوب الاختيار بسبب غير اختياري لا يحكم عليه بشيء، سيما بالنسبة إلى الإيمان والكفر. ولسلب الاختيار أسباب غير ما ذكره عامة الفقهاء، منها فرط شيء، وأخذه بمجامع قلب الرجل، بحيث أن لا يبقى معه شعوره أو اختياره وتمييزه، سواء في ذلك الغضب والفرح، والحزن والخوف ونحو ذلك وقد ورد من ذلك في الآثار بعض ما يقتضي ظاهرها الحكم بالكفر ولكنه لم يرو ذلك، ولم يرد بل ذكره الشارع عليه السلام بدون نكير وإنكار.

وحال الرجل المذكور - من سلب اختياره وعدم قصده فيما صدر ووقع منه، ظاهر حال النوم أيضاً وبعده أيضاً، فإن حاله تدل على أنه كان تحت ضغط شديد من أثر باطني بحيث أنه لم يبق لسانه في اختياره مع قصده وحده واجتهاده، لادراكه شناعة أمره وعلى الأقل فإنه كان مخطئاً حال اليقظة، أراد أن يتكلم بشيء فجرى لسانه بما لم يرد ويقصد، بل كان قصده الاحتراز والاحتجاب منه. والمخطئ في مثل هذه الأمور معذور (راجع للتفصيل إمداد الفتاوى

٤ / ٣٩٥ — ٤٤٣)

(١) الفتاوى الرشيدية ص ٨٦

وقال الشيخ محمد طيب القاسمي :

"إنَّ مسلك علماء ديوبند في شطحيات أولياء الله ، وفيما صدر منهم من أقوال وأعمال حال الغلبة أيضاً على نقطة اعتدالهم في الدين . فإنَّهم لا يجوزون أدنى شيء من إساءة الأدب معهم لأجل هذه الأقوال والأفعال التي يخالف ظاهر سطحها السنة والشرعية ، بأن ينكروا ولايتهم ، أو يشكُّوا فيها ، أو يطعنوا فيها.....

ولا أنَّهم بلغوا من محبتهم في الغلو والإفراط بأن يروا هذه الكلمات والأفعال المبهمة أو الموهمة أصلاً في الطريقة والدين ، فيدعوا الناس إليه ، ويحكموا بالخروج من الإسلام على من لم يتوجه إليه.

لا يرون أن يرد كل ذلك إطلاقاً ، بأن يجعل مما لا يعاب به أصلاً ، إذا كان من أحوال صاحب حال . وعلى العكس لا يعتقدون أن هذا من المقامات المطلوبة في الطريق فلا يجوز فيه نوع من الكلام بل ذلك خلاف الطريق .

وإنهم يتسامحون في مثل هذه الأحوال والأقوال لأرباب القلوب فيرونها من باب الوقائع والحقائق مع مخالفتها لقواعد الشريعة في ظاهرها ، بشرط أن يكون قائلها وصاحبها متبعاً للسنة ، ومتقيداً بالشرعية في عامة أحواله . (١)

وقد تناول الشيخ أشرف علي التهانوي - في عدة كتبه - هذا الموضوع بتفصيل وتحقيق لا يوجد عند غيره ، (٢) من ذلك قوله - ملخصاً مما جاء من التفصيل في الموضوع في بعض رسائله :-

(١) علماء ديوبند ص ١٣٢

(٢) (برادر التوادر) ص ٤٣٣، ٤٣٩ - ٤٤٢ و(أنفاس عيسى) ص ٦٥٩ وله كتاب بعنوان التنبيه الطريفي في تنزيه ابن العربي — عقد فيه فصلاً خاصاً بهذا الموضوع كما أن له رسالة لطيفة باسم " المعاملة مع البهاليل والمجازيب والبله " - ألفها - بناءً على التفصيل المذكور

تلخص من هذا حكم المعاملة مع كتب التصوف وعلمائه ، بأن من ظهر فيه منهم علامات القبول - ومن جملة تلك العلامات إحسان العلماء المحققين الظن بهم - فليحسن فيهم المرء اعتقاده. وإن جد في كلامهم شيئاً يخالف السواد الأعظم في ظاهره فلا يعتد به ولا يذكره ولا ينقله لأحد، وكذا لا يطالع ولا ينظر في مثل هذه الكتب، إلا أن يدرسها ويقرأها على شيخ (أي كامل موثوق فيه)؛ لأنهم لم يقصدوا التدوين للعامة بل انهم بأنفسهم كانوا يخفون مثل هذا الكلام عن العوام.

فليكن اعتقاده مثل اعتقاد السواد الأعظم ، وأما مثل هذا الكلام فليؤوله إن أمكن فيه تأويل وإلا فليحمله على غالبية الحال عليهم ، أو على أن الأعداء لهم دسوه في كلامهم وأحقوه به ، أو يعرض عنه مفوضاً إياه إلى الله تعالى مثل المتشابهات (من الآيات والصفات) .

ولا يعترض عليه ، ولا يطعن فيه بسوء القول قبل أن يتدبر فيه ويفهم حكمه وحقيقته، وذلك لأنهم لم يكونوا من المعصومين ولكنهم كانوا أشد اتباعاً للشرعية ، ولذا فقد ورد عنهم وأثر الإنكار لمثل هذا على غير المعذور . وأيضاً فلذلك لم ينقل عنهم شيء من مثل هذا في الأحكام. وجل ما روى عنهم وحُفظ من مثل ذلك من الأسرار، مبناها على الذوق والكشف، جاء بيانها بلسانهم في مصطلحات خاصة لا يعرفها العوام، ولأهل الظاهر ، فلا يستطيعون ولا يحق لهم أن يحكموا عليه بالمعارضة للشرعية ومخالفتها ، مع أنهم قد يكونون أعلى رتبة ودرجة منهم . فعليهم أن يسلموها إجمالاً وإلا يخشى عليهم بسوء الخاتمة والموت لأجل الإساءة في حقهم . (هذا الحكم للعوام وعامة علماء الظاهر) .

وأما من كان من المحققين في هذا الشأن (سواء كان من علماء الشرع أو من الأولياء والصوفية الصادقين) فله الحق أن يقوم لهم ويرد عليهم أقوالهم تفصيلاً (حسبما عن لهم وبدا) في حدود الأمور الاجتهادية أو إبطالا وتفنيدا. (١)

وجاء من كلامه في رسالته " المعاملة مع البهاليل والمجازيب والبله " - بعد أن ذكر المعاملة معهم مثل ما تقدم آنفاً :-

وفي هذه المعاملة قيودٌ . أحدها أن يدرك كونهم عارفين بالدليل الإجمالي .. وذلك الدليل الإجمالي هو أن يدرك فيهم أهل القلوب السليمة بذوقهم ووجدانهم ، نور القبول ، ويكونون منهم بحيث إنهم لا يسيئون إليهم الأدب ، ولا يشددون النكير عليهم في أقوالهم وأفعالهم.

وإن لم يدرك ويعرف فيهم ذلك (أي كونهم من أهل المعرفة) بالدليل الإجمالي أيضاً فحكمهم ليس كذلك بل الحكم فيهم أن يشدد النكير على أقوالهم وأفعالهم ، ويحكم على القائل والفاعل لمثل هذا منهم بالضلال واسحقاق النار، ولا يؤول فيها بشيء.

والقيد الثاني عدم المعرفة بكونهم من العارفين بالدليل التفصيلي. والدليل التفصيلي هو أن يظن فيهم القبول من العلماء والشيوخ الذين يجمعون بين علوم الظاهر والباطن. والا فحكمهم أن يفتى فيهم بالقبول - واستحقاق الجنة بإذن الله - أي إذا علم كونهم من العارفين بالدليل التفصيلي فيؤول أقوالهم وأفعالهم ، وقيد آخر لا يظهر لهم في ذلك عذر شرعي مثل اختلال العقل . وإلا فالحكم فيهم برفع القلم عنهم ، ويفتى فيهم بالعدالة أو الفسق ، نظرا إلى حالهم قبل اعتراء العذر لهم، فالمنع عن الإفتاء بشيء في حق شخص يوجد فيهم الاحتمالان ، فلا يفتى فيه بالمرودية لاحتمال الصلاح ولا بالقبول على احتمال الفساد بل الحكم فيه السكوت.

(١) بوادر النوار ص ٤٣٣

وقد يقع في إدراك العذر ، بينا وغير بين — غلط — وذلك لكون الحواس سليمة مع اختلال العقل فيعتبر بعض أهل الظاهر بسلامة الحواس بأنهم سليمو العقل فيرون أنهم غير معذورين فإنهم ضلّال — فلا بد في هذا الباب من الاحتياط الشديد. ويجانب ذلك يقع البعض (الآخر) في غلط آخر وهو أنهم يعتقدون في مثل هؤلاء المخالفين للشرع - مع انتفاء كل احتمال الصلاح والعذر فيهم - فيتبعونهم في هذه الأقوال والأفعال ، وهكذا يفسدون إيمانهم.

والمعيار السهل في هذا الباب ان ينظر المرء إلى ما يعامل بمثل هؤلاء، أهل زمنه من أولي الفهم، وأرباب التقوى وأصحاب التحقيق والاحتياط، فيعمل هو بذلك. (١)

وكلام علماء ديوبند هذا لا يخالف كلام غيرهم من المحققين في الموضوع؛ سواء كانوا من علماء الشريعة أو الصوفية فإن غلبة الحال واستيلاء كيفية على أهل الصدق والإخلاص من العلماء ، ولا سيما الصوفية والأولياء ، مما لا مجال فيه للإنكار ولا للاستكار . ومن المناسب المفيد أن أذكر هنا عبارة من كلام الشيخ ابن تيمية - رحمه الله - اكتفاء بها من ذكر الكثير الموجود في فتاواه فإنه يقول :

"للمؤمنين العارفين بالله المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة ، ولا يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله، والرب رب والعبد عبد، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وليس أحد من أهل المعرفة بالله ، يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به.

(١) برادر النوار ص ٤٣٩ و ٤٤٠

وإن سمع شيء من ذلك منقولاً عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مَكْذُوب
اختلقه الأفاكون من الاتحادية المباحية الذين أضلهم الشيطان والحقهم بالطائفة
النصرانية.

والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة، ومنه ما صدر عن بعضهم في
حال استيلاء حال عليه، الحقّة تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من
القول. ثم إذا تاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك القول ويكفر من يقوله.

وما يخرج من القول في حال غيبة عقل الإنسان لا يتخذ هو ولا غيره عقيدة، ولا
حكم له، بل القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمي عليه، والسكران.

وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أموراً عظيمة،
تصادف قلوباً رقيقة، فتحدث غشياً وإغماءً. ومنها ما يوجب الموت. ومنها ما يخل
العقل. وإن كان الكاملون منهم لا يعتر بهم هذا كما لا يعترى الناقصين عنهم، لكن
يعتر بهم عند قوة الوارد على قلوبهم، وضعف المحل المورود عليه. فمن اغتر بما
يقولونه أو يفعلونه في تلك الحال كان ضالاً مضلاً. (١)

وإليكم قطعة أخرى من كلامه فقد قال وهو بصدد بيان التوحيد وتحقيقه :
" فهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ، ونزلت به الكتب ، وإليه تشير مشايخ
الطريقة وعلماء الدين . لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر
سكر وغيبة عن السوي ، والسكر وجد بلا تمييز. " (٢)

(١) مجموع الفتاوى ٧٤/١١ - ٧٥

(٢) مجموع الفتاوى ٤٦١/٢ وراجع أيضاً من المجلد المذكور ص ٣٦٩، ٣٩٦، ٤٨٢، وعلى ما
ذهب إليه الشيخ في كلمات أبي يزيد ونحوها حمل مشايخنا نحوها من الكلمات المنقولة عن
غير أبي يزيد أيضاً مثل الحلاج ونحوه ولذا لم يكفروهم. (راجع أنفاس عيسى ص ٦٥٩

ومن كلامه أيضاً:

فقد يقول في تلك الحال : سبحاني ، أو ما في الجبة إلا الله ، أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر عن أبي يزيد البسطامي أو غيره من الأصحاء . وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى ، إذا لم يكن سكره بسبب محذور عن عبادة أو وجه ينهى عنه ، فأما إذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراً .

لا فرق في ذلك بين السكر الجسماني والروحاني ، فسكر الأجسام بالطعام والشراب وسكر النفوس بالصور ، وسكر الأرواح بالأصوات .

وفي مثل هذا الحال غلط من غلط بدعوى الاتحاد والحلول العيني . (١)

وبوادر التوادر وغيرهما)

(١) ومن كلام البعض من المحققين والمحدثين ما جاء في شرح الجامع الصغير للعزيري عن المناوي: ويظهر أن المراد بهم (أي في قوله ﷺ) ذروا العارفين المحدثين من أمتي لا تنزلوهم الجنة ولا النار... الحديث " المجاذيب ونحوهم الذين يبدونهم ما ظاهره يخالف الشرع ، فلا تتعرض لهم بشيء ونسلم أمرهم إلى الله تعالى ، وقال الحفني : اتركوا مخالطة المجاذيب والتكلم فيهم أي لا تحكموا بأنهم من أهل الجنة لا اعتقادكم فيهم الولاية ولا تحكموا بأنهم من أهل النار نظراً لعملهم المعاصي ظاهراً بل فوضوا أمرهم لمولاهم . (السراج المنير ٢/٢٩٨ وهامشه أيضاً وفيض القدير للمناوي ٣/٥٦٢) وراجع "الفتاوى الحديثة" لابن حجر المكي (ص ١٣١ و٣١٣-٣٢١) لمثل هذه الصوادر والكلمات من الأولياء فإنه جمع شيئاً كثيراً ففصل ووجهه .

وحدة الوجود

يقول الشيخ أشرف علي التهانوي :

إنما حقيقة "وحدة الوجود" هي أن يشاهد المرء ذاته تعالى بعد أن يفني ذاته - ونفسه - لا أن يشاهد نفسه وذاته مُفْنِياً ذاته تعالى. ^(١)

ويقول أيضاً: إنما "وحدة الوجود" هي أن يغيب وجود الممكنات عن بصر المرء لا أن يعتقد أنها — أي الممكنات — هي الإله والمعبود. ^(٢)

ويقول أيضاً: إن مسألة وحدة الوجود ليست من مقاصد التصوف ولا من مقامات السلوك ولذا لا يوجد ذكرها صراحة في كلام السلف، لا تحريراً ولا تقريراً، إنما كان يوجد عندهم بعض آثاره، إبهاماً وإجمالاً، وأحياناً فأحياناً — أي كان المعنون عندهم لكن بدون هذا العنوان، حتى جاء الخلف فظهر فيهم عنوانه وذكره بعبارات مختلفة وتعبيرات شتى.

فوحدة الوجود إنما هي حالة وكيفية لما تعزيتهم من الحالات والكيفيات لأجل غلبة الحب الإلهي عليهم وغشيان عشقه تعالى ذواتهم، وذلك مثل ما نرى لبعض العشاق المجازين، فإنهم ربما يصلون من ذلك إلى حيث إنهم لا ينظرون ولا يلتفتون إلى شيء سوى عشيقهم ومحبوبهم فيكون هو أمامهم وفي أعينهم في جميع أحوالهم وأوانهم، نوماً ويقظة وقياماً وقعوداً.

(١) أنفاس عيسى ص ٣٦١

(٢) المصدر السابق ص ٣٥٩

فكذلك السادات الصوفية لما غلب عليهم هذه المحبة والعشق ، والاستحضار لمحبوبهم الوحيد، فلا ينظرون إلى وجود شيء سواه تعالى، ولا يظهر لهم وجود غيره، يأخذ بقلوبهم ويقبض عليها سلطان الحق وتصوره بحيث يرون كل شيء سواه تعالى معدوماً غير موجود حتى ذواتهم أيضاً .^(١)

وقال الشيخ أيضاً : إن المرء إذا جد واجتهد وخاض في الرياضات والمجاهدات ليطلبه تعالى ويصل إليه ، ودائماً يكون في ذكره وفكره ، فلا محالة أن تغلب ويتغلب عليه هذه الكيفية المسماة بوحدة الوجود ، والشعور بفناء كل شيء وعدمه أمام ذاته تعالى ووجوده حتى نفس ذلك المرء وذاته أيضاً.

ولاغرو ولاعجب ، فإن هذه الكيفية قد تعزري المرء وتأخذ بمجامع قلبه إذا انغمس في حب المحبوب المجازي، وغلب ذلك عليه كما قيل : إن المجنون بلغ في حب ليلي مقام الفناء ، ثم تقدم من ذلك وترقى إلى مقام فوق ذلك بأن اعترته وحصلت له هذه الكيفية (التي نسميها وحدة الوجود) فجعل يقول : إنما أنا ليلي - حينما يسأله أحد عن ليلي ويقول له : أين ليلي؟^(٢).

(١) أنفاس عيسى ص ٦٥٣ ، ٦٥٤

(٢) أنفاس عيسى ص ٦٦١

إن مسألة وحدة الوجود - من مسائل التصوف والصوفية - من أهم المسائل الخلافية بين العلماء والمتصوفة بل بين الصوفية أيضاً وأشهرها نزاعاً والذي تولى كبير هذه المسئلة واشتهر بها هو الشيخ محي الدين ابن العربي وراجع لتحقيق المسئلة مختصراً ومقنعاً ، الجزء الثالث من كتاب "رجال الفكر والدعوة في الإسلام" - الخاص بحياة الإمام أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني - للشيخ الداعية أبي الحسن علي الندوي - حفظه الله - وما أشار إليه الشيخ من أهم الكتب التي تناولت هذا الموضوع.

وخلاصة القول في ذلك ان الناس فيها بين مفرط ومفرط ، والحق بين كما حقق بعض =

الفعول ، ولما خفيت حقيقة المسئلة على كثير من العلماء ولم يصل إليهم من ذلك إلا ما تفوه به المفرطون جهلاً منهم بأصل المسئلة، أو رآوها مظنة الفساد والضلال ، فاضطروا إلى الحكم بالكفر والضلال على هذه المسئلة والعقيدة لأصحابها ، صونا لاعتقاد الأمة ودين العامة . وإلا فقد جاء وثبت عن بعض من اشتهر بهذه المسئلة ما ألبأ العلماء البارزين المحتاطين إلى عدم الحكم بالكفر على رائد هذه المسئلة أيضاً. [انظر رجال الفكر والدعوة ٣/٢٤٤، ٢٥٨] والعدر المعقول المقبول في المسئلة أنها من صوارد غلبة الحال على بعض الأولياء الصادقين كما ذكرت من تحقيق الشيخ التهانوي وقد ذكره بعض غيره أيضاً من المتكلمين والمحققين في المسئلة.

وقد اعترف بهذه الغلبة على بعض الناس والأولياء - والعذر والصفح لذلك - شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً. (راجع مجموع الفتاوى ١١/٧٥، ٢/٣٦٩، ٣٩٦، ٤٦١، ٤٨٢) وقد قال الشيخ في بعض فتاواه: بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر سكر وغيبة عن السوي، والسكر وجد بلا تمييز ، فقد يقول سبحانه ، أو ما في الجبة إلا الله، أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر عن أبي يزيد البسطامي أو غيره من الأصحاء، وكلمات السكران تطوى، ولا تروى ، ولا تؤدى ، إذا لم يكن سكره بسبب محذور من عبادة أروجه منهي عنه (٢ / ٤٦١) وقد عبر شيخ الإسلام عن وحدة الوجود - بلفظ - " الفناء عن وجود السوي " وإنه فصل الكلام في الفناء وجعله ثلاثة أقسام:

- ١- فناء عن وجود السوي، وقال: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة، وهو أن يجعل الوجود وجوداً واحداً
- ٢- فناء عن شهود السوي ، وقال: هذا هو الذي يعرض لكثير من السالكين كما يحكى عن أبي يزيد وأمثاله ، وقال أيضاً: وهو فناء القاصرين
- ٣- فناء عن عبادة السوي، وقال: هذا حال النبيين وأتباعهم. وهو أن يفني بعبادة الله عن عبادة ما سواه ، ويحب عن حب ما سواه ، وبخشية عن خشية ما سواه. مجموع الفتاوى ٢/٣١٣، ٤٥٩، ٣١٤، (٤٦١).

ويقول الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في أماليه على البخاري: عند قوله ﷺ:

"لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم".

"فالحديث لم يشدد فيه تشديد القرآن ، وعد قولهم من باب الإطراء فقط لإمكان

التأويل فيه بادعاء وحدة الوجود أو غيره .

فائدة : واعلم أنه لا حجر في وحدة الوجود فيمكن أن يكون كذلك . أما كونه

من باب العقائد التي يجب بها الإيمان، فذلك جهل لأن غاية ما في الباب أنه شيء ثبت

من مكاشفات الأولياء فقد ثبت خلافه أيضاً ، وإنما الأحق بالإيمان هو الوحي المنزل

لا غير .^(١)

(١) فيض الباري ٤/٤٢

تصور الشيخ

يقول الشيخ التهانوي:

"إن تصور الشيخ أعم معنى من معنى "شغل الرابطة" لأن الرابطة هي شغل خاص عندهم ، وهو أن يحضر المرء صورة الشيخ في ذهنه فينظر إليه بنظر القلب معرضاً عن خيال غيره ، ومُخْلِياً إياه عن كل شيء.

فيفرض كأنه حاضر ناظر ، لكن تصورا فقط لا اعتقاداً؛ فإنه شرك ، ولذا يُمنع منه العوام، وهذا هو المراد في كلام بعض الأكابر حيث أدخل هذا في عموم قوله تعالى: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾^(١).

فهذه حقيقته . وفائدته شغل المرء بشيخه بحيث يسوغ له اتباع الشيخ في الأخلاق والأعمال بدون تكلف. ولما كانت الأحوال ثمرات الأعمال، فإذا خاض المرء في الأعمال تحصل له الأحوال. لكن لما كان مضرة العوام أكثر من هذا النفع المذكور لم يعتبر هذا النفع في منعهم عنه.

أما تصورُ الشيخ فليس بشغل خاص بل حقيقته الاصطلاحية عين حقيقته اللغوية . ومجمله أن الذاكر عندما تهجم عليه المموم الفاسدة والخطرات الكاسدة ، وتغلب عليه بحيث لا تندفع عنه بوجه ما، فيضطر إلى حيلة أقوى ، وتلك الحيلة أن يزيد المنتهي في توجهه إلى ذاته تعالى وتصوره، ويتوجه المتوسط إلى الذكر والفاظه، فإن هذا التوجه العام الكامل إلى المذكور والذكر يفيد المرء عدم توجه نفسه إلى غير ذلك حسب القاعدة : إن النفس لا تتوجه إلى شيئين في آن واحد.

(١) سورة الأنبياء : ٥٢

فأما المبتدئ فإنه ليس بمتعود بالتوجه إلى ذاته تعالى ، ولا له ميلان وانجذاب إلى نفس الذكر ، مع انه أمر حسي مسموع مشاهد ، لا يصعب التوجه إليه ، لكن لا يحصل له ذلك لعدم الانجذاب الطبيعي ، فذهبوا إلى أن النافع له هو تصور شيخه . وذلك يحصل له بسهولة لكونه محسوساً ومحبوها (مرغوباً فيه) معاً ، فتتلفع عنه بذلك الخطرات ، ولما كان الغرض هو دفع الخطرات فبعد اندفاعها لا يؤمرون بذلك؛ لأن الاشتغال بغير المقصود يخل بالاشتغال بالمقصود وهذا غير مقصود. (١)

ويقول أيضاً : لو حصل لأحد تصور شيخه بدون اختيار منه وقصد ، فلاحرج فيه بل هذا ينفع ، وإلا فعليه أن يتصوره تعالى لأنه هو المطلوب الحقيقي والمقصود الأصلي . وبه كان يوصي شيخنا (٢).

ويقول الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي :

"إن نفس تصور الشيخ جائز بشرط أن لا يصحب معه أمراً ممنوعاً كما يتصور الإنسان جميع الأشياء . فإذا صحبه تعظيم المتصور أو اعتقاد تصرف الشيخ في باطن المريد ، يصير موجبا للشرك ... ولذا فقد كان القدماء يذكرونه ويجوزونه لأنه لم يكن معه خلط معصية ، وذهب المتأخرون إلى حرمة . وهذا الخلاف لأجل اختلاف أهل الزمانين. (٣)

وقال أيضاً : "قد غلا فيه الصوفية المتأخرون حتى بلغ أمره إلى الشرك ولذا منع عنه العلماء المتأخرون . والعمل الآن على قولهم هو المناسب ولا حاجة إلى هذا الشغل ، ولم يكن في الصحابة أثر من هذا الشغل. (٤)

(١) إمداد الفتاوى ٥ / ١٧٧ ، ١٧٨

(٢) أنفاس عيسى ص ٥٠٧

(٣) الفتاوى الرشيدية ص ٢٠٠

(٤) المصدر السابق ص ٥٠٦

الذكر بكلمة لا إله إلا الله

جملة وقطعة

سئل الشيخ التهانوي عن الذكر بكلمة لا إله إلا الله — تقطيعاً أي — "إلا الله" أوبـ "الله" أي بلفظ الجلالة فقط ، ودليل جوازه فأجاب بقوله:
أما الاستدلال على مشروعية هذا الذكر فإنه وإن لم يوجد فيه نقل جزئي، ولا يسلم في بيانه - الحديث - "لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله" (١) فلما فيه مساعٍ لادعاء وجود النقل الكلي أو الاستنباط ، كما نقل عن كثير من الأكابر في السؤال (٢).

(١) صحيح مسلم ، الإيمان ، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان

(٢) ذكر السائل في سؤاله عبارة طويلة من كتاب "نسيم الرياض" (لشهاب الدين الخفاجي) في شرح شفاء القاضي عياض ، وهي كما يلي: "هنا بحث وهو أنه قيل : إن ذكر الله بتكرير الجلالة بدعة، لا ثواب فيها . قال الخطاب في شرح مختصر الخليل : سئل العز بن عبد السلام عن يقول: الله، مقتصر على ذلك ، هل هو مثل سبحان الله والله أكبر ونحوه . فأجاب بأنه بدعة لم ينقل مثله عن أحد من السلف ، وإنما يفعله الجهلة ، والذكر المشروع لا بد من أن يكون جملة مفيدة والاتباع خير من الابتداع . ونحوه ما أفتى به البلقي في قسوم لايزالون يقولون : محمد محمد ، كثيرا ، ثم يقولون في آخره : مكرم معظم ، فأجاب بأنه ترك أدب وبدعة، لم تنقل ، ولا يثاب فيها وكذا قولهم : على محمد . وتابعه عليه كثير من العلماء .
أقول (والقائل الشهاب الخفاجي) : ما ذكره في اسم النبي ﷺ مكررا من كونه بدعة، ظاهر ، لأنه مع كونه لم يتعبد بمثله ، داخل في ما نهى عنه بقوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ (سورة النور : ٦٣) كما سيأتي مثله، ولم يرد تعظيمهم النبي ﷺ إلا بالدعاء له ، والصلاة والسلام عليه، فلوعظم بمثل ذلك ، كان مراغما للسنة . ولو ذكر أحد سلطانا باسمه زجروه وأهانوه فما بالك بأشرف الخلق =

ولا يضر في هذه الدعوى خلاف مخالف كشأن سائر الاجتهادات، والاستنباط فرد من أفراد الثبوت بالنص فإن القياس مظهر لا مثبت، وفي هذه الصورة يحكم بأن هذا النوع من الذكر مفضول بالنسبة إلى الطريق المأثور فيه، لكن قد يرجح هذا - عملاً - على المأثور لعارض النفع الخاص في حق البعض وذلك النفع هو دفع الوسوس وجمع الخواطر كما هو المشاهد، كما رجحوا - لمثل هذه المصالح - الذكر الجلي على الذكر الخفي الذي ثبت فضله بالدلائل، وكذا ذكر الفقهاء فضل إعلان الصدقة على إخفائها للبعض عملاً.

وأعظمهم

وأما ذكر الله تعالى فقد ورد الأمر به، ووعد ذاكره بالثواب في آيات وأحاديث لا تحصى كقوله تعالى: ﴿الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ وفي الحديث القدسي: "مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ" إلى غير ذلك مما لا يحصى. ولم يقيد بقيد.

على أن الذاكر قصده التعظيم والتوحيد فهو إذا قال: الله، ملاحظاً لمعناه فكأنه قال: معبودي وأحب الوجود، مستحق لجميع المحامد، ولم يزل أهل الله من العلماء والصلحاء يفعلونه من غير تكبر. وكان الأستاذ البكري يفعله ويقول: أستغفر الله مما سوى الله، وكل شيء يقول: الله. وفي مجلسه أجلس العلماء والمشايخ.

وهذا هو الحق وقد صنف في رد مقالة ابن عبدالسلام هذه، عدة رسائل، رأيناها. ومن صنف فيها القطب القسطلاني والعارف بالله المرصفي، والشيخ عبدالكريم الحلوتي وبه أفتى من عاصرناه اللهم أحشرنا في جملة الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين" (نسيم الرياض ١/٢٣٧، ٢٣٨ من إمداد الفتاوى ٥/٢٢٠، ٢٢١).

وقول الشهاب الخفاجي هذا دليل على أن هذه المسئلة فيها سلف لعلماء ذيونبند ممن سبقهم من العلماء والمشايخ من أهل السنة والجماعة، وليسوا في ذلك محدثين وإنما هم من المتبعين لسلف الأمة - مع خلاف بعضهم في ذلك - فهذا شأن كثير من المسائل فلا قدح ولا جرح ولا طعن ولا شين.

ولو لم يسلم كونه مستنبطاً ، كما هورأي ابن عبدالسلام ، فليس من المنهي عنه (أي صريحاً ونصاً) وقد ثبت بالمشاهدة إعانته في جمع الخواطر ، وهو مطلوب ومأمور به فيكون هذا أيضاً مطلوباً مثل غيره من التدابير للأمر المطلوبة الشرعية ولو كان طلبه لغيره (لا لذاته) . (١)

وقال في موضع آخر: "الذكر بلفظ "إلا الله" جائز لأن غاية ما فيه هو حذف المستثنى منه وحذف العامل وقد ثبت وجاء ذلك - عند وجود القرينة - في كلام أفصح العرب والعجم عليه السلام مثل حذف المستثنى . فأما حذف المستثنى فما أخرج ابن ماجه : عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : "كذلك لا يجتنى من قربهم إلا". قال محمد ابن الصباح : كأنه يعني الخطايا. (٢) كذا في المشكاة . (٣) وقع كلامه ﷺ بلا ذكر المستثنى لكمال ظهوره فألحقه محمد كما في المرقاة (٤).

وأما حذف المستثنى منه ، فما أخرج الشيخان عن ابن عباس "... فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وليوتهم . فقال : "إلا الإذخر" ... الحديث. وفي المباحث القرينة ظاهرة أحيانا قولاً ، وذلك حينما يذكر المرء كلمة لإله إلا الله كاملة (قبل الذكر بـ "إلا الله" فقط) ، وأخرى حالاً لدلالة حالة المسلم على اعتقاد نفي ألوهية الغير. (٥)

(١) إمداد الفتاوى ٢٢٣/٥

(٢) سنن ابن ماجه ولفظ الحديث : عن النبي ﷺ قال : "إن ناساً من امتي سيتفقهون في الدين، ويقرؤون القرآن، ويقولون : نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون كذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا" - قال محمد بن الصباح : كأنه يعني الخطايا. (ابن ماجه/ المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به).

(٣) مشكاة المصابيح كتاب العلم

(٤) مرقاة المفاتيح ٣١٠/١

(٥) إمداد الفتاوى ٢٢٣/٥ ، ٢٢٤

التوسل بالأولياء والصالحين

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:

عندنا وعند مشايخنا يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين ، في حياتهم وبعد وفاتهم ، بأن يقول في دعائه : اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي ، إلى غير ذلك كما صرح به شيخنا ومولانا الشاه محمد إسحق الدهلوي ثم المهاجر المكي ^(١) ثم بينه في فتواه شيخنا ومولانا رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله ^(٢) وقد تقدم في ذلك نوع من التفصيل في مسائل باب النبوة.

ويقول الشيخ التهانوي في بعض مقالاته: إن الشيخ ابن تيمية يميز التوسل بالأعمال، فلو كنت في زمنه أو كان هو في هذا الزمن لقلت متأدباً أمامه : يا شيخنا ما حقيقة هذا التوسل بالأعمال ؟ فأما أنا فأرى حقيقة ذلك أن أحداً إذا خاطب الله تعالى للتوسل ويقول: اللهم افعل لي كذا بفضل العمل الفلاني ، فمعنى ذلك: اللهم إن هذا العمل محبوب عندك، ومقبول لديك، وقد وعدت بنزول رحمتك الخاصة على من له تلبس بعمل تحبه فلنا أيضاً تلبس الكسب والصدور بهذا العمل فنطلب منك رحمتك التي وعدتها على التلبس بهذا، فنظراً إلى هذه الحقيقة لتوسل أحد بالأعيان فما هو الفارق بين التوسلين ؟ التوسل بالأعيان والتوسل بالأعمال ؟ وسواء كان

^(١) وهو من سلاله الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله.

^(٢) المهند على المفند ص ٧ ، ٨

الأعيان أحياء أو أمواتاً . لأن محصل هذا التوسل بالأعيان - بعد توجيه المذكور -
الهم إن هذا الرجل الصالح - حياً أو ميتاً - محبوب عندك . وقد وعدت بنزول الرحمة
على من له تلبس بأحبائك ولنا تلبس حسن الاعتقاد والحب بهذا الرجل الصالح ،
فتطلب منك رحمتك الموعودة . فقل لي : ما الفرق في هذا بين الحي والميت . وإني على
يقين بأن الشيخ لو كان حياً اليوم لرجع عن المنع عن التوسل بالأعيان الموتى إطلاقاً
بعد اتضاح حقيقة التوسل .

ولذا فإني مع ذلك أرى أن الشيخ أراد بالتوسل الممنوع هو التوسل بطريق
الاستعانة والاستغاثة (بالأموات) لا أنه يمنعه مطلقاً . أو يوجه قوله بالمنع بأن الممنوع
من التوسل هو المذكور آنفاً إلا أنه أطلق المنع سدا للباب ، لئلا يتسبب ذلك لوقوع
العامية من المسلمين في الحرام الممنوع من التوسل بتجويز واختيار الجائر منه . لأن
التوسل (الذي نسوغه ونجيزه) هو مباح وجائز فقط وليس من الواجبات والمقاصد
وكل مباح يخشى به الافتتان والضلال لومنع عنه العلماء فلا بأس به .
وبالجملة فإن التوسل بالموتى ليس بمنهي عنه مطلقاً ، كما ذهب إليه ابن تيمية في
ظاهر قوله ، ولا أنه مباح وجائز بحيث أن يطلب منهم الحاجات أو الدعاء لقضائهم ،
بل الأمر بين بين ، وهو ما ذكرته من أن يختار الدعاء بفضل حبه ، وحقيقة ذلك
طلب الرحمة الموعودة على التلبس ، سواء كان التلبس تلبس الصدور كما في
الأعمال ، أو تلبس الحب كما في الأعيان . ويجب الاجتناب عن الإفراط والتفريط بالتزام
الاعتدال في الباب . (١)

(١) أسعد الأبرار ص ٢٩٠ ، ٢٩١

الورد يا شيخ عبدالقادر ونحوها

والنداء والدعاء بلفظ الخطاب للأولياء

قد أكثر الناس السؤال على أهل الإفتاء من علماء ديوبند عن النداء والورد بلفظ "يا شيخ عبدالقادر شيئاً لله" ونحوها ، فاتفقت كلمتهم على عدم الجواز إجمالاً أو اختصاراً.

فقد قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري : "إن الورد المروج بلفظ يا شيخ عبدالقادر شيئاً لله — لا يجوز بوجه ما." (١).

وقال الشيخ التهانوي: "إن عدم الجواز وعدم نقله عن الأئمة ظاهر . والدليل أيضاً ظاهر ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ (٢).

وقد فصل الكلام والوجه فيه الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي فقال في إحدى فتاواه:

"لا يجوز عندي الورد بهذا اللفظ . مع أنه (إطلاقاً) ليس بشرك، لكنه يشبه الشرك، وبعض الأفعال مع أنه يشبه الشرك يكون من الصغائر، لأن الشرك كلي

(١) الفتاوى الرشيدية ص ٥٣

(٢) سورة الأحقاف : الآية ٥ . إمداد الفتاوى ٤/٤٩٢ . وفيه نوع من التفصيل أيضاً راجع

مشكك، يتفاوت أفرادها في خفة المعصية وشدتها . فمثلا جاء في الحديث : "إن الحلف بغير الله شرك." مع ذلك إنه صغيرة.

فالورد بهذا اللفظ يشبه الشرك لأنه طلب الحاجات من غير الله تعالى . فمن قاله معتقدا بأن هذه الكلمة لها تأثير فهو ليس بكافر ولا مشرك، وإن لم يكن هذا الفعل حالياً عن المعصية.

ومن قاله معتقدا بأن الشيخ (عبدالقادر أو غيره) متصرف لذاته وعالم بالمغيبات بذاته فهو مشرك .

وإذا اعتقد قائله بأن الله تعالى يُطلع الشيخ على هذا فيقضي الشيخ الحاجات بإذنه تعالى فهو ليس بمشرك (١).

وقال في فتوى أخرى: إذا لم يعتقد القائل بتصرف الشيخ وعلمه بالغيب فلا يجوز أيضاً؛ لأن النداء في هذه الصورة مع أنه ليس بشرك . لكنه يشبه الشرك ولا يجوز التلطف بما يوهم معنى الشرك. لقوله تعالى : ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ﴾ (٢) ولقوله عليه السلام : "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان." (٣) فقد منعت هذه الألفاظ لأجل المشابهة ، وإيهام معنى القبيح ، مع أن نيات الصحابة كانت متجردة عن المعنى القبيح ولأجل أن العوام يقعون بمثل هذا في ورطة الشرك والمعصية (٤).

(١) الفتاوى الرشدية ص ٥٠

(٢) سورة البقرة : الآية ١٠٤

(٣) مسند أحمد - ٣٨٤/٥ و ٣٩٥

(٤) الفتاوى الرشدية ص ٥١

موقفهم من

المشاهير

و

رجال الأمة

□ مجمل القول في رجال الديه

□ الصحابة والتابعون

□ مشاهير الأمة بعد الصحابة والتابعين

□ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

□ الشيخ محمد بن عبد الوهاب

□ أعلام من الهند

مجلد القول في

رجال الدين

الصحابة والتابعين، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين

يقول الشيخ محمد طيب القاسمي :

"لا عبرة في مذهب علماء ديوبند، ومسلكتهم بالأصول والقواعد بدون الذوات، ولا ثقة بالذوات بدون الأصول والقواعد، كيف؟ ولم تبلغنا هذه الأصول والقواعد إلا بهذه الذوات، وهذه الذوات أيضاً لم تعرف إلا بهذه الأصول والقواعد، وبها صارت واجبة الاعتبار.^(١)"

وقال - أيضاً - وهو بصدد تحقيق وبيان معنى قوله ﷺ " ما أنا عليه وأصحابي " وشرح عنوان أهل الحق ولقبهم المعروف " أهل السنة والجماعة " : إن كلمة " ما " إشارة إلى الطريقة النبوية والدستور النبوي ، والأسوة النبوية، التي كان عليها النبي ﷺ وأصحابه ، وظاهر أن هذه الطريقة والأسوة هي التي سميت بـ " السنة " والتي - سلك عليها هو بنفسه وبأصحابه فخرج من كلمة " ما " عنوان " السنة " الذي هو الجزء الأول من لقب الفرقة الحققة .

(١) علماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي

وأما كلمة "أنا وأصحابي"، فظاهر أن مصداقه إنما هي الذوات القدسية، وفي مقدمة هذه الذوات ذات النبي ﷺ وذوات أصحابه القدسية، وفي القرون ما بعدهم، هي ذوات التابعين وأتباعهم والأئمة المجتهدين، فليس معنى كلمة "أنا وأصحابي" إلا - "الجماعة" الذي هو الجزء الثاني من لقب هذه الفرقة والملة، ومجموع الجزئين هو "أهل السنة والجماعة". (١)

وسر ذلك أن الدين والشريعة عبارة عن مجموع أمرين: الكتاب والرسول الذي جاء بالكتاب، الكتاب وصاحب الكتاب الذي أنزل عليه الكتاب، الكتاب وشارح الكتاب، الذي يشرح الكتاب بقوله وفعله، فالكتاب هو القرآن المجيد، والرسول وصاحب الكتاب هو نبينا محمد ﷺ وسنته، وبعد ما توفي رسول الله ﷺ أخذ مقامه من الكتاب علماء أمته وحاملوا شريعته من الصحابة والتابعين، وكل من تبعهم بإحسان من أولي العلم والعمل، إلى يوم الدين.

فلا غنى لمن يريد دين الله وشريعته بأحدهما عن الآخر، هما ثانی اثنين، لا يفارق ولن يفارق أحدهما الآخر، فلا الكتاب وحده كافٍ له، ولا صاحب الكتاب يغنيه عن الكتاب.

وهذا ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، كما فصل ذلك وحققه المحققون، ومنهم إمامنا وقادتنا الإمام الدهلوي ولي الله بن عبدالرحيم، ومنهم - أيضاً - الشيخ محمد طيب القاسمي - رحمهما الله تعالى - فإنه فصل الموضوع وحقق ودقق (٢).
لكن ذلك لا يعني اعتقادهم بالعصمة في رجال الدين، علماء كانوا أم أولياء، لأن العصمة - عندهم أيضاً - مختصة بالأنبياء، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة

(١) علماء ديوبند، ص: ٣٢

(٢) راجع حجة الله البالغة ١/ ٨٢-٨٤ وكتاب (علماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي)

قاطبة ، كيف ولا يعتقدون بها ولا يقولون في الصحابة الذين شهد بمرتبهم العليا الكتاب والسنة، ولا في الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي يتبعونه ويقلدونه، ومن سواه من الأئمة الأربعة ، ولا فيمن كان بعدهم هؤلاء الأئمة من أساتذتهم ومشايخهم .

بل لما كان مبنى اعتقادهم في رجال الدين هو الدين ، فلا يقولون فيهم إلا بمائت بالدين ، ولا يأخذون منهم إلا ما هو من الدين ، ولا يقبلون منهم إلا ما يجدون عليه الدليل من أدلة الشرع المتين - لا كل ما يؤثر عنهم ويروى - تأسيساً بما عرف من حكم الشريعة، وبما اشتهر من قول الإمام مالك : كل واحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه السلام (١).

ولنعم ما قال أحد أعلام الهند الشيخ صديق حسن البوفالي - بعد الثناء على الشيخين ابن تيمية وابن القيم والدفاع عنهما - لم يتعبد أحد من الخلق باتباعهما ولا بالعمل بأقوالهما وأفعالهما، ولا غيرهما ممن قبلهما أو بعدهما وإنما المتعبد به ما جاء عن خاتم النبيين من وحي متلو أو غير متلو من قول أو فعل أو تقرير، وفي ذلك ما يكفي المتبع ﴿ مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٢) ولم يحوج الله الخلق إلى أحد بعد الكتاب والسنة (٣).

فكل ما هو سوى ما ذكرنا فيعرض عنه علماء ديوبند بالدليل والتأويل أحياناً، وأخرى بالتغامض والتسامح في الحدود الشرعية، وليس ذلك تساهلاً منهم في الدين،

(١) الأحكام لابن حزم ١٤٥/٦ و (شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبدالرحمن آل الشيخ ، ص:

٣٤٣ و ٣٤٦ و ٣٤٧

(٢) الأنعام: ٣٨

(٣) الحطة في ذكر الصحاح الستة ، ص: ١٥١

بل إنما ذلك لغرض صيانة الدين، وتحفظ رجال الدين عما يسمهم ويشينهم ، لأن في خلاف ذلك ضياع الدين لارتفاع الثقة عنهم، وإنما الدين بالإسناد والاستناد ، ولا استناد بدون اعتبار واعتماد.

قال الشيخ ابن تيمية -عليه الرحمة- في بعض فتاواه :

"اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس : يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول

الله ﷺ ، وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة." (١)

وقال نجل الإمام محمد بن عبد الوهاب الشيخ عبد الله رحمهما الله تعالى :

"وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة، وكتبهم عندنا من أعز الكتب، إلا أننا غير مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمد ﷺ." (٢)

وهذا ما اضطرهم وأجأهم إلى التأويل فخيما يؤثر عن بعض رجال الدين مما يخالف ظاهره الشريعة - أو إلى الإعراض والسكوت - عما يؤثر عن بعض الأعلام أئمة الإسلام من المسائل - بالدليل والاستدلال .

وليلاحظ ربما يوجد الخلاف والاختلاف ، والإعراض والاستدلال لعدم المعرفة الصحيحة بما يؤثر وينسب إلى بعض رجال الدين، فيتكلم المرء فيه بما عرف ويعرف فيؤيده ، أو يرد عليه، مع أن حقيقة الأمر تكون خلاف ذلك .

بل ما قام أحد لله ولدينه ، دفاعاً وحفاظاً ، ونشراً وإحياءً إلا تصدّت له جماعة تفسد له الجو، وتكدر له الهواء ، وتثير عوائق وعراقيل ، بنقل الهفوات عنه وذكر الافتراءات .

(١) مجموع الفتاوى ٢٢٧/٢

(٢) الهدية السنية ، ص: ٤٩ والدرر السنية ١١٩/١

وليس ذلك من حوادث هذا الزمان فقط، بل يوجد لذلك نظائر أيضاً في القديم من الزمان ، وهذا مالا يبقى معه وفيه الخلاف بعد انكشاف الغبار وارتفاع الأستار (١).

فعليه يحمل ما ورد ورُوي عن علماء ديونند في بعض الأعلام وأئمة الإسلام من القرون المتأخرة وسيأتي في ذلك مزيد تفصيل .

(١) مثل ما وقع للامام الأوزاعي إمام الشام مع الإمام أبي حنيفة قديما وما وقع بين المجدد للألف الثاني الشيخ أحمد السرهندي وبين الشيخ عبدالحق الدهلوي من علماء الهند قريبا ، راجع الخيرات الحسان ، ص: ٣٣ وتاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ، ص: ١٩٩

الصحابة والتابعون

يقول الشيخ محمد طيب القاسمي :

إن مجمل عظمة الصحابة - عند علماء ديوبند - يظهر في الفقرات التالية:

١- إن جماعة الصحابة أفضل طبقات هذه الأمة وأقدسها ، أتقياء القلوب ، راضين مرضيين عند الله ، فلذا إنهم أجمعون ، بلا استثناء أحد منهم - متقنون عدول ، طاهري الباطن ، لم يبلغ ولن يبلغ مقامهم أحد من أعظام الأولياء وأعيالي الربانيين.

٢- إنهم معيار وميزان للحق والباطل من الفرق، ولذا فإنهم في حق الأمة ناقدون لامنقودون ومُتَقَدُّون ... فهم بالنسبة إلى دينهم أعلى من أن ينتقد عليهم، "بأيهم اقتديتم اهتديتم".

٣- أول كل شيء من علامات هذه المعيارية الميزانية لهم - هو حجبهم واعتقادهم بلا استثناء ، لأن علاقة الأمة بهم ليست بعلاقة تاريخية ولا رواية فقط بل علاقة العشق والغرام وهو المطلوب بالحديث فيهم .

٤- إشاعة ما كان فيهم من الخلافات ، والخوض فيها بالطعن ونحوه علامة زيغ الباطن .

٥- التقابل في خلافاتهم ليس من تقابل الحق والباطل ، بل هو تقابل الخطأ والصواب ، ومن المعلوم أن المرء يثاب في الأمور الاجتهادية على خطأه أيضاً ، فلا يجوز إطلاق المعصية عليه .

ولا يوجد بعد الصحابة طبقة يقال فيها إنها من حيث الطبقة طاهرة الباطن وذات إتقان وعدالة، ومع ذلك لم يخلُ قرن من قرون هذه الأمة ولا زمن من

أزمانها - سيما قرن التابعين وأتباع التابعين - من المصلحين والهادين والمحدثين .
وكذلك لم تكن أئمة العلوم وأئمة الهداية ولا أئمة الكمال من أرباب الظاهر
والباطن في القلة (١).

أما تقدم بعض المتأخرين وزيادتهم في بعض الأمور ومن بعض الجهات - بدون
أن يكونوا ويعدوا بذلك أفضل منهم - فضلاً ، طبقة وقرناً ، فنعم ، فإن ذلك من
الممكن بل من الواقع بحيث لا يرده شاهد الوجود ، وقد تقدم من الموضوع شيء من
التفصيل تحت مسألة " تفوق أحد من الأمة على النبي ﷺ " في
باب النبوة والأنبياء (٢).

(١) علماء ديوبند ، ص: ١٢٣ و ١٢٤

(٢) ويوجد من ذلك ذكر شيء - في كلام الشيخ ابن تيمية (٣٧٠/١١) - وقال الحافظ ابن حجر :
إن حديث " للعامل منهم أجر خمسين منكم " لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة
لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة ، وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة
إلى ما يماثله في ذلك العمل ، فأما ما فاز به من شاهد النبي ﷺ من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله
فيها أحد . (فتح الباري) ٦/٧

مشاهير الأمة

بعد الصحابة وأتباعهم الذين هم خير الأمة

قال الشيخ محمد طيب القاسمي :

إن عظمة أكابر عرفاء الطريقة وأفاضلهم - سواء كانوا من سالكي الأعمال أو مغلوبى الأحوال - في مسلك علماء ديوبند ومعقدتهم - مثل عظمة علماء الشريعة مع تفاوت الدرجات وفرق المراتب .

ولذا فعظمة الشيخ محي الدين ابن العربي عندهم مثل عظمة المحدث الجليل الحافظ ابن تيمية ، والمنزلة التي لديهم للشيخ المجدد (أحمد بن عبدالأحد السرهندي) الذي كان متغلباً على أحواله هي التي للشيخ عبدالحق الردولوي والشيخ صابر الكليري - الذين مضت عليهما أعوام حال الإغماء من أجل سكر أحوالهم .

وعظمة الشيخ جنيد والشيخ شبلي والشيخ بايزيد السبظامي والشيخ المعروف الكرخي من أئمة الطريقة عندهم مثل عظمة أئمة الشريعة وجلالتهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (١)، وهذا هو معتقد علماء ديوبند في مشاهير الأمة وأعيانها، وبتعبير آخر في رجال الأمة - من بعد الصحابة - الذين هم رجال الدين .

(١) علماء ديوبند ، ص : ١٣٥

حامل لواء رد البدعة

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

وتلميذه النابغ

أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

قال الشيخ ولي الله الدهلوي في إحدى رسائله إلى بعض إخوانه وأصفياه: الذي أعتقد أنا ، وأحب أن يعتقده جميع المسلمين، في علماء الإسلام حملة الكتاب والسنة والفقه، الذين عن عقيدة أهل السنة والحديث، وإنهم عدول بتعديل النبي ﷺ حيث قال : " حمل هذا الدين من كل طبق عدوله " وإن قال بعضهم بما لا يرضيه هذا المعتقد .

وهذا إذا كان قوله ذلك غير مردود بالكتاب والسنة والإجماع ، وكان قوله ذلك محتملاً ، وكان محال ومساغ للخوض فيه ، سواء كان قوله ذلك في أصول الدين أو في المباحث الفقهية ، أو في الحقائق الوجدانية .

وعلى هذا الأصل اعتقدنا في الشيخ الأجل محي الدين بن علي بن العربي وفي الشيخ المجدد أحمد بن عبد الأحد السرهندي ، أنهما من صفوة عباد الله ولم نلتفت إلى ما قيل فيهما .

فكذلك ابن تيمية ، فإننا تحققنا من حاله أنه عالم بكتاب الله ، ومعانيه اللغوية والشرعية ، وحافظ لسنة رسول الله ﷺ وآثار السلف ، عارف بمعانيهما اللغوية والشرعية ، أستاذ في النحو واللغة ، محرر لمذهب الحنابلة فروعه وأصوله ، فائق في الذكاء ، ذولسن وبلاغة ، ذاب عن عقيدة أهل السنة ، لم يؤثر عنه فسق ولا بدعة ، اللهم إلا هذه الأمور التي ضيق عليه لأجلها .

وليس شيء منها إلا ومعه دليله من الكتاب والسنة وآثار السلف فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود في العالم، ومن يطبق أن يبلغ شأوه في تحريره وتقريره، والذين ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ما آتاه الله تعالى، وإن كان تضيقهم ناشئاً من اجتهاد. ومشاجرة العلماء في مثل ذلك ما هي إلا كمشاجرة الصحابة بينهم، والواجب في ذلك كف اللسان إلا بخير.

وقد ذكر أنه قال: إن الله تعالى فوق العرش، والتحقيق أن في هذه المسئلة ثلاث مقامات.

أحدها: البحث عما يصح إثباته للحق توقيفاً، وعما لا يصح إثباته توقيفاً، والحق أن الله تعالى أثبت لنفسه جهة فوق، وأن الأحاديث متظاهرة على ذلك. وقد نقل الترمذى ذلك عن الإمام مالك ونظائره.

وثانيها: أن العقل هل يجوز كون مثل هذا الكلام حقيقة؛ أو يوجب حمله على المجاز؟ والحق في هذا المقام أن العقل يوجب أنه ليس على ظاهره في نفس الأمر.

وثالثها: أنه هل يجب تأويله أو يجوز وقفه على ظاهره من غير تعيين المراد؟ والحق في هذا المقام أن العقل يوجب أنه لم يثبت في حديث صحيح أو ضعيف أنه يجب تأويله، ولا أنه لا يجوز استعمال مثل تلك العبارات في الأمة.

أخبرني أبو الطاهر^(١) عن أبيه قال: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لم يُنقل عن النبي ﷺ، ولا عن الصحابة من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من

(١) هو أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني الكردى أشهر مشايخ الشاه ولي الله الذين أخذ عنهم الحديث في الحرمين الشريفين توفى بالمدينة المنورة ١١٥٤هـ - وأبوه مسند القرن الحادى عشر وعلامته إبراهيم بن الحسن - له "الأهم لإيقاظ الهمم" ساق فيها كثيراً من أوائل الكتب الحديثية، وعنها أخذ من ألف في الأوائل، توفي الشيخ إبراهيم سنة ١١٠٢هـ.

ذلك يعنى التشابهات ، ولا المنع من ذكره . ومن المحال أن يأمر الله تعالى نبيه بتبليغ ما أنزله إليه، وينزل عليه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^(١) ثم ترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تعالى مما لا يجوز، مع حثه على تبليغ الشاهد الغائب ، حتى نقلوا أقواله وأحواله ، وما فعل بحضرته ، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان به على الوجه الذي أراد الله تعالى منها ، وأوجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(٢) فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم . انتهى .

هذا الذي حققناه هو مذهب أبي الحسن الأشعري عند التحقيق أقراني أبو طاهر المدني رضي الله عنه بخط أبيه أن الشيخ أبا الحسن قال في كتابه: إني على مذهب أحمد في الصفات، وأن الله فوق العرش، وكلام ابن تيمية محمول على الأول والثالث. وإذا رجعنا إلى الوجدان فلا شك أن الله تعالى خصوصية مع العرش ليست مع غيره من مخلوقاته، ولا نجد عبارة في ذلك أفصح وأقرب من الاستواء على العرش، كما لا نجد عبارة في انكشاف المسموعات والمبصرات أفصح من السمع والبصر، والله أعلم بحقائق الأمور .

وقد ذكر عنه أنه منع السفر لزيارة النبي ﷺ ، ولا يرد كلامه ذلك بدليل صريح صحيح ، فإنه لم يمنع الزيارة مطلقاً بل منع السفر للزيارة بحديث " لا تشد الرحال " وبحديث " لا تتخذوا قبوري عيداً " فإذا كان لقوله مساعج اجتهد لا ينبغي أن يشدد عليه ذلك التشديد .

وقد ذكر أنه أنكر وجود القطب والغوث والخضر، والذي يدعيه الشيعة أنه مهدي . وحق له ذلك النفي مادام على شرط من اعتقاد ما ثبت بالكتاب والسنة

= (من تعليقات الشيخ عاشق الهى البرنى على كتاب الفضل المبين)

(١) من سورة المائدة : الآية ٣

(٢) من سورة الشورى : الآية ١١

والإجماع ، والسكوت عمالاً يثبت بها ، ويجوز له أن لا يعتقد ذلك ومن أثبت من الصوفية فإنه لم يثبت من كتاب وسنة، اللهم إلا الكشف وليس من أدلة الشرع ، والذي أفهم من كلامه أن هذا قول مبتدع ، باطل اعتقاده من حيث الشرع؛ لقوله عليه السلام " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " .

ولو كان قطع بالإنكار لم يستحق التكفير ولا التفسير أيضاً .

وهنا دقيقة : وهي أنه كم من مسألة لم يدل عليه الشرع ، لانقياً ولا إثباتاً ، ودل عليه العقل كقول يحصل من ضرب العشرة في العشرة المائة ، أو الكشف والوجدان كقولنا : المحبة الذاتية ثابتة لكل من عباد الله ، وهي ميل الوجود الخاص إلى أصله المطلق من القيود كمثال ميل كل عنصر إلى مقره .

وهذه المسائل حقة في الحقيقة ، ولو اعتقد إنسان أنها من الشرع كان اعتقاده ذلك خطأ ولو أحلها محلّ الثابت بالشرع ، فأنكر على من لم يقل بها ، أو حاول إثباتها على منكريها كإثبات الشرعيات كان خطأ أيضاً الخ. " (١)

هذا هو معتقد الإمام الدهلوي في الشيخ ، وهو معتقد علماء ديوبند أيضاً في حقه وفي أمثاله كما تقدم عن الشيخ محمد طيب القاسمي ، وذلك لأن الإمام الدهلوي هو قودتهم في الدين وعمدتهم في العلم ، وإليه تنتهي سلسلتهم العلمية والعملية ، وهو إمام أهل السنة والجماعة في شبه القارة الهندية .

والدليل على ذلك ذكر علماء ديوبند - في مؤلفاتهم وتحقيقاتهم - الشيخ ابن تيمية حامل لواء ردّ البدعة ، وتلميذه النابغ الشيخ ابن قيم الجوزية بكلمات الإجلال والإكرام مما يليق بشأنهما وعظمتهم ، وهم الأوائل الأفاضل ، والأساطين الأسانيد من هذه الجماعة والطبقة ، وهم لا يزالون يستفيدون بكتب الشيخين وتحقيقاتهما ، بل يستندون في كلامهم ويحيلون إلى ما كتبوا وحققوا في الموضوع .

(١) من مجلة الفرقان الشهرية الأردنية الصادرة من لكةنو سبتمبر ١٩٧٢م

قال الشيخ أشرف علي التهانوي:

"إن ابن القيم وابن تيمية - الأستاذ والتلميذ كليهما - قد تفردا بكثير من المسائل، ولذا فإن جماهير العلماء عنهم غير راضين، ولكن مع هذا إنهم يعظمون عملهم وفضلهم جداً. (١)"

وقد ذكرهما الشيخ في فتاواه وفي كتبه، واستفاد ونقل من كتبهما وتحقيقاتهما، بألفاظ التكريم والإجلال ففي رسالته "نهاية الإدراك في أقسام الإشراك" أورد نقولاً من كتبهما وذكر كلا منهما بلفظ "العلامة"، وقال في موضع: قال العلامة العارفي ابن القيم. (٢)

وكذا تكرر ذكرهما في كتاب إعلاء السنن - الذي ألف في ضوء ما أفاده الشيخ التهانوي، كما هو المكتوب على لوحة الكتاب، إن لم نقل إنه من تأليف الشيخ التهانوي نفسه ومن كتبه - بمثل هذه الكلمات، كلمات الإكرام والإجلال. (٣)

بل جاء في "إعلاء السنن" من ذكر مكانة ابن القيم في العلم والدين والتكريم والتبجيل ما لا يتصور فوقه قال الشيخ ظفر أحمد التهانوي - بعد أن تكلم في بعض آرائه في التقليد مع التنقيد والتأييد في الجملة:

"وهذا ولم أرد بهذا الكلام الرد على ابن القيم رحمه الله تعالى حاشا لله فهو أجل وأعظم من أن يتكلم فيه أحد من أمثالنا، فوالله لأن نصير تراب نعليه أرفع لرتبتنا،

(١) الفصل للوصل، ص: ٢٩

(٢) إمداد الفتاوى، ص: ٨٢/٦ و ٨٤ و ٨٩

(٣) إعلاء السنن مقدمته المسماة بـ "قواعد في علوم الحديث"، ص: ٣٣ و ٦١ و ١١٧، ٢٧٠

بل إنما أردت الرد على الذين يحتجون بأجوبته في ذم التقليد، فليفتحوا أعينهم
ولينظروا ماذا يفيد كلام زعيمهم." (١)

وقد أكثر ذكرهما - ولا سيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، حافظ هذه
الجماعة المحدث الجليل أنور شاه الكشميري في مصنفاته وأماله. (٢)
وكذا متكلم هذه الجماعة الشيخ شبير أحمد العثماني سيما في "فتح الملهم
بشرح صحيح الإمام مسلم" (٣).

كما ذكره الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في "بذل المجهود في شرح أبي
داود" (٤)، وكثيرا ما يذكرون شيخ الإسلام بلفظ "الحافظ ابن تيمية" ولو كان
الكلام في معرض الرد والنقد عليه بل الإنكار عليه أشد الإنكار، ويذكرونه مع دعاء
الرحمة له - ولتلميذه، وكان المحدث الكشميري يقول فيه "إنه جبل العلم" و"بحر
لا ساحل له"، وقد جاء في بعض أماليه في بيان المصنفات في رد البدعة: "ومن
تصانيف الحنابلة تصانيف ابن تيمية الذي حمل لواء رد البدعة." (٥)
وجاء من كلام الشيخ خليل أحمد في بعض رسائله: "إن هذين الشيخين عند
علمائنا أيضاً من أعظم العلماء." (٦)

(١) قواعد في علوم الحديث - وهي المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث للكتاب إعلاء السنن، ص:

(٢) معارف السنن ٢٣٢/١ و ١٤٧/٤ و ٣٧٢ وفيض الباري ١/٥٩، ٦٤ و ٤٤٧/٤ وعقيدة
الإسلام، ص: ٩٢ و ١٨٤، ١٩٨، ٣٨٥

(٣) فتح الملهم كتاب الإيمان

(٤) بذل المجهود ٢/٢٣٠ و ٣/٧٢ و ٥/١٢٥ و ١٣٧

(٥) العرف الشذى ٢/٩٦

(٦) الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ محمد منظور النعماني، ص: ٤٣

ويقول الشيخ محمد يوسف البنوري - وهو من أخص تلاميذ الكشميري، وأصحابه وجامع أماليه على الجامع للإمام الترمذي:

"شذوذ ابن تيمية في مسائل الطلاق نظير شذوذه في مسائل أخرى، أصولاً وفروعاً، وهي كثيرة جداً، ومشايخنا مع اعترافه لسعة علمه واستبحاره المدهش، يردون عليه في شذوذه، ولا يسايرون معه في شيء." (١)

فأما ما أثار ووجد عن أحد من هذه الجماعة خلاف ذلك، فهو إما أن يكون ممن لا يُعد عالماً مُتَّبِعاً، فلذلك لا عبرة به (٢)، بل هو من الهفوات والهويات، وإن كان قائله عالماً، محققاً مُتَّبِعاً من هذه الجماعة وأعلامها فلا محالة أن يكون له فيما قاله عذر، وبابه وسيع وله فرد عديد، وإلا فهو زلة مستنكرة، لم يصدر ممن صدر إلا غيرة له على الله تعالى ودينه، لا عداوة لأوليائه ومغالبة لخدام دينه، ودليل ذلك ما تقدم من إجلالهم لهما وما ورد من أن القائل بذلك اعتذر لما تنبه أوبنه.

من ذلك ما ذكره الشيخ عبدالفتاح أبوغدة في تعليقاته على كتاب "قواعد في علوم الحديث" للشيخ ظفر أحمد التهانوي: - من أنه كتب إلى المؤلف في كلمة جاءت منه في بعض تعليقاته على الكتاب، في الشيخ ابن تيمية، فكتب إليه: قد كنت أمرت بعض أصحابي أن يضربوا على هذه العبارة في حق الإمام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه نسي وأنساني الشيطان أن أذكره، فاضربوه أنتم على هذه العبارة واكتبوا في الهامش:

إن المؤلف قد رجع عن تلك العبارة، وكانت من هفوات القلم، وهو يستغفر الله ويتوب إليه من سوء الأدب في حق أئمة الإسلام ومنهم الإمام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأدخله وإيانا دار السلام (٣).

(١) معارف السنن ٤٧٣/٥

(٢) مثل ما جاء في كتاب "الفوائد البهية في شرح العقائد النسفية"

(٣) قواعد في علوم الحديث المقدمة الأولى، ص: ٢٧٢ و ٢٧٣

أما العذر لهم فمن ذلك ما ذكره الشيخ محمد يوسف البنوري وغيره وهو الكلام في المسائل الشاذة المروية والمشهورة عن الشيخ والرد عليها، ومن الطبيعي أن المرء يذهب ويتجرأ إلى التشدد في مثل ذلك الموقف تحريراً وتقريراً، ولساناً وقلماً، ومشافهةً ومغايةً، وقل من كان كلامه خالياً عن هذا في مثل هذه الأمور والمسائل، بل المتكلم بهذا كثيراً ما يتلى بالافراط والتفريط، فيبالغ في التريد والتثبیت، ولا يمكن لأحد أن ينكر عن وجود مثل هذا الأسلوب في كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم -عليهما الرحمة- (١) أيضاً، فهذا هو العذر الغالب.

والثاني من ذلك سوء الصيت لهما والاشتهار - في الأنام بين كثير من العوام والخواص بما أساء سمعتهما - منذ زمنهما إلى الآن - وزاد الطين بلةً عدم الإمام بكتبهم مباشرة فسأت فيهما الظنون وزلت الأقلام، والحال أنه لم يتيسر الوقوف بمؤلفاتهما لكل أحد إلا منذ زمن قريب.

قال الشيخ مسعود عالم الندوي -أحد العلماء النابغين من الهند في كتابه القيم - "تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند" وهو يتحدث حول موضوع "نصيب السلفية في الهند":

"إن علماء الهند قديماً وحديثاً - إلا من رحم ربك - ما كانوا يعرفون شيئاً من مصنفات الأئمة الأعلام المحققين أمثال الإمام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) وتلميذه ابن القيم (ت ٧٥١هـ) ومن نحا نحوهما من علماء السلف كمحمد بن اسماعيل الأمير اليميني (ت ١١٨٣هـ) ومحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) في المتأخرين .

(١) ١٣٧٥هـ - ١٣٧٦هـ

(٢) "تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند" ص ٢٣٩ و ٢٣٦

(٣) راجع لبعض الأمثلة المصادر المذكورة، ص: ٢٣٩ و ٢٣٦

وكل ما جاءهم من خبر ابن تيمية وآرائه وأفكاره، إنما جاءهم بواسطة الشيخ أحمد بن حنبل المكي (ت ٩٧٤هـ) الذي ما اطلع على كتب الشيخ بنفسه، وإنما كتب عنها حسب ما روي له، كما قال بعض العلماء والأمر أشهر من قفانك .

فكان من دأب علمائنا وديدنهم أن يطيلوا لسان القدح في ابن تيمية ومن على شاكلته من الأئمة الأعلام، ولم يخل من هذه المعرة إلا نزر قليل ممن اغترفوا من بحر علوم الإمام ولي الله، وهذه مصنفات مشايخنا وفقهائنا مشحونة بمطاعن في شيخ الإسلام، تنم على قلة علمهم وعدم الاطلاع على مصنفات الشيخ وتلاميذه. (١)

ولم يكن حال غير الهند من البلاد الإسلامية وعلمائها أيضاً مختلفة عما ذكره من سوء الظن بالشيخين وسوء صيتهما - إلى قريب من الزمان بل كانت متقاربة في الجملة، ومن الأسف نجد بعض الآثار من ذلك إلى الآن حتى اضطر إلى الدفاع عنهما كل عالم محقق وإمام مدقق جاء من بعدهما، وأكثرهم صرّحوا بتفردهما ببعض المسائل، فخالفوهما فيها مع كل إجلال وإكرام لهما، ومع قولهم بأن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك (٢)، وعلى هذا وجدنا أئمة السلفية من السعودية أيضاً مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده فقد قال نجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الله في بعض رسائله:

(١) تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند، ص: ٢٠٩ و ٢١٠

(٢) وقد صرح بذلك الشيخ ابن تيمية أيضاً -: ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، وإن كانوا متفاضلين في الهدى، والنور والإصابة، ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث لأن الصديق يأخذ من مشكاة النبوة فلا يأخذ إلا شيئاً معصوماً محفوظاً، وأما المحدث فيقع له صواب وخطأ، والكتاب والسنة تميز صوابه من خطئه. (مجموع الفتاوى ٢/ ٢٢٧)

"وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة ، وكتبهم عندنا من أعز الكتب ، إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمدا ﷺ ، ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس ، فإننا نقول به تبعاً للامة الأربعة ، ونرى الوقف صحيحاً، والنذر جائزاً، ويجب الوفاء به في غير المعصية. (١)"

(١) الهدية السنية ، ص: ٤٩ والدرر السنية ١١٩/١

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

وأتباعه

قال الشيخ المحدث عبدالعزيز الدهلوي: وهو نجل الإمام الدهلوي الأكبر وكان خليفة أبيه ووارث علومه ، وهو الإمام والقدوة بعد أبيه من هذه السلسلة الكريمة وهذه الطائفة:

"كان الشيخ عبد الوهاب (١) مسلماً كاملاً صادقاً ، ومتبعاً للسنة ، وكذا ابن تيمية وابن القيم أيضاً كانا مسلمين صادقين كاملين، إلا أنهم كانوا من البشر فمن الممكن منهم الخطأ والغلط، ولن يجوز لنا أن نسيء فيهم القول." (٢)

قاله الشيخ حينما سمع بعض أصحابه يطعنون فيهم، ويطلقون ألسنتهم فتأثر الشيخ بذلك، بحيث أن منعهم عن ذلك أولاً بوضع أصابعه على فمه، وقال : ها ، ها، ومكث على هذا الحال مليئاً ثم قال مقالته المذكورة ، وأراد الشيخ بما فعل قبل قوله المنع اهتماماً والدلالة على شناعة هذا الفعل .

وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي وقد سئل عن حال الشيخ النجدي فأجاب:

(١) أراد الشيخ عبدالعزيز - محمد بن عبد الوهاب ، الابن لا الأب ، وإنما ذكره باسم أبيه لأن كثيراً من الناس كانوا - ولا يزالون - يظنون أن اسم الشيخ النجدي عبد الوهاب ، ولذا يذكرون بهذا الاسم بصدد الكلام في الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى استعملوا إليه النسبة فقالوا : فلان رهابي، وكذا الرهابية.

(٢) أرواح ثلاثة ، ص: ٤٦

إنَّ الناس يقولون في محمد بن عبد الوهاب : إنه كان وهابياً ، كان رجلاً صالحاً ، وقد سمعت أنه كان على المذهب الحنبلي وعاملاً بالحديث ، وكان يمنع عن البدعة والشرك ، إلا أنه كان في طبيعته الشدة .^(١)

وقال أيضاً :

"إن من يقتدى بمحمد بن عبد الوهاب يُسمى وهابياً ، كانت عقائدهم سالحة حسنة ، ومذهبهم في الفقه الحنبلي ، إلا أنه كان في طبيعته التشدد ، والذين يقتدون به صالحون إلا المعتدين منهم ففهم الفساد ، وعقائد الجميع متحدة وإنما الفرق بينهم في الأعمال بالنسبة إلى المذاهب : الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ."^(٢)

وسئل الشيخ عن الوهابي وعقيدته وفرقه ونحو ذلك فأجاب بقوله :

"الوهابي - في هذا الزمن وهذه النواحي يقال لكل متبع للسنة ومتدين ."^(٣)

وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري :

إن في أصل اصطلاح بلاد الهند كان إطلاق الوهابي على من ترك تقليد الأئمة رضي الله عنهم ، وذلك لأنهم بلغهم أن الوهابية يخالفون التقليد ويحرمونه ، ثم اتسع فيه وغلب استعماله في من عمل بالسنة السنية ، وترك الأمور المستحدثة الشنيعة والرسوم القبيحة ، حتى شاع في بمبائي (أكبر مدن الهند) ونواحيها أن من منع عن سجدة قبور الأولياء وطوافها فهو وهابي ، وإن كان من أكابر أهل الإسلام وعظمائهم .

ثم اتسع فيه حتى صار سباً فعلى هذا لوقال أحد من أهل الهند لرجل إنه وهابي ، فهو لا يدل على أنه فاسد العقيدة ، بل يدل على أنه سني حنفي عامل بالسنة ، محتسب عن البدعة ، خائف من الله تعالى في ارتكاب المعصية .

(١) الفتاوى الرشيدية ، ص : ٢٣٧

(٢) نفس المصدر ، ص : ٢٣٥

(٣) الفتاوى ، ص : ٩٦

ولما كان مشايخنا رضى الله تعالى عنهم يسعون في إحياء السنة ويشمرون في إحماد نيران البدعة ، غضب جند إبليس عليهم ، وحرّفوا كلامهم وبهتوهم ، وافترّوا عليهم الافتراءات ورموهم بالوهابية تلك سنة الله التي سنّها في خواص أوليائه. (١)

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي وقد سئل عن تلقيب أحد بالوهابي فأجاب: "إنّ هذا يوصّف به من يتبع ابن عبد الوهاب أو يوافقه في مسلكه ، فلو كان هذا الاتباع أو الموافقة ، مطابقاً للواقع يجوز هذا اللقب وإلا فهو كذب" ، ومخالفة لقوله تعالى ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ (٢)

وأيضاً قال فيهم : ان النجديين لبسوا كمقلّدي هذه البلاد ولا مثل تاركى التقليد منها بل حالتهم بين بين. (٣)

كل هذا يدل ويبين لنا موقف علماء ديوبند من الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه ، والتلقب بالوهابي ، كيف ؟ وقد لقبوهم واشتهروا بين المبتدعين من مسلمي شبه القارة بهذا اللقب حتى صار بحيث إنه يوازي ويمثل لفظ "الدّيوبندي" في تعريفهم ، فصار اللفظان مترادفين أو كالمترادفين يطلق أحدهما على الآخر ، ويُعرف أحدهما بالآخر .

وما أثير عنهم مما يشين الشيخ وأتباعه ، الوهابية النجدية من البلاد السعودية ، ومما طعنوا به في دينهم وعقيدتهم ، فذلك وما أثير عنهم - كذلك - في الشيخين ابن تيمية وابن القيم من ذلك ، كله سواء فيما ذكرت لهم من الأعذار .

(١) المهند على المئند ٤، ٣

(٢) إمداد الفتاوى ٤٩٥/٤

(٣) أسعد الأبرار ، ص: ٢٩٣

فإن القائل بمثل ذلك إما هو غير مثبت ، أو غير مطلع على عقيدة الشيخ وفكرته بنفسه من كتبه ، أو من لقائه ولقاء أتباعه الصادقين وأصحابه الكاملين أو هو متكلم في المسائل الخلافية بين الشيخ وأخلافه وبين العلماء سواهم ، وحينئذ فالعذر له الدفاع عما هو الحق عنده وعند جماعته ، بل عند أهل السنة والجماعة حسبما يراه ويعتقد ، بأقصى الوسائل وأكمل الأساليب حتى لم يملك نفسه فشدد فيه اللسان والكلام ، غفر الله تعالى لهم في مثل هذه المسائل .

أما عدم اطلاعهم على عقائد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مباشرة بأنفسهم فذلك أنه لم يكن العالم حينذاك مثل ما نراه ونجده اليوم فلم تكن الصلات بين بلدان العالم - بل بين البلاد العربية والبلاد السعودية أيضاً ، بعضها ببعض - قوية قريبة متصلة مستمرة بحيث تصل الأخبار من إحداها إلى الأخرى في أقرب أوقات وأصدق أحوال ، فكانت الأخبار تأتي الناس وتصل إليهم في مدة مديدة ، وتمر عليها الأحوال في هذه المدة بحيث تتغير حقيقتها أحياناً .

وأكبر وسيلة وأكثرها للوقوف على أحوال البلاد العربية والسعودية ، كانت قوافل الحجاج إلا الشاذ والنادر .

ولم يكن جو البلدان العربية والسعودية - حتى الحرمين المكرمين - أيضاً صافياً نقياً ، ملائماً وموافقاً للوهابية - الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه - بل كان مبتلى بسوء الظنون ، ومصائباً بأنواع من الطعون ، فلم يكن الوارد إليها والصادر يرجع إلا بسهام مسمومة بذلك في حقهم وعقيدتهم .

ولم تكن الأسفار سهلة معتادة ، ولا الكتب مطبوعة ميسرة ، فلم تكن كتب ابن عبد الوهاب - ولا كتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى - قد انتشرت وعمت ، بل المطبوع المتيسر المتداول منها كان معظمها في المخالفة ، والرد عليهم ، مثل

كتب الشيخ ابن دحلان ونحوه ، ومنها حاشية ابن عابدين الشامي على الدر المختار أيضاً التي لا تزال متداولة منذ قرنين - تقريباً - بين علماء الهند .

وفي هذه الظروف والأحوال سافر علماء ديوبند للحج ، وأقاموا هناك لمدة قصيرة - سنة أو سنتين - أو طويلة ، أو وصل إليهم الوافدون أو الكتب - ضد الشيخ محمد - من الحرمين والبلاد العربية ، وكذا بعض الأسئلة والاستفتاءات وجهت إليهم من الحرمين بذكر مساوي ومطاعن في الوهابيين ، فلم يقفوا من حقيقة الأمر على شيء رأساً وأصلاً ، أوزمنا طويلاً .

ومن الغريب - أن عدداً من الكتب المؤلفة والمطبوعة من قريب الزمان بأيدي بعض علماء العرب - لم يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه إلا بلبقهم المعروف بـ "الوهابية" ، لا بنسبتهم إلى أهل السنة والجماعة ، بل كفرقة حادثة الزمان تمتاز في إجراء أحكام الدين بالطغيان والعدوان ، ولا تزال مثل هذه الكتب تطبع إلى الآن ، وربما لا يقف الرجل الصالح والعالم المتقن أيضاً إلا على مثل هذه الكتب .

وسوء التأثير بهم هذا وسوء التصور فيهم لم يكن محتصاً بالمقلدين الديوبنديين ونحوهم ، بل كان فيه كل الناس سواء فإن الذين يرفضون التقليد ويخالفونه من الهند كانوا أيضاً يتبرؤون من الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعته ، ولو كان ذلك في بعض الأمور حتى شنع وشدّد عليه في القول والنكير أعلامهم^(١) مثل الشيخ الأمير صديق حسن البوفالي في عدة كتبه ، إلا أنه حسن ظنه فيه فيما بعد فوصفه بالجميل - مثل ما حصل مع علماء ديوبند تماماً - لكنه لم يذكره ولم يعدّه فيمن قال فيهم : إنهم من مجددي القرون الحاضرة المتأخرة^(٢) ، وقد ذكره وذكر دعوته وحركته مراراً في تراجم

(١) راجع وقفة مع اللامذهبية ، ص : ٤٢-٦٧ و ٣٥٧

(٢) التاج المكلل ، ص : ٣٠٠-٣١٠ و ٣٢٩-٣٤٠ (ترجمان وهابية) ، ص : ٣١ (الحطة في ذكر

الأمراء السعوديين من كتابه "التاج المكلل" وغالبه منقول من كتاب "البدر الطالع" للعلامة الشوكاني بكل ما فيه من مثالبه ومن مناقبه أيضاً .

وهذان الأمران - أي عدم المعرفة لعقائد الشيوخ الثلاثة ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى حق المعرفة ، والدفاع عما هو الحق عندهم وعند أهل السنة والجماعة في رأيهم - سوغاً لهم ماسلكوا في هذا الباب من السبيل وانتهجوه من المنهج وأهمهما الأول .

ولذا نرى قد تغير الحال والمقال في حق هؤلاء من علماء هذه الجماعة وأعلامها مع مرور الزمان، وتأخره عما مضى منه ، بعد أن عمت كتبهم في جميع البلاد ، وشاعت في أطراف العالم فوصلت إلى أيديهم أيضاً، وأطنعوا على ما فيها فوجدوا الكثير منها يوافق المقبول لديهم، فتراجعوا عن رأيهم السابق المبني على معلومات خاطئة، وأعلنوا التراجع عن الموقف السابق في رسائلهم الخاصة وفي الجرائد. ونورد فيما يأتي رسالتين للعلامة المحدث خليل أحمد السهارنفوري (صاحب بذل الجهود) بعثتهما من المدينة المنورة، وبياناً للعلامة المحدث الشيخ حسين أحمد المدني نُشر في جريدة زميندار الاردية .

يقول الشيخ السهارنفوري في رسالة له إلى الأستاذ ظفر علي خان رئيس تحرير صحيفة زميندار وقد نشرت فيها:

" إنه تكثر اللقاءات والمحادثات، وتبادل الآراء والأفكار فيما يتصل بالمسائل الدينية، بيني وبين الشيخ عبد الله بن بلهيد رئيس القضاء الذي يجاور بيته بيتي،

الصحاح الستة) ، ص: ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٣ وراجع لمزيد التفصيل في الموضوع بالنسبة إلى علماء ديوبند وعلماء الهند مقال الشيخ منظور النعماني وقد طبع بالأردنية والعربية في مجلة الفرقان ومجلة الداعي ، واستقلالاً أيضاً

والرجل عالم ديني كبير، على مذهب أهل السنة والجماعة، يعمل بظاهر الحديث، ذاهباً مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مشهور بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كثير الرجوع إليها - وكلا الإمامين من أجلة العلماء عند علمائنا أيضاً - شديد الكراهية للبدع والخرافات، قد جعل عقيدة التوحيد والنبوة أساساً لإيمانه وأصل عقيدته، وبالجملة فإني لم أمس - إلى حد تبعي - أي شاذوذ عن عقائده أهل السنة، ومعظم أهل نجد يعرفون تلاوة القرآن، ويكثر فيهم عدد حفاظ القرآن الكريم^(١) يحافظون على الصلاة بالجماعة، وهذه الأيام أيام برد قارس في المدينة المنورة، ولكنهم يواظبون على الحضور حتى في صلاة الفجر مع الجماعة... وعلى كل فإن وضعهم الديني جيد جداً فيما رأيت وعلمت.^(٢)

أما رسالته الثانية فكان وجهها إلى الشيخ محمد يعقوب سبط العلامة الفقيه رشيد أحمد الكنكوهي، وقد نشرتها مجلة النور الشهرية في عددها الصادر في رجب ١٣٤٥ هـ، يقول فيها:

"أعتقد أن هذه الحكومة "الحكومة السعودية" ميالة إلى الدين بالنسبة إلى هذا الزمان، وأنها مخلصه في منجزاتها وأعمالها، وما تم من المنجزات الكبيرة ليس فيه ما لا يمت - فيما أرى - إلى الدين بصلة ما، وما صادر منها من بعض النزلات الصغيرة، فإن ذلك - فيما لمست - يرجع إلى أن الحكومة ينقصها رجال صالحون من أولي الكفاءات الإدارية، مما يسبب تقصيراً في بعض الجوانب الإدارية والتنفيذية، أما السلطان ابن سعود فإنه في ذاته رجل متدين يتصف بغاية من الحكمة والحلم، ولكن الرجل الوحيد لا يستطيع أن يصنع شيئاً ما لم تكن عنده أيدٍ عاملة ورجال

(١) يشير هذا التعبير من الشيخ - رحمه الله - إلى ما أذيع من الشائعات المكذوبة ضد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وجماعته في الهند، وانظر للتفصيل: "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب"

(٢) "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ص: ٦٢-٦٣

وأعوان، وقد بلغ الأمن إلى أن راحلة أو راحلتين تختلف وحدها فيما بين مكة والمدينة المنورة والينبوع وجدة، ولا يشكو أحد خوفاً أو غائلة، أما الشكوى التي تدور فيما بين الجماهير فإن مشارها هو تحطيم القباب على القبور والضرائح التي جعلها الجهال - بالإضافة إلى الروافض - أساس دينهم وعقيدتهم، ولكنني أرى أن هدمها كان واجباً، ولم تقم الحكومة بهذه الخطوة الجريئة إلا بعد الاستفتاء من علماء المدينة المنورة، وإفتائهم بجواز هذه العملية...."

المدينة المنورة خليل أحمد [السهارنفوري]

تحريراً في ١٢ / ربيع الثاني ١٣٤٥ هـ - (١)

وأما بيان الشيخ حسين أحمد المدني فقد نُشر في صحيفة: "زميندار" الأردنية الصادرة من لاهور في ١٧ / مايو ١٩٢٥ م، يقول رحمه الله:

"أريد أن أعلن صريحاً دون تلغيم أن الرأي الذي كنت قد أبديته ضد أهل نجد في [كتابي] "رجوم المذنبين" وفي "الشهاب الثاقب" لم يكن يستند إلى كتاباتهم ومؤلفاتهم، بل إنما كان يستند إلى الشائعات وإلى أقوال مخالفينهم، لكن مؤلفاتهم الموثوق بها - وقد تناولتها بالدراسة - تدل دلالة صارخة على أنهم لا يختلفون مع أهل السنة والجماعة ذلك الاختلاف الكبير الذي يتحدث به الناس، بل الاختلاف يقتصر فيما يتعلق ببعض القضايا الفرعية، مما لا يجيز أبداً تكفيرهم، أو تضليلهم، أو تفسيقهم، والله أعلم" (٢).

(١) دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: ٦٤-٦٥

(٢) فتاوى شيخ الإسلام المدني، ص: ١٧٧ و١٧٨. وانظر كتاب: "دعايات مكثفة ضد الشيخ

محمد بن عبد الوهاب"، ص: ١٢٥

ومن الجدير بالذكر هنا أن أشهر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأعمها نفعاً وتداولاً والذي يُعد ترجماناً وبياناً لعقيدته وفكرته في التوحيد والكلام، "كتاب التوحيد" له وفيه عكس قوي لما جاء في كتاب "تقوية الإيمان" للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الشهيد، إن لم نقل إنه مثله، وقد ترجمه الداعية الكبير الشيخ أبو الحسن علي الحسن النُدوي إلى العربية فطبع باسم "رسالة التوحيد"، والدواعي والظروف التي اقتضت تأليف الكتابين - "كتاب التوحيد ورسالة التوحيد" - وحرصت الشيخين محمد بن عبد الوهاب النجدي وإسماعيل بن عبد الغني الهندي على القيام بهذا العمل الجليل الفريد، متحدة متوافقة، لا تخفى على من له إلمام بأحوال مسلمي العالم حينذاك، وسيما مسلمي الهند ومسلمي الجزيرة.

وأستحسن هنا أن أقدم تلخيصاً موجزاً لما ورد في كتاب "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" للعلامة المحدث المناظر محمد منظور النعماني رحمه الله مما يصور لنا أوضاع البلاد في تلك الفترة، والخلفية الكاملة لموقف علماء ديوبند من حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ^(١) يقول الشيخ النعماني:

(١) الكتاب المذكور ألفه الشيخ النعماني بالأردية، ثم نقله إلى العربية الأستاذ نور عالم الأميني الندوي، رئيس تحرير مجلة الداعي حالياً ويقول الأميني في مقدمة الكتاب: "إن موضوع هذا الكتاب يرجع إلى مآسي مؤلمة ومهازل مخزية ومبكية، سيجد القراء الكرام تفاصيلها في طي الكتاب، إنها كشف لمؤامرة دقيقة نسجت في غاية من اللباقة والمهارة على يد أعداء الدين، أعداء الله ورسوله، ودعايات خبيثة كاذبة نالت كل نصيبها من الذيوع والانتشار، على يد أعداء العقول والأفهام، من سذج من يدعون أنفسهم مسلمين، وأثرت تأثيرها المطلوب في قلوب المخلصين أيضاً فضلاً عن غير المخلصين، ضد حركة عملاقة برزت في جزء من أجزاء أرض الدعوة الإسلامية الأولى: نجد، على يد مؤسسها وقاندها العظيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، تهدف إلى الدعوة إلى التوحيد الخالص النقي، والتمسك بما ثبت بالكتاب والسنة، وإفراد الله بالعبودية والعبادة،

"فإن كاتب هذه السطور قد وُلد أواخر ١٣٢٣هـ - ١٩٠٥م، ومنذ أن جعلت

والعقيدة الإبراهيمية الصافية البيضاء ، ورفض السلطان الكاذب الذي خلعه الجهال والسفهاء ممن ينتمون إلى الإسلام على الأولياء والصالحين ، والحرب على الخرافات والأوهام ، والبدع والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا دعا إليها رسوله العظيم، وليس لها قيمة حبة خردل في الميزان ، من عبادة القبور، والعكوف على الأضرحة، والتبرك والاستعانة بها، واللجوء إليها، والنذر والذبح لها، وتقديم القرابين إليها، والطواف حولها ، والتأدب معها، وما إلى ذلك... وأول من تولوا كسر هذه الدعايات السرداء هم المستعمرون، وعلى رأسهم الإنجليز، وجعلوا الخرافيين في كل مكان أبواقاً لهم وطبولاً، وقد اعتاد الإنجليز أن يطلقوا على كل حركة إصلاحية تستند إلى الكتاب والسنة ، وتنبع من أصل التوحيد الخالص، كلمة "الوهابية" وأن يصفوا القائمين عليها بالروهابيين، والمؤسف جداً أن الكلمة قد اكتنفها بفعل الدعايات الهائلة أوضاع خاصة ومفاهيم مدلسة -بفتح اللام- مما جعلها "سباباً" أو كلمة عار يعير بها أولو العقيدة الصحيحة..

وقد تأثر بهذه الدعايات الكاذبة، قطاع عريض من المخلصين المؤمنين، والعلماء الصالحين، الذين لا ترتقي إليهم شبهة، فقالوا في كتبهم ومؤلفاتهم - في ضوء معلوماتهم التي ظنوها حقيقة بفعل كثرة التناقل والترداد، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها - في شأن الشيخ النجدي ودعوته وحركته وأتباعه ما لا يتفق والواقع ، ولكن معظمهم تراجعوا عن رأيهم لما علموا أن الصدق والحق في خلاف ما بلغهم ، ولكن بعضهم لم تتوفر لهم فرصة الاطلاع على الحقيقة ، كما أن الذين تغيروا عن آرائهم الأولى لا تزال تحمل بعض كتاباتهم بعض ما يحتاج إلى البيان والكشف، مما استغله في يومنا هذا بعض الناس في تقليل شأنهم والخط من مكانهم -وبالتالي من الذين ينتمون إليهم في العلم والفكر والمنهج العلمي، ولا سيما في شبه القارة الهندية - في أعين أتباع الشيخ النجدي في العالم العربي، لإرضاء مطامع وأغراض تافهة، أو تضخيم شخصيتهم، أو رفع قيمة العمل الذي يقومون به في مجال من مجالات الدعوة الإسلامية ، فأروا أن قيمته سوف لا تتأكد في أذهان الناس ما لم ترسخ في قلوبهم تافهة أولئك المخلصين، وضآلتهم وخرافيتهم.... وما إلى ذلك من الأغراض الخسيسة التي لا يقبل عليها المؤمن المخلص الذي يخاف مقام ربه وينهى نفسه عن الهوى.

[دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: تقديم المترجم ص: ٣-٥]

أعي وأعقل، لا حظت في البيئة التي كنت أعيش فيها -ولا سيما في خؤولتي- أن الناس يذكرون، "الوهايين" بأسوء ما يكون من الكلمات، ويتناولونهم بأبشع الصفات، فكنت أفهم من كلامهم أن "الوهايين" أقبح خلق الله سيرة وسلوكاً، ولا يحبون النبي ﷺ ولا عباد الله الصالحين وأولياءه المتقين، بل يُسيئون معهم الأدب، ولا يتحرجون من ممارسة الوقاحة وسوء الاحترام وانتقاص شأنهم.

...وتخرجتُ في الكتاب، ودخلت في مدرسة إسلامية في مدينتي، كان مدرّسوها من خريجي دار العلوم ديوبند، وكان الناس يدعونهم "وهايين".. غير أنني ما رأيت في هؤلاء المدرّسين شيئاً من الأوصاف الحسيسة، أو التهم الشنيعة التي كان القوم يوجهها إليهم، بل رأيتهم يؤكّدون على طاعة الله ورسوله، وعلى أمثال الشريعة الإسلامية وتطبيقها على الحياة والمجتمع، وبجانب ذلك كانوا يرفضون -بكل شدة- عبادة القبور والأولياء، واتخاذ الأضرحة، والأعياد والمهرجانات التي يقيمها المتدعة على القبور والأضرحة، وما إلى ذلك من البدع والخرافات، وإني أحمد الله على أن عشتري فيهم وجلوسي إليهم. ودراسي لحياتهم وإطلاعي على أحوالهم كل ذلك أكّد لي أن ما اشتهر في الناس عنهم من صفات السوء والنذالة، شيء لا يقوم على أساس.

ثم أرسلتُ -خارج مدينتي- إلى "دار العلوم" بمؤ، بمديرية أعظم جراه، حيث سعدت بالتلمذة على سيدي الأستاذ الشيخ المربي، مولانا كريم بخش السنيهلي - رحمه الله - ولازمته فترة طويلة من الزمان، وكان الرجل من كبار العلماء الراسخين في العلم، والحاذقين في التدريس وقوة التفهيم والإقناع، من تلامذة العلامة الشيخ محمود حسن الديوبندي المعروف بـ "شيخ الهند" وكان شديد الغيرة فيما يتصل بالشرك والتوحيد والسنة والبدعة...

وهو أول رجل -فيما أذكر- وجدته يبدى آراء تنم عن الإعجاب بالشيخ

محمد بن عبد الوهاب النجدي وبكتابه "كتاب التوحيد" ولعله هو الذي دلي على أن الشخص الذي قام بالدور الفعال المثالي في الدعوة إلى التوحيد وإنقاذ الشعب المسلم من البدع والخرافات، والذي جاهد جهاداً كبيراً ضد عبادة القبور وغيرها - مما يمت بصلة ما إلى الشرك - هو "محمد بن عبد الوهاب" وليس "عبد الوهاب" كما يظنه الناس عندنا من سوء الفهم ومن الجهل....

وكان ينوه بـ "كتاب التوحيد" ويثني عليه كثيراً، وبأسلوب كان يدل على أنه باشر قراءته.. وما سمعت أحداً غيره من أساتذتي شيئاً عن الكتاب مما يجعلني أعتقد أنهم لم يطالعوه، ولا غرو، فإنه ربما يمكن هؤلاء العلماء قد تأثرو بتلك الدعاية الشنيعة التي قام بها أولئك الذين كانوا يعاندون الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله فكراً وسياسياً، عبر العالم الإسلامي.. لكن ما سمعته من أساتذتي الشيخ كريم بخش من الثناء العاطر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتابه "كتاب التوحيد" جعلني أحسن به الظن وأعتبره داعية إلى التوحيد والسنة ومجاهداً في سبيل هذه الدعوة كمثّل الشيخ إسماعيل الشهيد الذي مضى ذكره آنفاً.^(١)

ثم بقيت فترة طويلة على ما كنت أعرفه عن الشيخ محمد، ولم يحصل لي من المعلومات الجديدة عنه شيء مذكور حتى ظهر كتاب في الموضوع في اللغة الأردية باسم "محمد بن عبد الوهاب المصلح المفترى عليه" لمؤلفه الأستاذ مسعود عالم الندوي... والكتاب حصيلة دراسية لمآت من الكتب...

ثم أتيت لي من حين لآخر أن أقرأ كتباً كثيرة صغيرة وكبيرة للشيخ ولبعض رجال أسرته ولتلاميذه وأتباعه وأنصاره، تتحدث عن شخصيته ودعوته في وضوح وتفصيل، كما قرأت في ترجمته مؤلفات لبعض المتحمسين والمناصرين له ولبعض شديدي المناوئين له، وتوصلت من هذه الدراسة الموسعة إلى أنه ينحو - في فكرته

(١) "دعائيات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ص: ١٥-٢٥

ومسلكه - منحى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كالحافظ ابن القيم وغيره ، إلى حد كبير ، وأنه يقف من الرد على الشرك ومحاربه ، والدعوة إلى التوحيد الخالص - بفرق يسير - نفس الموقف الذي يقفه الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الشهيد في كتابه "تقوية الإيمان".

وأكدت لي دراستي هذه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله قد واجه نفس الموقف - من الافتراء واختلاق أنواع الأكاذيب والأراجيف - الذي واجهه الشيخ إسماعيل الشهيد من المبتدعين والخرافين والقبورين ومقدسي الأضرحة (التي يتخذها الشيعة من القصب ومن الأوراق في ذكرى سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما).

إن دراسة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء جماعته تجلى الحقيقة ولا تدع مجالاً للشك في أن دعوة الشيخ محمد كانت تهدف - أصلاً إلى إخلاص التوحيد ، والعض على السنة بالنواجذ ، والجهاد بكل طريق ممكن ضد الشرك والبدع بأنواعهما ، وعرض الإسلام في صورته الأصلية نقياً خالصاً صافياً.. وبالجملة كانت رسالته مبدئياً هي نفس الرسالة التي تقدم بها الشيخ محمد إسماعيل إلى الطبقة المنحرفة من المسلمين الهنود من خلال كتابه "تقوية الإيمان" وقد حمل لواءها من بعده علماء ديوبند - من أمثال الشيخ الإمام محمد قاسم مؤسس الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند ، وزميله العظيم العلامة الإمام رشيد أحمد الكنكوهي ، وتلاميذهما ومن خلفهما في الدعوة والمهمة من ألوف العلماء والأفاضل.

ومن هنالك رماهم - أي علماء ديوبند - علماء "بدايون" و "بريلي" (١) - من الدعاة المتحمسين إلى البدع والخرافات والواقفين من ورائها بكل وسائل وإمكانات -

(١) مدينتان كبيرتان في ولاية أترابرايش - الهند - من مراكز البدع والخرافات.

"بالوهابية" ودعاهم "وهايين" ^(١)؛ لكي يثيروا سخط الجماهير الجهلاء ضدهم ويكسبوا ودهم وولاءهم - وذلك لأن دولاً عديدة كانت تستشعر من "حركة الوهابية" و"الوهايين" - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه - خطراً كبيراً على كيانها، إذا أنها رأت أنهم في ازدياد مستمر، وقوة نفوذ، وروح جهاد، وثقلاً سياسياً - وبجانبها طواير أنصار البدع والخرافات وعباد القبور والأضرحة وأشعياعهم من علماء السوء، قد ركزت كل إمكانياتها ووسائلها المتاحة على القيام بالدعايات الكثيفة ضد "الوهايين" و"الحركة الوهابية" على حد تعبيرهم في العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه، حتى صار المسلمون في كل مكان - بل وبعض الخواص من العلماء المخلصين أيضاً الذين لم يكن لهم اطلاع على الموقف - يرون "الوهايين" أسوأ من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس. ^(٢)

وكل ذلك جعل المخلصين من المسلمين من أولى العقيدة الصحيحة أيضاً يقعون فريسة سوء الفهم ويتبرأون من الشيخ محمد وأتباعه بل ويدون الكراهية والتفرز منهم، ظناً منهم أن ذلك من متطلبات الإيمان والإسلام والحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ^(٣)

دور الإنجليز في مهمة الدعاية ضد الشيخ محمد:

ولابد أن أسجل بهذه المناسبة أن الإنجليز كان لهم دور بارز في هذه الدعاية، وقد استغلوا الوضع المعاكس في الهند للشيخ محمد، ورموا كل من عارضهم ووقف في

(١) وإن كان هذا الانتماء الكريم لاغضاضة فيه، لكني إنما ذكرت دلالة على أن الخرافيين اتخذوا كلمة "الوهايي" و"الوهابية" كلمة سبة وعار يرمون بها من يعارضونهم ويخالفونهم في الرأي والعقيدة.

(٢) "دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ص: ١٥-٢٥ و ١٠١-١٠٣

(٣) دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: ١٠١-١٠٣

طريقهم ورأوه خطراً على كيانهم بـ "الوهابية" ودعواهم "وهايين" فقد أشهروا المحاكمة التي أجروها منذ أكثر من قرن و عشرة أعوام ضد علماء "صادق بور" الذين كانوا ينتمون إلى جماعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، والشيخ إسماعيل الشهيد، بمحاكمة "الوهايين" وقد درج الكتاب الإنجليز على ذكر هذه المرافعة بهذا العنوان، وكذلك دعا الإنجليز علماءنا علماء ديوبند بـ "الوهايين" من أجل معارضتهم السفارة للإنجليز وتضييقهم الخناق عليهم..

وبالجملة فإن الدعاية الشيطانية العالمية التي قام بها أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجال السياسة والدين والعقيدة والفكر والرأي، قد أثرت تأثيرها المطلوب على القطاعات الدينية والأوساط الإسلامية التي احتضنت دعوة الشيخ إسماعيل الشهيد -من خلال كتابه "تقوية الإيمان"- إلى التوحيد الخالص النقي، واتباع السنة المحضة. (١)

ثم وقع هناك حادث مؤلم مضحك ومبكٍ معاً زاد الطين بلةً، وهو أن إمام الطائفة المبتدعة الخرافية القبورية في الهند أحمد رضا خان البريلوي قد بيت مؤامرة خبيثة في كل لباقة لتكفير أجلة العلماء وكبار المحدثين والفقهاء في الهند، من الحاملين للواء التوحيد والسنة من "علماء ديوبند" وغيرهم أمثال العلامة الكبير الإمام محمد قاسم النانوتوي، والمحدث الكبير العلامة رشيد أحمد الكنكوهي، والعلامة المحدث خليل أحمد السهارنفوري صاحب "بذل المجهود في حل أبي داود" والعلامة الشيخ الكبير أشرف علي التهانوي المعروف بـ "حكيم الأمة"

وقد أعد الرجل -أي أحمد رضا خان- لذلك "فتوى" باللغة العربية، وعزا إلى هؤلاء العلماء عقائد كافرة باطلة، بتحريف في بعض عباراتهم باللغة الأردية،

(١) دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: ١٠٥-١٠٧

وتحميلها ما شاء من المعاني والمفاهيم باللغة العربية ^(١) في لباقةٍ مأكرةٍ لا يحسنها إلا من نسي ربه، وفقد كل ذرة من الحياء وتقوى الله، والمروءة والشهامة، زعم في استغثائه - على أساس المعاني التي حملها - عباراتهم الأردية - بالعربية حسب ما شاء من تحقيق غرضه وشفاء غيظه، والانتصار لنفسه وبالتالي للشيطان - أن هؤلاء كافرون، وكل من يشك في كفرهم وارتدادهم فهو كافر ومرتد كذلك.

قد أعد هذه "الفتوى" بالعربية، ولرفع قيمتها لدى الشعب المسلم الهندي أراد أن يحصل عليها التوقيع من علماء الحرمين الشريفين - زادهم الله تشريقاً - وقد كان متأكداً أن هؤلاء سيوقعون عليها ويصدقونها، لأنهم لا يعرفون اللغة الأردية وليس لهم علم بالموقف .

وتحقيقاً لهذا الغرض الحثيث قام في ١٣٢٣هـ - برحلة إلى الحرمين الشريفين، وكان يعرف مدى كراهية علماء الحرمين "للوهابيين" - في تلك الفترة - فأكد لهم - ضرباً على وترهم الحساس، بالإضافة إلى الحيل المأكرة الأخرى الكثيرة التي قام بها - أن هؤلاء العلماء الديوبنديين الذين أصدرنا الفتوى بكفرهم، هم من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنهم يحملون لواء "الوهابية" في شبه القارة الهندية.

(١) وها هو ذا يعيد التاريخ نفسه فقام بهذه العملية نفسها جماعة أهل الحديث [المتزعمون للسلفية كاذباً وزوراً] في الهند وباكستان، فأثاروا نزاعاً شائكاً حول دارالعلوم ديوبند وعلمائها والمتخرجين منها والمنتمين إليها، وما أرادوا بذلك - حسب علمنا والله يتولى السرائر - إلا كسب زيادة التبرعات والعطاءات من دول الخليج لجمعياتهم، التي لم تنزل تعادي - في بلادهم - المذاهب الفقهية المعتبرة - وبالأخص المذهب الحنفي - ومؤسساتها التعليمية والتربوية، فالله المستعان على ما يصفون. ولولا المصلحة المادية هذه لجهروا بهذا العداء في مؤلفاتهم ومجلاتهم العربية أيضاً، ومن يشك فيما نقول فليجمع مجلاتهم الصادرة بالأردية في كل من الهند وباكستان، فسيجد فيها ما يكفي برهاناً على ما أشرنا إليه.

ولا شك أن حيلة أحمد رضا خان البريلوي بل في التعبير القرآني الإلهي البليغ الدقيق "كيد" و"مكره" قد نجحت كل النجاح، حيث إن علماء مكة المكرمة والمدينة المنورة قد وافقوا ووقعوا على فتوى التكفير هذه في كل حماس، وأشادوا بجهوده في سبيل هذا "الجهاد التكفيري" ضد "الوهابيين الهنود".^(١)

وتلك هي الفتوى التي طبعها المتدعون في الهند في اللغة الأردية باسم "حسام الحرمين" ووزعوها في أرجاء الهند، وصرخوا وهاشوا بأن علماء الحرمين الشريفين أيضا قد كفروا علماء ديوبند العلامة محمد قاسم النانوتوي، والعلامة رشيد أحمد الكنكوهي، والعلامة خليل أحمد السهارنفورري، والشيخ أشرف علي التهانوي، واعتبروهم مرتدين، ومن لم يكفرهم، أو يشك في كفرهم فهو أيضا كافر يستحق النار.

إن هذه المؤامرة الخبيثة، والدعاية الشيطانية قد أوقعت الشعب المسلم الهندي -الذي لم يكن يعرف الحقيقة- في فتنه عمياء، مما حتم على علماء ديوبند أن ينفذوا التهم التي وجهها إليهم أحمد رضا خان البريلوي، وأن يجلو موقفهم، ويكشفوا الغبار عن مذهبهم حفاظاً على عقيدة الشعب، وتفادياً به من التورط في الضلال وسوء

(١) وربما كان من نتيجة ذلك أنه عندما أنشأ أحد علمائنا الشيخ أحمد الفيض آبادي (وهو أخو الشيخ حسين أحمد المدني) مدرسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة تصدى لها بعض وجهاء المدينة بحجة أنها "مدرسة وهابية".

يقول الأستاذ عبد الحق النقشبندى: "السيد أحمد الفيض آبادي أسس مدرسة العلوم الشرعية سنة ١٣٤١ هـ زمن خلافة الأشراف فتصدى له الشيخ عبد القادر الشلبي مدير المعارف معترضاً بأنها مدرسة وهابية، فأغلقت بأمر الحكومة، وبعد التحقيق ظهر أن الدروس التي تلقى فيها كلها هي كتب السنة والفقه على المذاهب الأربعة، وتحفيظ القرآن الكريم، فأذن له بفتحها ثانية..". [مجلة المنهل - ذو القعدة ١٣٩١ هـ - ص: ١١٤٨]

العاقبة والمآل، فقاموا بهذا العمل المقدس، وألفوا في ذلك مؤلفات، وأصدروا نشرات وكتابات^(١) تكشف اللثام عن التلبيس والتزوير، والتدليس والتدجيل، الذي هو لحمية "حسام الحرمين" وسداه، فاتضحت الحقيقة، وتعرى الواقع، وأشرق الشمس وفرت خفافيش الظلام "وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً".

وكذلك أُلّف في الرد على "حسام الحرمين" الشيخ حسين أحمد المدني - الذي كان نزيراً حينذاك بالمدينة المنورة^(٢) - كتاباً أسماه "الشهاب الثاقب" وقد قام فيه بالرد القاطع على تهم أحمد رضاخان وافتراءاته في بسط وتفصيل...

استيلاء ابن سعود على الحرمين الشريفين وقيامه بالإجراءات الإصلاحية:
ولما تم استيلاء ابن سعود على الحرمين الشريفين في ١٩٢٤م، بدأ بتنفيذ خططه الإصلاحية حسب عقيدته . فهدم القباب على الضرائح، وعاقب الذين كانوا يعكفون على القبور ويتجرون بها، وعمل على القضاء على جميع البدع والمنكرات بقوة الساعد والبنان، ووحد المسلمين على الصلاة بالجماعة خلف إمام واحد بدلاً عن الأئمة الأربعة في المسجد الحرام، فاتخذ القبوريون والخرافيون وجميع طبقات المبتدعين في الهند، وأشعلوا من جديد نار الحرب "بين الوهابيين" و"المبتدعين" التي قد انطفأت بضربات عواصف حركة الخلافة الإسلامية الجبارة ، التي برزت كأكبر حركة إسلامية في الهند والتي وحدت المسلمين في الهند وجعلتهم على رصيف واحد على اختلاف

(١) من بين هذه الكتب "بسط البنان" للشيخ أشرف علي التهانوي، "والتصديقات لدفع التلبسات" للشيخ خليل أحمد السهارنفوري، و"قطع الوتين" و"الحتم على لسان الخصم" و"السحاب المدرار" للشيخ مرتضى حسين و"معركة القلم" لكاتب هذه السطور (أي العلامة النعماني)

(٢) دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبدالرهاب ص: ١٠٩-١١٣

الطبقات والمذاهب والمدارس، فلم يكن يهمهم إلا مطاردة الإنجليز من الهند، والجهاد ضدهم بكل طريق ممكن، فتكافأ علماء "بدايون" - وهم معروفون بميلهم إلى البدعة وإيمانهم بالخرافية - وعلماء "فرنكي محل" ^(١)، وأتباع الشيخ أحمد رضا خان إمام الطائفة المبتدعة في الهند، مع أبي الكلام آزاد، وزير المعارف الهندي الأسبق، وعلماء "ديوبند" وندوة العلماء، وطائفة أهل الحديث، وضربوا خلافتهم عرض الحائط، وتلاشت الصراعات القائمة بين "الوهابيين" و "المبتدعين" وبين "الأحناف" و "طائفة أهل الحديث"، فكلهم أصبحوا صفاً واحداً ضد الإنجليز، يذوقون مرارة الحبس والتشريد والاعتقال من الحكومة الإنجليزية على السواء، وعاشوا في جو من الود والوثام نحو أربع سنوات.

لكن اشتعلت الحرب في الهند بين "الوهابيين" و "المبتدعين" بعدما اتخذت الحكومة النجدية إجراءات إصلاحية في الحجاز على عقيدتها، واتحدت فئات المبتدعين المنتشرة في أرجاء الهند، وضربوا خلافتهم عرض الحائط، وكونوا جبهة موحدة ضد "الوهابيين" وتكاتف معهم الشيعة.

وهذه الجبهة الموحدة كانت تقوم ضد الوهابيين بنشر الكتابات والنشرات والإعلانات المثيرة للعواطف، وتنشر في الصحف والمجلات مقالات حامية مثيرة،

(١) "فرنكي محل" هو قصر عظيم ضخم واسع في مدينة لكهنؤ وهبه عالمكير بن شاهجهان سلطان الهند المغولي الصالح لأبناء الشيخ قطب الدين الأنصاري وقد نبغ في أبناء الشيخ قطب الدين الأنصاري ابنه العظيم العلامة نظام الدين اللكهنؤي، "المتوفي ١١٦١ هـ" الذي انتهت إليه رئاسة العلم في الديار الهندية في العهد الأخير، ولا تزال المدارس الإسلامية في شبه القارة الهندية تعض بالنواجذ على المنهج الدراسي الذي أعده الشيخ نظام الدين.. ويعرف بالدرس النظامي أو المنهج النظامي وعلماء كثيرون كالشيخ العلامة الفقيه عبد الحمي الفرنكي محلي المتوفي "١٣٠٤ هـ"

وتقوم بعقد الحفلات والندوات في كل قرية ومدينة في أرجاء الهند، وكانت تصـور الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية الوهابية النجدية تصويراً مشوّهاً مفزعاً مؤلماً، فتقول: إن الحكومة السعودية الوهابية قد هدمت ضرائح أهل بيت النبي ﷺ وأساءت الأدب مع قبور الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يلقون خطابات مسعورة مسمومة في الموضوع، مما جعل الهند تقوم وتقعّد، وكانت صحيفة "السياسة" الصادرة من لاهور لسان حال هذه الجبهة الموحدة، كما كانت صحيفة "زميندار" الصادرة من "لاهور" لصاحبها الأستاذ ظفر علي خان، لسان حال "الوهابيين" ^(١)..

هذه هي قصة الصراع بين المبتدعة وبين علماء ديوبند الوهابيين، وهذه هي الظروف التي ألجأتهم إلى التبرؤ من حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أول الأمر، ولكنهم متى ما تأكّدوا من سلامة أحوال "الوهابيين النجديين" وصحة عقيدتهم، واستقامة أمرهم تراجعوا عن التبرؤ، وأعلنوا موقفهم - من الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه - بكل جرأة ووضوح، وقد سبق ما كتبه العلامة السهارةنفوري إلى علماء الهند، وكذا بيان العلامة المدني بتراجعه عن رأيه السابق في الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

وجملة الكلام أن موقف علماء ديوبند بالنسبة إلى المشاهير وإلى السلف والعامّة من المسلمين واضح، - وهو موقف النصر والتأييد، والحب والتقدير - كما تقدم ذكره ونقله من كلام الشيخ محمد طيب القاسمي، وما ذكره الشيخ خليل أحمد السهارةنفوري فإنه يقول :

أما تكفير السلف من المسلمين فحاشا أن نكفر أحداً منهم ، بل هو عندنا رفض وابتداع في الدين - وتكفير أهل القبلة من المبتدعين فلا نكفرهم ما لم يُنكروا حكماً

(١) دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: ١١٨-١٢٢

ضرورياً من ضروريات الدين ، فإذا ثبت إنكار أمر ضروري من الدين فكفرهم ونحتاج
فيهم، وهذا دأبنا ودأب مشايخنا رحمهم الله تعالى. (١)

كيف وإنهم - لشدة ورعهم ، وغاية احتياطهم في الدين ، وفي المعاملة مع
المسلمين - لم يكفروا ولم يفسقوا من كفرهم بل شنع عليهم الغارة وحمل ضدهم
لواء التكفير، وأثار فتنة شديدة ، وأقام معركة حاسمة ضدهم ، لم تُجمع إلى الآن، بل لا
تزال هبوبها تلفح ونارها تحرق جهوداً خالصة مستقيمة في سبيل نشر الدين وإشاعته
وإحياء السنة وإقامتها .

لا يخفى ذلك على من له معرفة بتاريخ الدعوة الإسلامية والمسلمين في الهند في
هذه القرون المتأخرة ، وأن علماء ديوبند لم يزالوا - ولا يزالون بحول الله - الذابين عن
الكتاب والسنة، والمدافعين عن الدين والحق، فواجهوا في سبيل ذلك ما واجهه أولياء
الله في كل زمان ومكان .

ومع كل ذلك إنهم لم يكفروا ولم يفسقوا بل رأوا لهم فيما رموهم به مسأغاً
ومجالاً فلم يسيئوا فيهم القول ، ولم يفتحوا ألسنتهم فيهم بالشر بل لم يستحسنوه ذلك
من أصحابهم فأنكروا عليهم ومنعوهم .

ذكر الشيخ محمد يحيى وكان من أخص خلص أخوان الشيخ رشيد أحمد وأصفيائه،
أن الشيخ رشيد أحمد قال له مرة: إن أحمد رضا خان لا يزال يرد علي من أمد بعيد
فأسمعني ما يكتب، فقال له: لا أستطيع ذلك قال الشيخ: ولم؟ قال: فيه السباب .
فقال: الشيخ رشيد أحمد: ولو كان فيه ذلك لا أبالي، فأسمعني من ذلك، فأرى دلائله،
لعله قال فيها شيئاً معقولاً فنقبله ونرجع نحن ، لكن الشيخ يحيى اعتذر إليه لشدة
أسلوب أحمد رضا. (٢)

(١) المهند على المفند ، ص: ١٤ و ١٥

(٢) أرواح ثلاثة ، ص: ٢٨١

وليلاحظ أن أحمد رضا المذكور هو الذى تولى كبر الحرب بين الحنفية الديوبندية والحنفية البريلوية القبورية .

وروي أن أحد العلماء المبتدعين كان اسمه " فضل رسول " وكان من كبرائهم فذكره أحد أصفياء الشيخ محمد قاسم النانوتوي فغير اسمه فقال " فضل رسول " (فصل بالصاد المهملة بعد الفاء مكان " فضل " بالضاد المعجمة بعد الفاء) فتوجه إليه الشيخ غاضباً وقال له : الناس ما يسمونه ؟ قال : فضل رسول ، فقال الشيخ : فلم تقول أنت فصل رسول . (١)

وجاء من أقوال الشيخ التهانوي في الموضوع :- نحن لا نكفرهم (أي البريلوية) مع أنهم يكفروننا ، فإن مذهبنا شدة الاحتياط في الحكم بالكفر على أحد ، وذلك لأنه لو كان أحد كافراً حقيقة وفي الواقع ولم نقل فيه إنه كافر ، فما الحرج فيه ؟ ولوقلنا في أحد : إنه كافر ، وكانت الحقيقة خلاف ذلك فهذا أمر خطير .

ولذا فإننا لم نكن نحكم بالكفر على القاديانية وكانوا يكفروننا ، ولكن لما تجلّى الحال وانكشف الحقيقة لنا بأنهم يقولون بشوة المرزا فأفتينا فيهم بالكفر ، لأن هذا كفر صريح ، وما كان قبل ذلك مما سواه فكنا نؤوله ولو كان التأويل بعيداً .

فالبريلوية عندنا من أهل الأهواء ، وأهل الأهواء ليسوا بكفرة . (٢)

تكلم الشيخ بهذا وبمثله عند السؤال عن تكفيرهم ، ورداً على من أصرّ على ذلك من أصحابه ، كما روى عنه وحُفظ : " نعذرهم فيما يرموننا به نظراً إلى أن ذلك منهم لا يصدر إلا لشدة حبهم وغرامهم بالنبي ﷺ " . (٣)

(١) أرواح ثلثة ، ص : ٢٢٩

(٢) ملفوظات كمالات أشرفية ، ص : ٣٨٤

(٣) مجلة هدى الشهرية الصادرة من دلهى نوفمبر ١٩٩٥ م

أعلام من الهند

المجدد للألف الثاني الشيخ أحمد بن عبدالأحد السرهندي، والإمام الدهلوي
الشيخ أحمد بن عبدالرحيم المعروف بولي الله، وأنجاله الكرام وأحفاده العظام سيمًا
الشيخ الشهيد إسماعيل بن عبدالغني .

حينما كان العالم يدخل في الألف الثاني من البعثة المحمدية والهجرة النبوية على
صاحبها ألف ألف سلام ونحية، وكان فجر الألف الثاني يبدو ويطلع - كانت الهند في
أسوأ الحال وأفسدها من جهة العلم والدين، ومن جهة المعرفة بالكتاب والسنة، وبلغ
الأمر في ذلك بحيث أن كاد أمر الإسلام أن ينقضي منها، وقضي عليه وعلى المسلمين
حقاً فيها .

إذ قيض الله تعالى للهند ولغربة الإسلام والغرباء المسلمين فيها، رجالاً أفاضلاً
عباقرة قل أن رُئي وعُرف نظراؤهم وأمثالهم - في هذه القرون المتأخرة - في العالم
الإسلامي، فتصدوا - بتوفيق الله وعونه - لحفظ الدين ولحماية الكتاب والسنة، وصيانة
الإسلام والمسلمين فيها حتى غيروا تيارات الطغيان والفساد، فانقلب الأمر، ولم تزل
تتحسن الأحوال حتى صارت الهند ومسلموها، وخدماتهم للعلم والدين غبطة لغيرهم
من مسلمي بلدان العالم .

وعلى رأس هؤلاء الرجال ثلاثة أئمة، هداة قادة، سادة، بلاريب وإنكار، وهم
الإمام الرباني، المجدد للألف الثاني، الشيخ أحمد بن عبدالأحد السرهندي، والمحدث
الحقاني الشيخ عبدالحق الدهلوي، والإمام الدهلوي الشيخ أحمد بن عبدالرحيم
المعروف بولي الله الدهلوي، ثم أتباعهم ولاسيما أنجالهم وأحفادهم، وبالأخص أنجال

الإمام الدهلوي الثلاثة وحفيده النابغ مثل جده في موهباته، وهم: الشيخ عبدالعزيز وهو أكبر أولاد الإمام الدهلوي وكان خليفته ونائبه بحق وجدارة، والشيخ عبدالقادر والشيخ رفيع الدين، أما حفيد الإمام - وابن أخي هؤلاء الثلاثة - فهو الشيخ الداعية المجاهد الشهيد إسماعيل بن عبدالغني، ومعهم سبطا الشيخ عبدالعزيز الدهلوي الشيخ محمد إسحاق والشيخ محمد يعقوب، وسيما الشيخ إسحاق الذي خلف عن - جده - لأمه - الشيخ عبدالعزيز لمكانته العلمية ومدرسته .

وعلماء ديوبند لما كانوا يعدون أنفسهم - ويعدّهم كذلك غيرهم أيضاً - من أتباع هؤلاء الرجال الأئمة رجال العلم والدين من مسلمي الهند وعلمائها، فهؤلاء الذين هم القدوة لهم، والأسوة والعمدة، والسند والمستند، والعبرة والمعتمد، يتسبون إليهم، ويستندون ويطمثنون إلى آرائهم وأقوالهم، اكتسبوا من فيوضهم وتعلّموا من بحر علومهم، إليهم تنتهي سلسلتهم العلمية والعملية، الاعتقادية والفقهية، وإليهم يوصلون نسبهم العلمي وكسبهم الروحاني، لا يخالفونهم في منهجهم ومشرّبهم ومسلّكهم قيد شبر ولا قدر شعير، ولا يعارضونهم في آرائهم وأقوالهم الأصولية والفروعية، إلا في نزر يسير وليس ذلك إلا على دأب العلماء المحققين الذين يوافقون فيتبعون ويقلّدون، وإذا وجدوا الأدلة - في بعض المسائل - على خلاف مذهب إليه الإمام فيختلفون .

ولذا كانت علوم هؤلاء ومعارفهم وتعاليمهم جلّ ثرواتهم العلمية، وكلّ حصيلتهم المعرفية، اعتنقوها بل عضوا عليها بالنواجذ، فخدموا وشرّحوا - اختصروا وفصلوا - دافعوا وحققوا، ولم يزل الأمر كذلك إلى الآن، فينسبون إلى ما نسب أولئك الأئمة أو أحد منهم، ويرمون بما رمي به هؤلاء، كما شاهد العالم ويشاهده وخاصة مسلموا هذه الديار شبه القارة منذ قرن ونصف، بالنسبة إلى الشيخ الشهيد إسماعيل الدهلوي، فإن المبتدعة لا يزالون منذ زمنه يسبون علماء ديوبند سخطاً عليهم بما لهم من علاقة وثيقة - كما ذكرناها - بالشيخ الشهيد وأسرته، فيرمونهم بما

الإمام الدهلوي الثلاثة وحفيده النابغ مثل جده في موهباته، وهم: الشيخ عبدالعزيز وهو أكبر أولاد الإمام الدهلوي وكان خليفته ونائبه بحق وجدارة، والشيخ عبدالقادر والشيخ رفيع الدين، أما حفيد الإمام - وابن أخي هؤلاء الثلاثة - فهو الشيخ الداعية المجاهد الشهيد إسماعيل بن عبدالغني، ومعهم سبطا الشيخ عبدالعزيز الدهلوي الشيخ محمد إسحاق والشيخ محمد يعقوب، وسيما الشيخ إسحاق الذي خلف عن - جده - لأمه - الشيخ عبدالعزيز لمكانته العلمية ومدرسته .

وعلماء ديوبند لما كانوا يعدون أنفسهم - ويعدّهم كذلك غيرهم أيضاً - من أتباع هؤلاء الرجال الأئمة رجال العلم والدين من مسلمي الهند وعلمائها، فهؤلاء الذين هم القدوة لهم، والأسوة والعمدة، والسند والمستند، والعبرة والمعتمد، ينتسبون إليهم، ويستندون ويطمثنون إلى آرائهم وأقوالهم، اكتسبوا من فيوضهم وتعلّموا من بحر علومهم، إليهم تنتهي سلسلتهم العلمية والعملية، الاعتقادية والفقهية، وإليهم يوصلون نسبهم العلمي وكسبهم الروحاني، لا يخالفونهم في منهجهم ومشرّبهم ومسلّكهم قيد شبر ولا قدر شعر، ولا يعارضونهم في آرائهم وأقوالهم الأصولية والفروعية، إلا في نزر يسير وليس ذلك إلا على دأب العلماء المحققين الذين يوافقون فيتبعون ويقلّدون، وإذا وجدوا الأدلة - في بعض المسائل - على خلاف ماذهب إليه الإمام فيختلفون .

ولذا كانت علوم هؤلاء ومعارفهم وتعاليمهم جلّ ثرواتهم العلمية، وكلّ حصيلتهم المعرفية، اعتنقوها بل عضوا عليها بالنواجذ، فخدموا وشرحوا - اختصروا وفصلوا - دافعوا وحققوا، ولم يزل الأمر كذلك إلى الآن، فينسبون إلى ما نسب أولئك الأئمة أو أحد منهم، ويرمون بما رمي به هؤلاء، كما شاهد العالم ويشاهده وخاصة مسلموا هذه الديار شبه القارة منذ قرن ونصف، بالنسبة إلى الشيخ الشهيد إسماعيل الدهلوي، فإن المبتدعة لا يزالون منذ زمنه يسبون علماء ديوبند سخطاً عليهم بما لهم من علاقة وثيقة - كما ذكرناها - بالشيخ الشهيد وأسرته، فيرمونهم بما

رموا به الشيخ ويذكرون أن الشيخ الشهيد هو إمام هذه الطائفة فهو - ونعوذ بالله من ذلك - رأس الكفر والضلال ورئيس هؤلاء الضلال، ولهذا كثر السؤال منهم والقبيل وقال لديهم، بهتاناً وافتراءً كذباً وزوراً، ومن جانبنا شرحاً وتأيداً وذباً ودفاعاً عن الشيخ الشهيد إسماعيل بن عبد الغني وكتابه "تقوية الإيمان".

فحاشاهم وحاشا أن يعتقد علماء ديوبند في هؤلاء الأئمة أو في أحد منهم بسوء أويسيئون القول، واللسان والقلم فيهم، سواء في ذلك الإمام الدهلوي، وخفيده الشهيد، كيف وقد ذكرت أنهم هم العمدة لعلماء ديوبند في العلم والدين، وهم الوصلة والوسيلة لهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهذه كتبهم ومؤلفاتهم، رسائلهم وفتاواهم، مقالاتهم ومقولاتهم حافلة بذكرهم وثنائهم، وبيان علاقتهم معهم، وبكلام الذب والدفاع عنهم، من شاء الاطلاع إليه فليراجع ما كتبوا وحرروا.

نعم إنهم لم يأخذوا - كما هو دأب علماء المحققين وشأنهم - بكل صغير وكبير وقليل وكثير، مما جاء في كلام هؤلاء الأئمة، فأخذوا وتركوا معاً، إلا أن الأخذ أكثر، ولذا نسبوا وينسبون أنفسهم إليهم، وما تركوه فلم يكن ذلك من غير دليل أو على سبيل العناد والمخالفة، بل إنما لم يحصل لذلك عندهم استناد واعتماد، وهذا ما سلك عليه وسار بهم هؤلاء الأئمة من سبيل العلم والتحقيق، فهم في ذلك أيضاً متبعون ومقتدون لا مخترعون ومبتدعون.

ومما يجب التنبيه له والتنبيه عليه هو - أن غير هؤلاء العلماء وهذه الجماعة أي جماعة ديوبند - ممن ينسبون نفوسهم إلى الإمام الدهلوي وأسرته ويدعون أنهم على سيره وطريقه، بل ويزعمون أنهم أشد موافقة له وأكثر متابعة من بخله الأكبر وأبنائه وأحفاده خلافيده الشهيد محمد إسماعيل، فإن هؤلاء - حسب زعمهم هم - لم يكونوا على غرار أبيهم. (١).

(١) انظر تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند، ص: ١٩٠ - ١٩٢ و ١٦١

إن نصيب علماء دیوبند - بفضل الله وحده - من اتباع هذا الإمام وأسـرته واقتفاء سیرهم وسیرهم ومذهبهم ومشربهم ومسلکهم ، أكثر من هؤلاء المدّعين والمتحلّین هذه النسبة الکریمة كما تقدّم ، وسیأتی أيضاً ، فمن ذلك أن أسرة الإمام كانت معروفة بالتصوف والسلوک وكذا بیته كان بیت اتباع المذاهب الفقهيّة والانتماء إلى الإمام أبي حنیفة ، فهذان الأمران لم یجمع بينهما - من جمیع من یتنسب إلى الإمام الدهلوي - إلا جماعة علماء دیوبند .

وقال الشیخ محمد طیب القاسمي وهو بصدد بیان مراد لفظ "الدیوبندی" ومصادق "علماء دیوبند":

إنما المراد منهم جمیع العلماء الذین ینبع فکـرهم من فکر الشیخ مجدد الألف الثانی - أحمد بن عبدالأحد السرهندي (م ۱۰۳۴هـ / ۱۶۲۴م) ثم فکر الإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم (م ۱۱۷۶هـ / ۱۷۶۲م) یتصل بفکر مؤسس جامعة دارالعلوم دیوبند. (۱)

وقال الشیخ أنور شاه کشمیری فی الحفلة الترحیبية المنعقدة بجامعة دارالعلوم دیوبند بمناسبة قدوم الشیخ السید رشید رضا بها:

"إن عصابتنا هذه عصابة على طريقة قديمة، ليست بجديدة، وإسناده في الدين متصل بالصدر الكبير، والبدر المنير، والإمام الشهير الشیخ الأجل ولي الله ابن عبد الرحيم الفاروقي، وحال الشیخ أظهر من أن يذكر فقد شرقت تصانیفه وغربت. (۲)" وقال الشیخ مسعود عالم الندوي:

"الحنفية الديوبندية یتسبون إلى الإمام ولي الله الدهلوي بطريق الشیخ محمد قاسم النانوتوي عن الشیخ عبدالغني المجددي عن الشاه عبدالعزيز الدهلوي. (۳)"

(۱) علماء دیوبند - اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي

(۲) حالات جامعة دیوبند ۱۳۳۰ هـ ، ص: ۴۰

وقال الشيخ أنور أيضاً - بعد أن ذكر الشيخ الإمام ولي الله وعرفه إلى الشيخ السيد رشيد رضا :

" ثم تبعه على ذلك أولاده وأحفاده ، فمن أولاده الشيخ الأجل الصدر الأكمل الشيخ عبدالعزيز ثم خلف الشيخ عبدالعزيز حفيده مفيد العصر ومسنده ، المشتهر في الآفاق الشيخ محمد إسحاق وابن أخيه محي السنة العلامة الجليل الشيخ محمد إسماعيل ، والشيخ عبد العزيز كثيراً ما كان يتلو ﴿ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ﴾ نفع الله بهما هذه البلاد .

درس الشيخ محمد إسحاق حديث النبي ﷺ فصار رحلة الأقطار، وصنف الشيخ محمد إسماعيل كتاباً في الفرق بين السنة والبدعة الظلماء، فأحیی السنة حيث كانت أميتت ، ومات شهيداً. (١)

وقال المحدث البارع النابغ من هذه الطبقة والطائفة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في بيان أسانيده وذكر رجال هذا البيت منها:

أما الشيخ الشهير في الآفاق الشاه محمد إسحاق بن الشيخ محمد أفضل - فهو المحدث الأكبر الأجل أبو سليمان ابن بنت المحدث الأجل الرحلة الشاه عبدالعزيز الدهلوي ... معروف بالعلم والورع وغير ذلك من الفضائل الجليلة، وانتهت إليه رئاسة الحديث في عصره .

(٢) تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ، ص: ١٩١ وليلاحظ أن الشيخ عبدالغني لم يكن تلميذ الشيخ عبدالعزيز مباشرة بل بينهما أبوه والشيخ محمد إسحاق أيضاً
(١) حالات جامعة ديوبند ١٣٣٠هـ، ص: ٤٠

وقال: أما مرجع الأسانيد الشاه عبدالعزيز فهو أمير المؤمنين في الحديث، الرحلة الإمام ابن الإمام الهمام سيد العارفين، سند الكاملين الشاه ولي الله بن الشاه عبدالرحيم العمري الدهلوي - فخر المحدثين زين المفسرين الملقب بـ "سراج الهند". وذكر الشيخ الشهيد في صدد بيان تلاميذ الشيخ عبدالعزيز فقال:

منهم ابن أخيه الشاه محمد إسماعيل بن الشاه عبدالغني كان من أشد الناس في دين الله وأحفظهم للسنة، يغضب لها ويندب إليها، ويشنع على البدع وأهلها. (١) وقد جاء في "مجموع الفتاوى" للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي عدة فتاوى في حق الشيخ الشهيد وكتابه "تقوية الإيمان"، أوفي بعض محتوياته ومندرجاته (٢)، قال فيها: كتاب "تقوية الإيمان" كتاب في غاية الجودة والصدق، وموجب لقوة الإيمان وإصلاحه، وما جاء فيه فكله من معاني القرآن والحديث، وكان مؤلفه عبداً (من عباد الله) مقبولاً، وكان مولانا محمد إسحاق الدهلوي ولياً كاملاً محدثاً فقيهاً من خيار المقبولين لدى الله تعالى.

فمن يعتقد فيهما بالكفر أو الفسق فهو بنفسه شيطان وملعون من الله تعالى. (٣) وقال أيضاً: كان المولوي محمد إسماعيل عالماً، تقياً قامعاً للبدعة، محبباً للسنة، عاملاً كاملاً بالقرآن والسنة، وهادياً للمخلق، وكان على هذا الحال طيل حياته حتى استشهد في سبيل الله بأيدي الكفار، فمن كان ظاهر حاله كذلك فهو ولي الله وشهيد، فإنه ولي من الأولياء حسب قوله تعالى ﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ (٤)، ومن

(١) أوجز المسالك في شرح مرطأ الإمام مالك ١/ ٧٠-٧٢

(٢) الفتاوى الرشيدية، ص: ٣٩، ٤٤، ٩٣، ٢٣٦، ١٨٤

(٣) نفس المصدر، ص: ٤١

(٤) سورة الأنفال الآية: ٣٤

أهل الجنة حسب فحوى الحديث "من قاتل في سبيل الله فواق ناقته فقد وجبت له الجنة".

فمن كان هكذا في ظاهر حاله متصفاً بالتقوى ثم استشهد في سبيل الله فهو من أهل الجنة والأولياء المخلصين البتة، فالقول فيه بأنه مردود سبب اللعن في حق القائل، وكذا القول في هذا المقبول بالكفر، قول بكفر نفسه....

والحق إنما عاداه المبتدعة وأهل البدعة؛ لأنه قلع البدع واستأصلها ببيانها شرهاً وتقصيلاً فخرّب أسواقهم، فسخطوا على صاحب السنة هذا، وجعلوا يسبّونه ويشتمونه، مثل الروافض؛ فإنهم يطعنون في أهل السنة والشيخين لأجل العداوة.

وبالجملة أن هؤلاء الطاعنين في حق المولوي إسماعيل ملعونون، لأنه ورد في الحديث "إنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه" (١)، وقد علم أنه كان شهيداً، ولياً، مهبطاً لرحمة الحق تعالى، فبالضرورة أن اللعنة تعود إليهم، فصاروا هم ملعونين مطرودين من الرحمة. فقط والله تعالى أعلم.

وأما كتاب تقوية الإيمان فهو كتاب في غاية الجودة، وبدون مثل ومثال في ردّ الشرك والبدعة، جلّ استدلاله فيه بالكتاب والأحاديث، فوضع المرء إياه عنده، وقراءته والعمل به عين الإسلام، موجب للأجر.

فمن يقول فيه إن وضع المرء إياه عنده كفر فهو كافر بنفسه أوفاسق مبتدع، ومن لم يدرك محاسنه فذاك من سوء فهمه ونقصه، لامن نقص الكتاب والمؤلف، وقد استحسنته كبار العلماء من أهل الحق وبه يقولون؛ فلو طعن فيه ضالّ فهو بنفسه ضالّ ومضلّ. (٢)

(١) مشكاة المصابيح، ص: ٤١٣ رواه الترمذی وأبردار

(٢) الفتاوى الرشيدية، ص: ٤٢

وروي عنه أيضاً أنه قال : كثير به الانتفاع ، وصلاح به شعوماتي ألف وخمسين ألفاً من الناس في حياة الشيخ الشهيد ، ولا يدرك قدره فيما انتفع به بعده. (١)
وأقول أكبر وثيقة وأعظم بيئة ، وأوثق دليل ، على حسن اعتقاد علماء ديوبند في هذا البيت بجميع رجاله ، صغيراً وكبيراً من الإمام الدهلوي إلى حفيده الشهيد ، مع كمال العظمة والتوقير ونهاية الإجلال والتبجيل ، كتاب " أرواح ثلاثة " .
وهو كتاب عجيب ، قلما يوجد له نظير في جمع قصص وحكايات لرجال الدين من العلماء والأعيان ، فإنه جاء من تأليف عدة علماء من هذه الطائفة ، جمعاً وزيادة وتحشية ، ويمتاز بأمرين .

الأول : يجمع قصص وحكايات لستين رجلاً ، أكثرهم من أوائل رجال هذه الطائفة وأفاضل نفوسها ، الذين يستند إليهم ويطمئن إليهم علماء ديوبند وأتباعهم .
والأمر الثاني : إن معظم ما جاء في الكتاب من القصص ذكر برواية ثقات الطائفة والسلسلة والسند المتصل إلى صاحب القصة ، وهذا أعظم وأهم .
ثم زاده إفادة وإفاضة تزينه وتحليه بالخواشي المناسبة - والضرورية في بعض المواضع - من الشيخ أشرف علي التهانوي .

فالذي يجدر ذكره هنا وأريد التوجيه والتوجه إليه هو أن ثلث هذا الكتاب مختص بحكايات رجال هذا البيت وثلث الثلث في قصص الشيخ الشهيد ، يدل كل قصة منها على علوم مقامه في الدين ، وعلى غاية عظمته ومكانته عند علماء ديوبند .
فبالجملة كل هذا - مظهر - أو يظهر معتقد علماء ديوبند في هؤلاء الأئمة ، ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم ، فأما ما نجد قول حافظ هذه الطائفة الشيخ المحدث أنور شاه الكشميري :

(١) أرواح ثلاثة ، ص : ٨٢

"في محق الرسومات كتاب للشاه إسماعيل رحمه الله تعالى سماه "إيضاح الحق الصريح" وهو أجود من كتابه "تقوية الإيمان" فإنه يحتوي على مضامين علمية، وكتابه "تقوية الإيمان" فيه شدة فقل نفعه، حتى أن بعض الجهلة رموه بالكفر من أجل هذا الكتاب. (١)

فذلك ليس من الازدراء به وبشأنه وتنقيص أمره بشيء، كيف وقد تقدم قوله فيه وثناؤه عليه، ولم يفته ذلك هنا أيضاً، فإنه لم يذكر ولم يأت بلفظ لا يليق بشأنه، وإنما أراد بيان مكانة الكتابين من العلم والإفادة فقط، بأنه لو اختلف أسلوبه لازداد نفعه فوق ما كان وظهر، فإن شدة الأسلوب دائماً تضر المنفعة والانتفاع، سواء كان في التحرير أو التقرير [الخطبة]، ويوضح قصد الشيخ نوع إيضاح، سياق قوله هذا في موضع آخر، ولا يخفى على الناظر هذه الوجهة من الكتاب، وكان الشيخ الشهيد أيضاً لا يخفى عليه ذلك، فكان يخشى منه إثارة النزاع والقضايا، مع أنه لم يكن يريد ظاهره، ولا الحكم به على أحد، وإنما أراد ردع الخلق ومنعه عما كانوا عليه من البدع والخرافات، وأعمال الشرك والكفر، واستعمل لذلك أقصى إمكانياته، وانتهى الأمر من ذلك إلى أن بذل روحه في سبيل ذلك بمشهد بالاكوت.

فلم يكن يذهب إلى الحكم بالشرك والكفر بكل من هذه الأعمال على الإطلاق، لأنه لم يذهب إليه أحد من مشايخه من السلف والخلف، وقد اتفق علماء أهل السنة والجماعة على تأويل آيات وأحاديث وصرفها عن ظاهرها، تدل على إطلاق ذلك بالنسبة إلى مثل هذه الأعمال، ولذا لم يكن يفتي هو ولا شيخه وعمه عبدالعزيز - رحمهما الله تعالى - بالكفر والشرك حقيقته فيمن كان مبتلى بمثل هذه الأعمال فقد

(١) فيض الباري ١/ ١٧٠

سُئِلَا عَنْهُ بَلْ وَجَّهَ إِلَى الشَّيْخِ الشَّهِيدِ أَسْئَلَةً فِي ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَ وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ
"تَقْوِيَةُ الْإِيمَانِ" فَنَفَى عَنِ الْمُبْتَلَى الشَّرْكَ، وَعِنْدِي لِكُلِّ ذَلِكَ شَوَاهِدٌ مُوثِقَةٌ لَا تَرُدُّ. (١)

(١) وَقَدْ حَقَّقَ هَذَا - مِنْ عُلَمَاءِ دِيرْبَنْد - الشَّيْخُ أَشْرَفُ عَلِيِّ التَّهَانَوِيِّ فِي رِسَالَتِهِ "نَهَايَةُ الْإِدْرَاكِ فِي
أَقْسَامِ الْإِشْرَاكِ" اسْتِفَادَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ "اِقْتِضَاءُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ"
أَيْضاً فَإِنَّ الشَّيْخَ أَيْضاً فَضَّلَ وَحَقَّقَ فِي هَذَا بِدُونِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْكَفْرِ فِي كُلِّ عَمَلٍ، وَلَا ذَكَرَ هُنَا
الشَّوَاهِدَ الَّتِي أَشْرَتْ إِلَيْهَا فِي الْكِتَابِ - وَقَبْلَ ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ أَذْكَرَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَنُورُ فِي كِتَابِ
"تَقْوِيَةُ الْإِيمَانِ" - كَمَا جَاءَ فِي مَجْمُوعِ أَقْوَالِهِ - جَمَعَهُ أَحَدُ تَلَامِذَتِهِ الْخُلَصِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ رِضَا
الْبَجْنُورِيِّ بِاسْمِ "مَلْفُوظَاتِ مُحَدَّثِ كَشْمِيرِي":

وَقَالَ الشَّيْخُ: إِنْ رِسَالَةُ مَوْلَانَا الشَّاهِ مُحَمَّدِ إِسْمَاعِيلِ الشَّهِيدِ "إِيضَاحُ الْحَقِّ الصَّرِيحِ" رِسَالَتُهُ
جَيِّدَةٌ جَدًّا فِي رَدِّ الْبَدْعِ، وَلَكِنْ لَا أَحَبُّ كِتَابَ "تَقْوِيَةُ الْإِيمَانِ" كَثِيراً، فَإِنَّهُ كَتَبَ غَالِبَ رَعَايَةِ
لِضَرُورَةِ الْوَقْتِ، (ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ عَرْضِهِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءٍ سَأَذْكُرُهَا نَقْلاً مِنْ كِتَابِ "أَرْوَاحُ
ثَلَاثَةٍ") ثُمَّ قَالَ: وَإِنِّي لَا أَرْضَاهُ لِأَنَّهُ وَقَعَ كَثِيرٌ مِنَ التَّنَازَعَاتِ لِأَجْلِ عِبَارَاتِهِ، وَكِتَابُهُ "مَنْصَبُ
إِمَامَتِهِ" وَرِسَالَتُهُ فِي أَصُولِ الْفَقْهِ أَيْضاً جَيِّدٌ جَدًّا، وَقَدْ بَلَغَنِي هَذَا أَيَّ عَدَمِ ارْتِضَاءٍ هَذَا الْكِتَابُ
مِنْ مَوْلَانَا النَّانُوتَوِيِّ أَيْضاً مَعَ أَنَّهُ كَانَ هَالِكاً مُتَفَانِياً فِي حَبِّهِ، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُهُمْ إِلَى حُبِّهِ مَوْلَانَا
الشَّاهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ الشَّاهِ عَبْدِ الْقَادِرِ. (مَلْفُوظَاتِ مُحَدَّثِ كَشْمِيرِي، ص: ٢٠٤ وَ ٢٠٥)

وَجَاءَ فِي كِتَابِ "أَرْوَاحُ ثَلَاثَةٍ" فِي حِكَايَةِ ٩٥: قَالَ الرَّائِي: إِنْ الْمَوْلَوِي إِسْمَاعِيلُ أَوَّلُ مَا
أَلَّفَ كِتَابَ "تَقْوِيَةُ الْإِيمَانِ" كَتَبَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَكَانَتْ نَسْخَةٌ مِنْهُ عِنْدِي وَنَسْخَةٌ ثَانِيَةٌ عِنْدَ مَوْلَانَا
الْكَنْكُوهِ، وَأُخْرَى فِي مَكْتَبَةِ الْمَوْلَوِي نَصْرُ اللَّهِ خَانَ الْخُورْجَوِيِّ.

ثُمَّ كَتَبَهُ مَوْلَانَا (إِسْمَاعِيلُ) بِالْأَرْدِيَّةِ، وَبَعْدَ أَنْ فَرَّغَ مِنْ كِتَابَتِهِ جَمَعَ خَوَاصَ أَحِبَّابِهِ فَكَانَ
مِنْهُمْ السَّيِّدُ أَحْمَدُ الشَّهِيدُ، وَالْمَوْلَوِي عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَالشَّاهُ إِسْحَاقُ، وَالْمَوْلَوِي مُحَمَّدُ يَعْقُوبُ،
وَالْمَوْلَوِي فَرِيدُ الدِّينِ مَرَادْآبَادِي، وَمُؤْمَنُ خَانَ (الشَّاعِرُ الشَّهِيرُ) وَعَبْدُ اللَّهِ خَانَ الْعُلُوي (أَسَاتِذُ
إِمَامِ بَخْشِ الصَّهْبَانِيِّ وَالْمَوْلَوِي مَمْلُوكِ عَلِي) فَعَرَضَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ:

قَدْ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابَ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الشَّدَّةِ فِي الْأَلْفَاظِ فِي بَعْضِ

المواضع ، وفي بعض المواضع وقع (منى) التشدد، وذلك مثلاً أني كتبت من الشرك الجلسي ما هو من الشرك الخفي فلذلك أخشى أن طبعه ونشره يثير فتنة وفوضى لا محالة، فلو كنت أقمت هنا (لمدة في الزمان الآتي) لذكرت للناس هذه المضامين تدريجاً وشيئاً فشيئاً في مدة ثمان سنين أو عشر سنين ، لكنني الآن أريد الحج وبعد الرجوع من الحج أنا على عزم الجهاد فإني معذور، وأرى أن أحداً غيري لا يحمل ويتحمل هذه المسؤولية .

فكتبت هذا الكتاب وسيقع من أجله الفتنة والاختلاف، لكن من المتوقع أنهم يهدؤون ويطمنون بعد القيل والقال وكثرة الجدل، فهذا ما أرى، فلو أنتم ترون طبعه وإشاعته يطبع ، وإلا فيمزق .

فقال أحدهم : طبعه ضروري لكن لا بد من التغيير في كذا وكذا ، لكن خالف هذا الرأي المولوي عبدالحمي، والشاه إسحاق، وعبدالله خان العلوي ، ومومن خان، وقالوا : لا حاجة فيه إلى تغيير، فتذاكروا في الأمر فيما بينهم، وبعد ذلك اتفقوا على أنه لا حاجة إلى التغيير فليطبع بهيئته الموجودة ، فطبع هذا الكتاب وسافر الشيخ للحج ، وبعد رجوعه من الحج مكث لمدة ستة أشهر حتى ذهب للجهاد ، سمعت هذه القصة من المولوي عبدالقيوم وغيره .
(أرواح ثلاثة ، ص: ٨٠ و ٨١)

وقال الشيخ أنور الكشميري: بلغتني هذه القصة بواسطة موثوقة من أسرة الشيخ الشهيد في نهاية الثقة لا يتصور ولا يمكن فوقها (ملفوظات محدث كشميري ، ص: ٢٠٩)

وفي الفتاوى الرشيدية - مجموع فتاوى الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي سؤال وجه إلى الشيخ الشهيد محمد إسماعيل فكتب عليه الجواب إفتاءً، وقُدِّم هذا السؤال والجواب فيما بعد إلى الشيخ الكنكوهي فصادق عليه وصوب ، ونص السؤال والجواب بالفارسية ، أنقله هنا بالترجمة -

السؤال : بعض الأفعال الشركية التي ذكرت في رسالة " تقوية الإيمان " مثل النذر لغير الله وتقبيل القبر والباس الغلاف القبور، والحلف بغير الله ونحوها - إذا صدرت عن زيد فهل يجوز أن يقال فيه إنه كافر ، وكذا استباحة دمه وماله ، وغير ذلك مما يعامل به الكفار، أم لا ؟

الجواب : بمجرد صدور ما ذكر في السؤال لا يجوز اعتبار زيد كافراً محضاً ، وكذا المعاملة معه =

مثل الكفار ، فمن يعامل معه كذلك بمجرد صدور الأفعال المذكورة بأنهم .
وأما ما جاء في رسالة " تقوية الإيمان " فبيان ما جاء في الحديث الشريف " إن الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أفضلها كلمة لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " وكذا في رواية أخرى " الحياء شعبة من الإيمان " ، وقد جاء في روايات عديدة مثل ذلك ، بأن الصبر والسماحة وحسن الخلق من شعب الإيمان ، مع أنه كثيراً ما يُرى أن بعض هذه الأمور يوجد في بعض الكفار ، فمثلاً كثير من الكفار يكون صاحب حياء وكثير منهم يكونون ذروا خلق حسن أيضاً ، فإنه لا يجوز لذلك أن يقال لكافر يوجد فيه الحياء مثلاً : إنه مؤمن ، ولا يجوز أيضاً أن يعامل معاملة المسلمين (أي لأجل الحياء فيه) إلا أنه يعلم من هذه الأحاديث - البتة - أن الحياء شعبة من الإيمان ، وشيء في غاية الرضا عند الحق حلّ وعلا ، ومع أن الشخص المذكور غير مرضي لأجل كفره لكن خلقه هذا مرضي عنده ومحبوب لديه .

ولما كان الشرك يقابل الإيمان وهو مقابله فلا بد أن يكون له أيضاً شعب مثل شعب الإيمان ، فكما أنه لا يجوز أن يقال في زيد : إنه مؤمن ، لأجل مجرد وجود الحياء فيه ، مع أنه ينبغي أن يحسن الخلق والحياء ، فكذلك لا يجوز أن يقال فيه إنه مشرك بمجرد حلفه بغير الله تعالى ، مع أنه يُعد فعله هذا من الأفعال الشركية ، ويلزم عليه الإنكار أكثر ما يمكن ، وإهانة هذا الفعل ، وإهانة الفاعل خصوصاً .

وذلك لأنه من الممكن وجود شعب كثيرة من الإيمان أيضاً فيه مع هذه الشعبة الشركية ، فبهذه الشعب الإيمانية يكون الشخص المذكور مقبولاً عند الله تعالى ، إلا أن فعله هذا (أي الحلف بغير الله) مردود .

وللاحظ أن هذا التفصيل ما دام فاعل هذه الأشياء لا يجاهر بها مخالفاً للشرع الشريف ، فإذا أظهر ردّ الشريعة المحمدية ومخالفتها - على صاحبها أفضل الصلوات وأكمل التحيات والتسليمات الزاكيات - مثل أن يقول : لا حاجة لي بالشريعة ، أو يقول : إني أفعل كذا لا محالة ، سواء رضي به محمد ﷺ أم لا ؟ أو يقول : إن هذا الفعل ممنوع في الشريعة لكن الشريعة ليست لي بل إنما هي للآخرين ، مذهبي الطريقة لا الشريعة ، فإذا كان كذلك فحينئذ يصير كافراً

مطلقاً، ويحبط عنه كل ما كان فيه من شعب الإيمان ، وينزل عليه غضب الله تعالى أعاذنا الله
وسائر المسلمين من غضب الله وغضب رسوله ﷺ، كتبه محمد إسماعيل مصنف " تقوية الإيمان "
- عفي عنه في شاهجهان آباد (أي دلهي) كتبه في ١٢/ جمادى الأول ١٢٤٠ هـ انتهى .
(الفتاوى الرشيدية ، ص: ٤٤ - ٤٦)

وجاء في " الفتاوى العزيزية " بجمع فتاوى الشيخ عبدالعزيز الدهلوي سؤال وجواب يؤيد
ما أجاب به الشيخ الشهيد .

السؤال : هل يكفر من يطوف بالقبور أم لا ؟

الجواب : إن الطواف بقبور الصلحاء والأولياء بدعة بلا شبهة ، لأنه لم يكن في الزمان
السابق ، إلا أنه اختلف فيه هل هو حرام أم مباح ؟ فذكر البعض في كتب الفقه أنه مباح ، والحق
أنه لا يباح ؛ لأنه يلزم فيه مشابهة الكفار فإنهم يطوفون بالأصنام ، وأيضاً إن الطواف لم يُعهد في
الشرع إلا للكعبة ، فتشبيه قبر الصالح بها غير مستحسن - لكن القول بكفر من عمله ،
 وإخراجه من دائرة الإسلام شنيع وقبيح جداً ، وكذلك التكفير في حق المكفر قبيح جداً فقط .
(الفتاوى العزيزية ١٠٤/٢)

أقول : وبه صرح الشيخ محمد إسماعيل في كتابه النبيل ، القيم النافع الممتع في بيان السنة
والبدعة وتحقيقهما " إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت والضريح " والكتاب بالفارسية .
(راجع ، ص: ٥٤ و ٥٥ - من الكتاب المذكور)

وليلاحظ أنه كما أن كتابه " تقوية الإيمان " أشهر مؤلفاته ، اشتهر به بين الأنام ، ويعد
ترجماناً عن فكره ومشربه ، كذلك كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب " كتاب التوحيد " أشهر
مؤلفاته ويعد أساساً لدعوته ومبنى حركته ، وكتاب الشيخ إسماعيل مسبوق بكتاب الشيخ محمد
ابن عبد الوهاب بمائة سنة تقريباً ، ووضعه الشيخ أصلاً وأولاً بالعربية ثم نقل الباب الأول منه إلى
الأردية وسمى الأصل " رد الإشراك " وما ترجمه إلى الأردية هو ما طبع واشتهر وراج بل نال
القبول باسم " تقوية الإيمان " ولما كان أصله العربي مفقوداً غير مطبوع - لا يسمع له ذكر
ولا يدرى له خبر ، فنقله إلى العربية الشيخ أبو الحسن علي الحسيني الندوي وسماه " رسالة التوحيد "

هذا هو المعروف من أمر هذا الكتاب بالنسبة إلى أصله العربي ، لكن أخيراً قد عثر بعض العلماء ببعض نسخ من الأصل العربي فاعتنوا به تحقيقاً وإخراجاً حتى طُبِع ذلك الأصل العربي أيضاً بباكستان سنة ١٩٨٣ م وذلك باسمه الذي سماه مؤلفه أي " ردّ الإشراك "

والكتابان - تقوية الإيمان وكتاب التوحيد - من منوال واحد في الهدف والزرعات والعواطف، التي تسببت للتأليف في هذا الموضوع الخطير بالأسلوب المريب - مع اختلاف أساليبيهما في بيان المحتويات - وكل واحد منهما نظير الآخر، كما أنهما نظرياً أنفسهما في الموضوع، مع أنه لم يؤخذ أحدهما من الآخر لا كلياً ولا بعضاً .

ثم رأينا أن الشيخ محمد إسماعيل لم يذهب إلى تكفير المسلمين إطلاقاً بابتلائهم بما ذكر من المكفّرات في كتبه، بل مذهبه في ذلك ما ذكره في فتواه وفي كتابه " إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت والضريح " .

والمهم الذي أقصد ذكره هنا أن ذلك هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده في هذه المسئلة ، فإنهم أيضاً لا يذهبون إلى تكفير المسلمين وتكفير من ينسب إلى الإسلام إطلاقاً بابتلائهم بالأعمال المكفّرة، وبارتكابهم ما نُسب إلى الكفر وأطلق عليه لفظ الكفر أو الشرك في الآيات والروايات، وقد جاء ذلك واضحاً وصريحاً في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد - ابن شيخ الإسلام ونجله التي ألفها في ردّ المفتريات فقد قال فيها :

فإن قلت : ما تقول في الحلف بغير الله والتوسل به ؟ قلت : ننظر إلى حال المقسم إن قصد به التعظيم كتعظيم الله أو أشد كما يقع لبعض غلاة المشركين من زماننا إذا استحلفه بشيخه أي معبوده الذي يعتمد في جميع أموره عليه لا يرضى أن يحلف إذا كان كاذباً أو شاكاً وإذا استحلف بالله فقد رضي، فهو كافر من أقبح المشركين وأجهلهم إجماعاً، وإن لم يقصد التعظيم بل سبق لسانه عليه ، فهذا ليس بشرك أكبر فينهى عنه ويُزجر ، ويؤمر صاحبه بالاستغفار من تلك الهفوة .

وأما التوسل : وهو أن يقول القائل : اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد ﷺ ، أو بحق نبيك ، أو بجاه عبادك الصالحين ، أو بحق عبدك فلان ، فهذا من أقسام البدعة المذمومة ، ولم يرد بذلك نص ، كرفع الصوت بالصلاة على النبي ﷺ

(الهدية السنية ، ص: ٤٢ و ٤٣ والدرر السنية ١/ ٢٢٤)

وقال أيضاً: فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال: يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم - أن يقال بكفر غالب الأمة، ولا سيما المتأخرين لتصريح علمائهم المعبرين أن ذلك مندوب وشئوا الغارة على من خالف ذلك.

قلت: لا يلزم ذلك؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر، ومثل ذلك لا يلزم أن نكون مجسمة، وإن قلنا بجهة العلو كما ورد الحديث بذلك، ونحن نقول فيمن مات ﴿تلك أمة قد دخلت﴾ ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق، ووضحت له المحجة، ووقعت عليه الحجة وأصر مستكبراً معانداً كغالب من نقاتلهم اليوم، يصرون على ذلك الإشراك، يمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات الخ.

فإن قلت: هذا فيمن ذهل فلما نبه انتبه، فما القول فيمن حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة، واستمر مصراً على ذلك حتى مات؟

قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول: إنه كافر ولا لما تقدم أنه مخطئ وإن استمر على خطاه؛ لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسانه، فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة، بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأساً، ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه الخ.

(الهدية السننية (، ص: ٤٤-٤٦)

وقال الإمام عبدالعزيز بن الإمام محمد بن سعود في رسالته:

"والشرك شركان، أكبر: وله أنواع ومنه الذي تقدم بيانه آنفاً. وشرك أصغر: كالرياء والسمعة، ومنه الحلف بغير الله. والشرك الأصغر لا يُخرج عن الملة، وتجب التوبة منه ومن كل ذنب.

(الهدية السننية، ص: ٢٥)

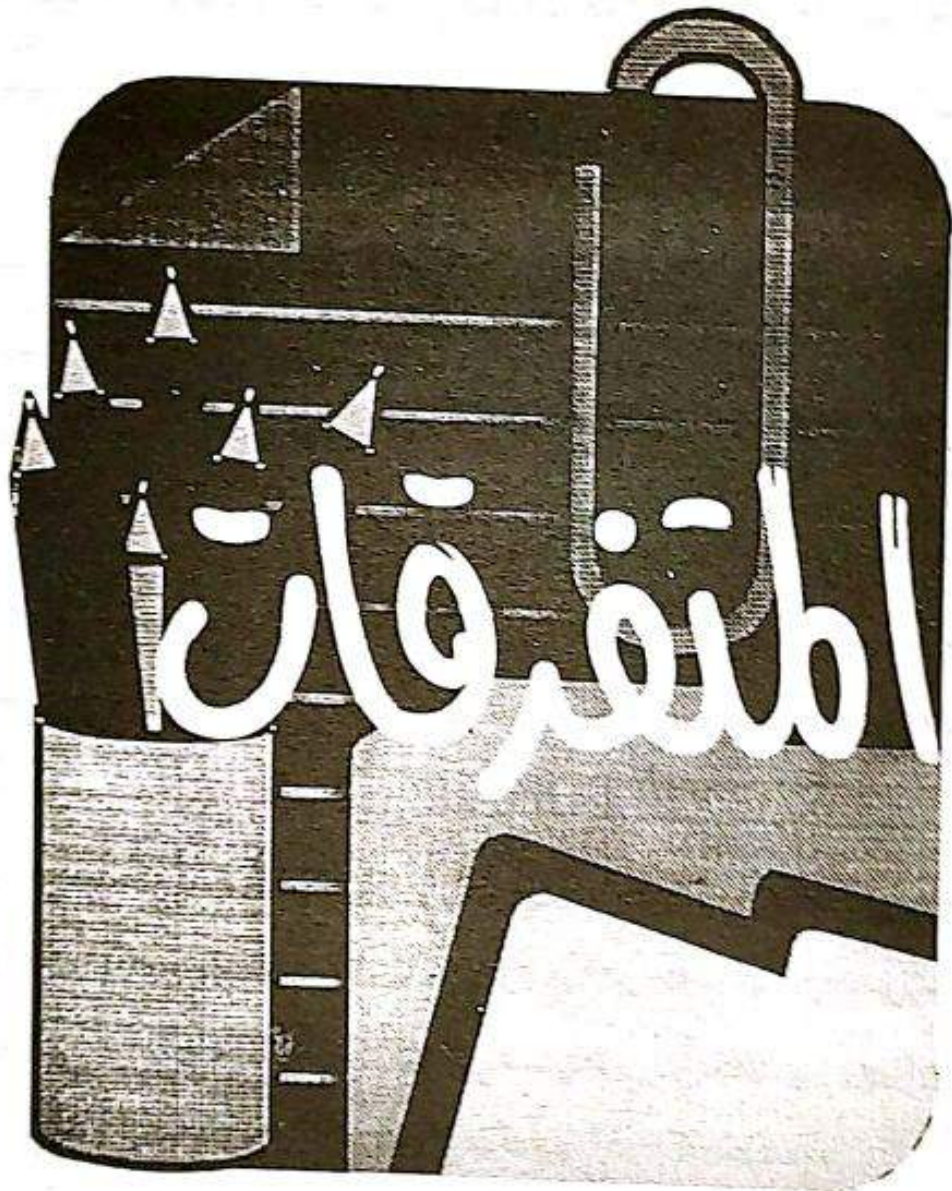
الحب العميق للنبي المصطفى

عليه أفضل الصلوات والتعظيم

وقد عُرف الشعب المسلم الهندي في تاريخه الطويل - ولا
أزكّي على الله أحدا، إنما هو تحديث بالنعمة، وتقرير الواقع
التاريخي - بقوة عاطفته الدينية، وحبه العميق، المتغلغل في
الأحشاء لرسول الله ﷺ، وارتباطه بمهد الإسلام ومركزه،
وذلك الذي حماه من أن يذوب ويُفقد شخصيته، كما كان
الشأن مع الشعوب التي دخلت في هذه البلاد في فترات
مختلفة، وأبدى اهتمامه الشديد بقضايا الإسلام والمسلمين في
الزمن الأخير، قد تبنى قضية الدفاع عن الخلافة العثمانية
بحماس منقطع النظير، ولا تزال "حركة الخلافة" التي كان لها
فضل كبير في إثارة الوعي السياسي والوطني في شبه القارة
الهندية، كبرى حركات الهند الشعبية، وموضع دهشة
المستعمرين، وموضوع المؤرخين والمؤلفين، وكذلك أبدى
اهتمامه الشديد بقضية فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك،
وكان مرهف الحس، رقيق الشعور، شديد الانفعالية في كل
ما يقلق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

التدوي

[المسلمون في الهند، ص: ٢٢٣-٢٢٤]

فقد تكفل حركة نشر العقيدة الصحيحة في التوحيد واتباع السنة والتجنب عن الأعمال الشركية، والغلو والمبالغة في التعظيم، مدرسة عقائدية، تعليمية، تربوية، قيادية، تُعرف - بشكل عام وإطار واسع - بـ "مدرسة ديوبند"، قد قاد هذه الحركة الإيجابية، الإصلاحية، والبنائية، والتربوية، والنشرية، على مستوى شعبي، توجيهي، واستدلالي، علمي، قوي وواسع "معهد ديوبند"، مؤسسوه ومنشئوه والمتخرجون منه، والمنتمون إليه، وقد أمدتهم - في الانتصار والانتماء إليهم والاعتزاز بهم - قيادة المنتمين إلى ديوبند وقادة حركتها وإدارتها، لحركة تحرير البلاد، ومحاربة السلطة الإنجليزية والاستعمار، ثم استقامتهم في الدين، وتجردهم عن المطامع والشهوات بصفة غالبية، وصلاحهم واستقامتهم على السنة، ونفورهم عن البدع والمحدثات، وإنكارهم الصريح القوي على ما شاع في شبه القارة الهندية من تقليد غير المسلمين في إطار المهرجانات، والأعياد والمواسم، وزيارة المشاهد وتقديسها، ولقبوا بـ "الوهابية"، وقوطع كثير منهم، وحارب حرباً شعواء، ولكن لم يضعف كل ذلك من صمودهم، واستقامتهم وصراحتهم، واعتزازهم بعقيدتهم، والثبات على موقفهم.

العلامة الندوي

من مقدمة الكتاب

قراءة الفاتحة والقرآن على القبور

قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة".

وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة. (١)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه:

"وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلف، وقد تنازع الناس في القراءة على القبر، فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه، ورخص فيها في الرواية المتأخرة؛ لما بلغه أن عبدالله بن عمر أوصى أن يُقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها. (٢)

وأما مذهب الحنفية في ذلك فقد جاء في رد المختار: "لا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار لتأدية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاعتاظ. (٣)"

وفي الفتاوى الهندية: "قراءة القرآن على القبور عند محمد لا يكره، ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقوله. (٤)"

(١) رحمة الأمة، ص: ٩٢

(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣١٧/٢٤

(٣) رد المختار ٢٤٦/٢

(٤) الفتاوى الهندية ١٦٦/١

وهذا المذكور هو موقف علماء ديوبند ومذهبهم في باب القراءة عند القبور كما
جاء ذلك مصرحاً في فتاواهم. (١)

(١) الفتاوى الرشيدية ، ص: ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٣٣ ، وإمداد الفتاوى: ١٩٣/٦ وقال العلامة ابن القيم
في كتابه " الروح " وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يُقرأ عند قبورهم وقت
الدفن: قال عبدالحق يُروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يُقرأ عند قبره سورة البقرة ، ومن رأى
ذلك المعلق بن عبد الرحمن ، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولاً حيث لم يبلغه فيه أثر ، ثم رجع
عن ذلك. وقال أيضاً: وذكر الخلال عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت
اختلفوا إلى قبره يقرؤن عنده القرآن. (الروح : ١١٠ و ١١١)

وفيه روايات وردت مرفوعة عن ابن عمر، ومعلق بن يسار وعلي وأبي هريرة وأنس وأبي بكر
رضي الله عنهم، استوعبها الإمام السيوطي في (شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور)
وذكرها البيهقي وابن القيم في (الروح) وصاحب التحفة أيضاً وغيرهم .
وفيه روي موقوفاً أيضاً عن ابن عمر وغيره .

وهي كلها - أو غالبها ضعيف - لكن الأمر والحكم كما قال الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد
المقدسي الحنبلي والحافظ جلال الدين السيوطي " هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة
لمجموعها يدل على أن لذلك أصلاً . " (انظر تحفة الأحوزي ٣/٣٤٠)

وأشهر هذه الروايات والآثار وأحسنها ، رواية ابن عمر أخرجه البيهقي في الشعب
مرفوعاً وفي " السنن " موقوفاً وصححه ، ورواه ابن أبي شيبة ، والمروزي في الجنائز ، وأبوذر
المروزي في الفضائل، ورواه الطبراني في المعجم الكبير وذكره ابن القيم في الروح والنسوي في
الأذكار وقال : إسناده حسن. وقال الهيثمي رجاله موثقون .

(انظر مشكاة المصابيح: ٨١/٤ ، والسنن الكبرى: ٥٦/٤ ، والدر المنثور: ١/٤٤ وجمع الزوائد:
٤٧/٣ ، والروح ، ص: ١٠ ، والأذكار ، ص: ١٣٧)

وقد اعتبره واعتمده الإمام أحمد فقد روي عنه أنه كان ينكر ذلك أولاً حيث لم يبلغه فيه أثر،
ثم رجع عن ذلك - كما ذكره ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣١٧/٢٤) وابن القيم في الروح،

رؤية الموتي يقظة

إن ظهور الميت بعد موته ورؤيته للأحياء ، ليس بمختص بالأنبياء ونبينا محمد ﷺ ، وقد تقدم معتقد علماء ديوبند في مسألة رؤية النبي ﷺ يقظة ، وهو معتقدهم في غيره أيضاً لأن الأرواح أحوالها متجانسة مثل أحوال الأبدان. وهذا ما يحمل عليه ما جاء من ذكر وقائع وقصص لرؤية الأموات من علماء هذه الجماعة وغيرها في كتابات الديوبنديين، وهذا ما كان يقول به ويذهب إليه الإمام ولي الله الدهلوي وقد ذكر في كتبه وقائع من هذا القبيل. (١)

ص: ١٠ ، وابن قدامة: في المغني ٥٦٧/٢ وروى الخلال بسنده قصة رجوعه انظر الروح ص: ١٠ أقول : فثبت هذا الأمر - والخبر ولو موقوفاً مما يؤيد ويقتضي ثبوته مرفوعاً أيضاً ، وكان عليه الأنصار كما روي عن الشعبي بالفاظ مختلفة - رواه الخلال وابن أبي شيبة والروزي في الجنائز وأبرز المروي في الفضائل وابن أبي داود (كما في الروح ، ص: ١١ والدر المنثور ٥٤/١ والأذكار ، ص: ١٢٣) مع أنه من مراسيله وفيه مجالد - لكن مع ذلك اعتمده الإمام النووي وابن القيم وغيرهما أيضاً .

وأثر ابن عمر، دليل حواز القراءة وثبوتها عند القبور، وقال ابن القيم : قوله "اقرأوا يس عند موتاكم" ، يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبور. (الروح ص ١١)

أقول : والاحتمال الثاني يؤيده أثر ابن عمر وغيره من الأخبار (١)

(١) فيوض الحرمين ، ص: ٢٧-٢٩ و ٤٤ و ٤٥ ، والفضل المبين والدر الثمين ، ص: ١٥٢ و ١٦٠

و أنفاس العارفين ، ص: ٥ و ٧ و ٤٢ و ٤٤

يقول الشيخ التهانوي بعد أن ذكر قصة ظهور روح الشيخ محمد قاسم
الناتوتوي مؤسس جامعة ديوبند لعميد الجامعة حينذاك وهو الشيخ رفيع الدين وذلك
يقظة:

"إن ذلك تمثلاً للروح ، وهذا التمثيل له صورتان ، الأولى أن الجسد كان مثالياً
مشابهاً للجسد العنصري ، والثانية: أن الروح ركّب جسداً له من العناصر بعد تصرفه
فيها لكن هذا الجسد المركّب يحلل إلى ما تركب منها من العناصر." (١)
ولا شك أن رؤية الموتى بتمثل أرواحهم أجساداً خلاف للعادة وخرق لها، فذلك
من باب الخوارق المعتبرة المسماة بالمعجزة أو الكرامة، وقد ذكر الشيخ ابن تيمية في
بيان الخوارق :

"ما كان من الخوارق من باب العلم ، فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمع غيره،
وتارة بأن يرى ما لا يرى غيره يقظة أو مناماً..." الخ (٢)

ولذلك ذكر المحدثون والمحققون رؤية الصحابة الملائكة يقظة في بعض الغزوات،
وغيرها من الكرامات (٣) لأن ذلك من جنس رؤية ما لا يراه الإنسان عادة.

(١) الأرواح الثلاثة ، ص: ٢٤٣

(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣١٢/١١

(٣) مشكاة المصابيح كتاب الفتن باب المعجزات والكرامات ومرفقة المفاتيح ١٦٦/١١

العمل بالسنة

و تحقيق السنة والبدعة

قال الشيخ محمد طيب القاسمي :

إنَّ الأمر الأساسي في مسلك علماء ديوبند بالنسبة إلى السنة هو أنهم يعتقدون أنَّ السنة هي بيان للقرآن الكريم، والمصدر الأساسي الثاني للشرعية، فلا يرضون بترك حديث ولو كان ضعيفاً، بشرط أن يكون صالحاً للاحتجاج (أي عند علماء الفن)، ولذا فأول جهودهم في الأحاديث المتعارضة هو التطبيق والتوفيق والجمع بين الروايات دون تركها والإعراض عنها، ليكون كل حديث معمولاً به قدر الإمكان، ولا يكون متروكاً، لأن الأولى عندهم في باب الروايات هو الأعمال دون الإهمال. (١)

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي وقد سئل عن البدعة وتقسيمها وبعض الأعمال المعتبرة في الشريعة والرائجة عند الصوفية فأجاب:

"إنَّ القاعدة الكلية في هذا الباب ما لا يكون من الدين - كلياً أو جزئياً - فجعله من الدين واعتقاده كذلك، علماً وعملاً لا اعتراء شبهة، بدعة لأجل مزاحمة الأحكام الشرعية.

ودليل ذلك الحديث الصحيح "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

ففي هذا الحديث كلمة "من" وكذا "في" تدلان على هذا المدعى صراحة.

(١) علماء ديوبند ، ص: ١٤٧

والبدعة الحقيقية لا تكون إلا سيئة، فأما البدعة الحسنة فهي بدعة صورية، وسنة حقيقية، لدخولها تحت كلية (وانضمامها إليها)؛ ولذا فإثبات تقسيم البدعة إلى الحسنة والسيئة ونفيه إنما هو من النزاع اللفظي، فإن الإثبات نظراً إلى الصورة، ونفيه بناءً على الحقيقة ولا مشاحة في الاصطلاح. (١)

وقال في رسالته "إعداد اللجنة للتوقي عن الشبهة في إعداد البدعة والسنة"، بعد أن نقل عبارات للفقهاء تبين لنا منها عدة تعاريف للسنة، وكذا لما يقابلها وهي البدعة: "وفي الحقيقة أن معنى السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين" - كما هو مذكور بعد العبارة الأولى بأسطر - ومعنى البدعة "اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا لمعادنة بل بنوع شبهة".

وبعبارة أخرى: ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله ﷺ من علم، أو عمل أو حال الخ كذا في "الدر المختار ورد المختار" في بحث الإمامة. قلت: هذا التلقي عام، كان بواسطة الأدلة الشرعية أم بلا واسطة، كما هو معلوم من القواعد.

وهذا المعنى الحقيقي للبدعة مراد في قوله ﷺ "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه.." الحديث، أي أدخل في الدين ما ليس من الدين، والثابت بالأدلة داخل في الدين لا خارج منه. (٢)

وقال أيضاً: إنما حقيقة البدعة أن يفعل المرء شيئاً ويختاره معتقداً أنه من الدين، فلواختاره معالجه (تديراً لأمر من أمور الدين) فكيف لا يكون من الدين. فهنا أمران: إحداث للدين، وإحداث في الدين، فالإحداث للدين سنة معنى والإحداث في الدين بدعة. (٣)

(١) إمداد الفتاوى ٢٨٥/٥

(٢) بوار النوار، ص: ٦٧٨

(٣) بوار النوار، ص: ٧٧٨

ويوضح هذا الكلام المختصر أو المجمل قوله :

"اعلم أن ما حدث وأحدث من الأمور بعد خير القرون على نوعين.

النوع الأول: ما يكون سببه وداعيه أيضاً جديداً مثله ، لكنه يتوقف عليه شيء مأمور به من الشرع (وفي الدين) بحيث إنه لا يمكن الإتيان بذلك المأمور به إلا باختيار أمرٍ محدثٍ (في أصله وذاته) مثل تصنيف الكتب الدينية، وتأليفها، وبناء المدارس وزوايا الصوفية، فإنه لم يكن يوجد شيء منه في زمنه ﷺ ، فالسبب جديد وهذه الأشياء يتوقف عليها مأمور به (من الدين وهو حفظ الدين ونشره وإشاعته بعد تغير الأحوال والظروف بالنسبة إلى زمن النبي ﷺ) فسبب هذه الأشياء جديد؛ لأنه لم يكن في خير القرون، وأما نفس هذه الأشياء فقد توقفت عليه حفظ الدين الآن (بعد تغير الزمان)، فالأعمال المذكورة (من تصنيف الكتب وبناء المدارس ونحوها) بدعة في الصورة لكنها في الحقيقة ليست كذلك، بل هي واجبة ، بناءً على قاعدة "مقدمة الواجب واجب"

والنوع الثاني: من الأمور المحدثه هو ما سببه قديم مثل الاحتفال بمولد النبي ﷺ، والثالثة والأربعينات، ونحوها من البدع ، فإن أسبابها قديمة ، لأن سبب المولد هو الفرح على الولادة النبوية، وكان هذا السبب موجوداً في زمنه ﷺ أيضاً لكن لم تنقل هذه المجالس والاجتماعات عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه..... فهذه الأشياء بدعة صورة ومعنى، وواجبة الرد لدخولها تحت حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه".

فأما النوع الأول فهو مقبول؛ لأنه داخل في "ما منه"، فهذه قاعدة كلية لمعرفة البدعة والسنة من المحدثات، وعليها يخرج حكم جميع الجزئيات المحدثه. (١)

(١) وعظ السرور ، ص: ٢٧

وقال أيضاً : إن معنى العمل بالسنة هو أن لا يخالف أمره ﷺ ، ولا يلزم للمساك وجود المطابقة - كلياً - في العمل بأن يأتي المرء بجميع عاداته وأعماله، مثال ذلك أنه ﷺ كان يأكل خبز الشعير بدون أن ينخل دقيقه، فلا يلزم للعمل بالسنة أن تأكل نحن كذلك". (١)

وقال الشيخ أنور الكشميري :

"البدعة ما لم يكن له أصل في الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم ترتكب على قصد أنها قربة، وما لم يُقصد بها القربة لا تسمى بدعة، فالأمور الرائجة في العرائس وحفلات الفرح، وعقود النكاح على خلاف السنة، لا تسمى بدعة ، فإنها ليست على قصد القربة، نعم إنها أمور إذا كان فيها سرف ولغو فتمنع من جهة أخرى. وأما العادات الرائجة في مراسم التعزية ومحافل المآتم فهي بدعة، لأنها تُفعل على قصد أنها من الدين". (٢)

وقال البنوري بعد نقله ما فرّق به الشيخ بين عادات الأفراح ومحافل السرور ، وبين المآتم والتقاليد المتبعة عند الأموات: "وهذا متين جديد" ، لم أقف عليه صريحاً، وإن كان مفاد كلامهم في تعريف البدعة". (٣)

(١) أنفاس عيسى ، ص: ٣٦٤ و ٣٦٥

(٢) معارف السنن ١٦٠/٤ ونحوه في العرف الشذّي ٩٦/٢

(٣) معارف السنن ١٦٠/٤

أقول: وهذا الفرق بين الأمرين، هو مذهب علماء ديونند ومعتقدهم كما تدل عليه عباراتهم وصراحاتهم. وهذا مثل ما فرقوا بين "الإحداث للدين والإحداث في الدين"، إلا أنه لا يقصد بهذا الفرق بين النوعين من التقاليد جواز أحدهما على الإطلاق، وعدم المنع منه، كما هو الحكم في الفرق الثاني أي الفرق بين الإحداثين. وقد صرح الشيخ الكشميري نفسه بالمنع عن تقاليد الأفراح والأموات أيضاً في الجملة. وقد تكرر مثل هذا التنصيص في كلام التهانوي مراراً^(١)، بل قد أُلّف كتاباً لطيفاً في بيان تقاليد الأفراح والأموات والمناسبات، لغرض الرد والمنع عنها سماه بـ "إصلاح الرسوم" كما أنه عرّف الرسم^(٢)، وذكر الفرق بين ما هو الرسم وما لا يُعد منه مع الاشتراك في الصورة، ثم حكم على كل منها بما توافق الشريعة الإسلامية.^(٣)

وهذا الفرق لم يخترعه ولم يحدثه علماء ديونند، بل ذهب إليه كثير من العلماء السالفين، المتقدمين منهم والمتأخرين، بل يدولي -أنهم هم الأكثر- كما ذكر ونقل الإمام الشاطبي في كتابه الفذّ الفريد في موضوعه ألا وهو "الاعتصام".^(٤)

(١) إمداد الفتاوى ٣٢٤/٥-٣٢٦

(٢) يقولون في الأردية "رسم ورواج" ويقصدون بها العادات والتقاليد المتبعة عند المناسبات الاجتماعية - سواء كانت مناسبات الأفراح أم مناسبات المآتم -، وهي في الغالب تختلف من منطقة إلى أخرى، وقد تتفق بعض المناطق على عادات معينة.

(٣) أصول الفقه الحنفي وضوابطه، ص: ١٤٨

(٤) راجع الباب الأول والباب السابع من الكتاب

هذا هو الجانب العلمي لهذه المسئلة ، وأما من ناحية العمل فإن لمشايخ ديوبند اهتماماً بالغاً في ذلك ، يتتبعون السنن في كتب الحديث ويتبعونها في اللباس والطعام والشراب ، والسفر والحضر ، والمجلس والاجتماعات ، وفي جميع شؤون الحياة .

ومن صاحبهم ولازمهم زماناً تأكد أنهم - بحمد الله - أشد الناس اتباعاً للسنن ، واقتفاءً لهدي النبي ﷺ وسلوكه ﷺ ، فمن أراد التحقيق والتفصيل فليأت إليهم - حفظهم الله تعالى - وليصاحبهم فترة من الزمن ، بدل أن يحكم عليهم من بعيد بناءً على الكلام الملق المكدوب المقدم إليهم من أناس حساد ضعاف النفوس والإيمان - أعاذنا الله من جميع أمراض القلب ويثبتنا على الحق - وليقرء المحفوظ المأثور عن من مضى منهم في كتب ألفت في أحوالهم وسيرهم .

تقليد الأئمة الأربعة والتقيد بأحد المذاهب الفقهية

يقول الشيخ خليل أحمد السهارنفوري :

"لابد للرجل في هذا الزمان أن يقلّد أحداً من الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، بل يجب، فإننا جربنا كثيراً بأن مآل ترك تقليد الأئمة، واتباع رأي نفسه وهواها، هو السقوط في حفرة الإلحاد والزندقة، أعاذنا الله منها .
ولأجل ذلك نحن ومشايخنا مقلّدون في الأصول والفروع لإمام المسلمين أبي حنيفة رضي الله عنه ، أمانتنا الله عليه وحشرنا في زمرة، ولمشايخنا في ذلك تصانيف عديدة .^(١)

وقال الشيخ محمد طيب القاسمي:

إن علماء ديوبند يرون من الواجب التقيد بالفقه المعين، والتّمذهب بمذهب إمام مجتهد في المسائل الاجتهادية، وذلك للاحتراز عن حرية النفس في باب الدين، وعن الانلاينية ، وللاحتراز عن العمل برأي النفس ، ولصون الدين وحفظه عن التشيُّت والفوضى؛ ولذا فإنهم والجماعة التي ربّوها حنفية المذهب في الفقهيات ، لكنّ تقليدهم لا يخلو عن روح الاعتدال والجامعة، من غير إفراط ولا تفريط .
فليس عندهم حرية لا يقولون لأجلها - بأصول التفقه التي وضعها السلف ولا بالمسائل التي استنبطت منها وبها ، ويقومون مدّعين للاجتهاد المطلق، اعتماداً على قطع آرائهم .

(١) المهتد على المفند ، ص: ١٢١١

وعلى عكس هذا لا يقولون بجمود في الفقهيات، بحيث يرون من الآثام والذنوب الاستدلال بالكتاب والسنة ومراجعتهما لتحقيق المسائل الفقهية، وللوقوف على مأخذها، ولا يظنون من العمل بالرأي ومن حرية النفس ربط الاستنباطات الفقهية بالكتاب والسنة، وتوسيع الحجج لها بسعة علمهم. (١)

ويقول الشيخ أشرف علي التهانوي في تفسيره - وذلك تحت قوله تعالى ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٢):

"ثبت بهذه الآية إبطال التقليد الذي كان عليه أهل الكتاب، فأما التقليد الذي عليه جمهور المسلمين الآن، فهو مشروع وليس بداخل تحت مدلول هذه الآية، ومحل هذا التقليد (المشروع) هي المسائل الظنية التي تحتل الطرفين، ولا تخالف نصاً قطعياً، محكماً مجمعا عليه، ولا إجماعاً، وإلا فيقدم النص والإجماع. (٣)

قال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي :

"إن مذهب هذا العبد وفق المسلك الحق لجميع أهل الحق والدين، وهو أن ما اختلف فيه الصحابة والمجتهدون - عليهم الرحمة - من المسائل فليعمل المرء فيه بما ترجح عنده من جهة تحقيق نفسه، أو من جهة التقليد لأحد المجتهدين من أهل الحق، ولا يطعن في الجانب الآخر من تلك المسئلة، ولا يشنع عليه بل يعمل عليه إذا اقتضت الضرورة لذلك .

(١) علماء ديوبند، ص: ١٤٢ و ١٤٣

(٢) من سورة عمران الآية : ٦٤

(٣) بيان القرآن ٢٨/٢

ولذا فإن هذا العبد العاجز مع أنه حنفي المذهب، لا يطعن في صاحب مذهب، ولا يبيع ولا يهتّم بترجيح مذهبه بدون وجه يقتضي ذلك، إلا أنه يكتب في هذا الباب (أي باب التقليد والترجيح لمذهب الحنفية ونحو ذلك) شيئاً إذا اقتضت "الضرورة" ذلك، ويرجى بذلك رفع فساد أو إصلاح عقيدة. (١)

وقال أيضاً في بعض فتاواه :

"إن التقليد الشخصي وغيره (أي التقليد والاتباع بدون تقيّد بمذهب) كلّ منهما مأمور من الله تعالى، فما عمل به المرء منهما يخرج عن عهدة الامتثال وإنما هذا الحكم صحيح، ولا عيب فيمن يعمل بأحدهما دون الآخر أصلاً، ويجوز العمل بأحدهما تعييناً لمصلحة، وهو الحكم في الواقع. فمن يقول: إن التقليد الشخصي شرك فهو آثم؛ لأنه يحرم ما هو مأمور من الله تعالى، وعلى العكس من يحرم التقليد غير الشخصي بدون حكم من الشرع فهو أيضاً آثم؛ لأنه يحرم المأمور فكلّ منهما بمرتبة واحدة في أصل الحكم. وقول السائل: إن تقييد مطلق الشرع (وهو الأمر بمطلق الاتباع) بالرأي بدعة، صحيح لكن إذا كان التقييد بحكم الشرع - إشارة كان أو صراحة - فجائز، ثم بعد ذلك اعلّموا أن كون التقليد الشخصي مصلحة، ونظماً وجمعاً للعوام ورافعاً للفساد والافتنان، ظاهر وقد اعترف السائل بذلك.

وهذا الاستحسان (المذكور سابقاً لكل من نوعي التقليد) وعدم وجوبه مقيد بعدم الفساد فإذا تسبّب الاتباع بدون التقييد بالمذاهب، للفساد والافتنان بأن يجعل التقليد الشخصي شركاً، ويسبّ الأئمة ويطعن فيهم، وتردّ النصوص بالرأي الفاسد، كما هو المشاهد الآن، فحينئذ يحرم هذا الاتباع والتقليد لمثل هؤلاء بل يجب عليهم

(١) الفتاوى الرشيدية ص: ٤، أول ما طبعوه من فتاواه في الكتاب وترجموا عليه "بيان مسلك صاحب الفتاوى من جانب".

التقليد الشخصي. وهذه الحرمة والوجوب يقال له: إنه لغيره، في الأصل كان جائزاً ومباحاً وإنما حرم خلافه ووجب العمل به لأجل عارض (وهو الفساد).
فلزم لرفع الفساد المذكور التقليد الشخصي، وحرمة غيره لمثل هؤلاء الجهلاء، ومنع العامي، بوضع الحد والسد، عن ذلك، ونظيره موجود في الشرع، فلم يكن هذا من تقييد المطلق بالرأي بل بالنص (والنظير المذكور هو المنع عن قراءة القرآن بسبعة أحرف نزل بها القرآن، وجاز بها تلاوته وقرآته لكنه لما تسبب ذلك للفساد والتزاع، اختاروا المنع بأن قيدوا الحكم والجواز بلغة قريش فقط) (١).
وكان الشيخ يفتي بأن المقلد وغيره - كلهم متحدون في العقائد (فكلهم معدودون من أهل السنة والجماعة) وإنما خلافهم في الأعمال فقط (٢)، وذكر المحدث الكشميري أيضاً أن الظاهري من أهل السنة والجماعة (٣).
وبه كان يفتي الشيخ أشرف علي التهانوي بشرط أن لا يكون في عدم التقليد مفرطاً، وفي المنع عنه مفرطاً بأن يقول: إنه شرك وحرام مطلقاً (٤)، وقال الشيخ في مثل هؤلاء أنهم من أهل الأهواء (٥)، كما صار حال هؤلاء الرافضين لتقليد الأئمة في أغلبهم منذ قرن وأكثر، ونشأهه - سيما في بلادنا - وذلك أن تبني الزاهبون إلى هذه النزعة - هذا الأمر كأن هذا هو الحق الوحيد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فقاموا له

(١) الفتاوى الرشيدية ١٨٢ و ١٨٣ بحذف واختصار

(٢) المصدر السابق، ص: ١٨٥

(٣) العرف الشذى ٩٢/٢

(٤) إمداد الفتاوى ٤٩٣/٤ و ٣٢٢/٥

(٥) مائة دروس الدرس الخامس والتسعون - وهو من مشمولات كتاب التلخيصات العشر

وتحمسوا بكل كثير وقليل عندهم - كدعوة إلى الإسلام وحركة لدمغ الباطل -
وليراجع لذلك كلام هذه الطائفة في التقليد لافي ذمه والمنع عنه فحسب بل في سبب
الأئمة، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن جعلوا يسبون الصحابة الذين يستندون إليهم
ويروون عنهم الأئمة وأتباعهم - الذين تبغضهم هذه الطائفة أشد بغض. (١)

وقال الشيخ التهانوي وهو بصدد بيان حقيقة التقليد وحكمه:

الأحكام على نوعين: منصوص وغير منصوص، والمنصوص منه قسمان:
متعارض وغير متعارض، والمتعارض له صورتان: معلوم التقديم والتأخير وغيره.
فالأحكام المنصوصة غير المتعارضة وكذا المتعارضة معلومة التقديم والتأخير، لا
يجوز فيها لأحد القياس ولا اتباع قياس أحد لقوله تعالى ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (٢)
ولقوله تعالى ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (٣) المراد بالظن المذكور هو ما يعارض النص
ويقابله.

وأما الأحكام غير المنصوصة، أو المنصوصة المتعارضة غير معلوم التقديم والتأخير،
فلها حالان: إما أن لا يعمل بها أصلاً، أو يعمل بها، فإن لم يعمل بها لزم مخالفة النص
من قوله تعالى ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٤) و﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ
عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (٥)

(١) الكلام المفيد في إثبات التقليد، ص: ٣١١ و ٣١٢ نقلاً عن مصادرهم الموثوقة

(٢) البقرة ٧٨

(٣) الأنعام ١١٦

(٤) القيامة ٣٦

(٥) المؤمنون ١١٥

وإن أراد العمل فلا يمكنه ذلك إلا بالعلم وبعد تعيين أحد جانبيها، وهذا العلم أو التعيين لا يحصل بالنص لعدم النص في الأول (وهو غير المنصوص)، وللتعارض من غير علم بالتقديم والتأخير في الثاني (أي المنصوص المتعارض غير معلوم التقديم والتأخير)، فلا محالة أن العلم بالتعيين يحصل بالقياس .

وإذا كان كذلك فإما أن يعتبر شرعاً قياس كل واحد، ولوبداله ما بدا، أو العبرة بقياس البعض، لالبعض آخر ولا لكل، لقوله تعالى ﴿وَلَوْ رُدُّوهٗٓ إِلَى الرَّسُولِ وَلِإِلَىٰ أَوَّلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (١) فلما ثبت أن المعبر من القياس هو قياس البعض، فذلك البعض هو الذي يسمى "المجتهد والمستنبط" - و"المقلد" هو من لا يعتبر قياسه، فهكذا لزم على المقلد أن يقلد ويتبع المجتهد لقوله تعالى ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ (٢)

ثم اعلم أنه قد علم مع القطع واليقين بأحوال الأئمة الأربعة التاريخية أنهم داخلون - بإذن الله - تحت عموم ﴿من أناب إلي﴾ فلذا وجب اتباعهم .

فإن قيل : إن هنا كثيراً من المجتهدين، فلم لا يتبع أحد غيرهم ؟ فالجواب أنه لا بد لاتباع السبيل من العلم بالسبيل، ومن المعروف الظاهر أنه لا علم لنا اليوم لسبيل مجتهد تفصيلاً للجزئيات والفروع من غير الأئمة الأربعة، فكيف يمكن اتباع أحد سواهم ؟ فثبت الانحصار في الأربعة مذاهب .

فإن قيل : لم يقلد أحد منهم ؟ فالجواب أن المسائل على قسمين : متفق عليها ومختلف فيها . فأما المتفق عليها ففيها الاتباع لكل واحد منهم . وأما المختلف فيها فلا يمكن فيها الاتباع لكل واحد، بل بالبعض دون البعض، ولا بد لهذا من وجه

(١) النساء ٨٣

(٢) سورة لقمان ١٥

للترجيح وهو زيادة الإنابة إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى علّق هذا الاتباع على الإنابة إليه؟، فمن تحقق لنا منهم إنابته إلى الله زائدة يتبع ويقلّد .
ثم تحقيق هذه الإنابة إما أنه يتحصل تفصيلاً وإما إجمالاً . فالتفصيل أن ينظر في كل جزئي وفرع مختلف فيه أن الحق في أي جانب؟ والإجمال أن تنظر جميع أحوال كل إمام وصفاته ليعلم من منهم على الحق في الأغلب؟ وإنابته إلى الله أزيد من غيره؟ ففي الصورة الأولى مع ما فيه من الحرج وتكليف ما لا يطاق، لا يبقى المقلّد مقلّداً بل هو المتبع لتحقيق نفسه لا السبيل غيره ، وهو خلاف المفروض . فتعينت الصورة الثانية (وهو التحقيق إجمالاً) .

فمنهم من غلب ظنه وترجّح اعتقاده في حق الإمام أبي حنيفة، نظراً إلى مجموع أحواله - أنه هو المنيب والمصيب . ومنهم من حصل له ذلك في حق الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد، ولذا فكل أتبع واحداً منهم .

وهكذا إذا التزم اتباع أحدٍ منهم للعلم بإنابته إجمالاً ، فإن خولف في بعض الجزئيات بدون وجه قوي أو ضرورة شديدة ، يعود الشق الأول وقد ثبت بطلانه. (١)
وقال الشيخ في بعض فتاواه إن ترك المرجوح بعد النظر في الراجح والمرجوح، أيضاً من وظيفة المجتهد ولو كان مجتهداً مقيداً . نعم إذا تبين وتحقيق لمقلّد محض أنه لا دليل لمذهبه (في مسألة معينة) يجب عليه أن يترك ذلك القول والمذهب. (٢)

والشواهد على هذا المذكور من مسلكهم الفقهي بالتفصيل المسطور أكثر من أن تحصى، فإن مؤلفاتهم وفتاويهم مملوءة بها وبالأمثلة لهذا - أي التقليد مع التحقيق - من غير عنادٍ وتعصب ، والتجريح بناءً على الدلائل ولو كانت في جانب الخصم

(١) إمداد الفتاوى ٥٦٤/٤ و ٥٦٥

(٢) المصدر السابق ، ص: ٤٩٧

والمخالف، أو الإجازة والإفتاء بالعمل لمذهب غير الحنفية من الأئمة الأربعة عند الضرورة وخصوص الظروف والأحوال، ويتبين لنا ذلك مما وضع الشيخ التهانوي من الدستور الذي بنى عليه هو وأصحابه تأليف أعظم كتاب، وأوسع وأحسنه، في بيان مأخذ الحنفية من الأحاديث النبوية، وهو كتاب "إعلاء السنن" - فقد قال الشيخ ظفر أحمد التهانوي (وهو ابن أخت الشيخ التهانوي) الذي ينسب إليه هذا الكتاب الجليل:

إن الإمام الدهلوي الشيخ ولي الله ما روى عن رسول الله ﷺ كشفاً (١) فالحمد لله قد عمل بذلك في كتاب إعلاء السنن وهو أنه اعتمد فيه واختير ما وافق الحديث من أقوال الأئمة الثلاثة (من الحنفية) الإمام أبي حنيفة وصاحبيه.

بل رجع قول الإمام الشافعي على قول الحنفية في بعض المسائل، وكتب في تلك المواضع أنه لم يوجد حديث في تائيد الحنفية في كتاب من كتب الحديث الموجودة - ومن الممكن وجود حديث في ذلك عند أئمتنا لم نقدر عليه - فقي هذا الحال قول الإمام الشافعي هو القوي وهو الذي اخترناه. (٢)

وقال الشيخ ظفر أحمد أيضاً - في كتابه "قواعد في علوم الحديث" وهو إحدى المقدمات الأصولية لكتاب إعلاء السنن - بعد أن ذكر نبذاً من كلام دامي التقليد والمانعين عنه:

ومن تدبر كلامنا المار أنفاً، وطالع كتابنا "إعلاء السنن" علم - إن شاء الله تعالى - أننا لسنا من المقلدين الذين ذمهم ابن القيم، بل نحن إنما نقلد إمامنا أبا حنيفة وأصحابه لعلمنا بأنهم أتبع الناس للقرآن والسنة، وأن لهم في الحديث أصولاً كما أن

(١) فيوض الحرمين ، ص: ٦٢ و ٦٣

(٢) تذكرة الظفر ، ص: ١٧٢

للمحدثين أصولاً، فلألوم علينا إن خالفناهم (أي المحدثين) في قبول بعض الأحاديث والعمل به، وترك العمل بغيره، لأن مبنى أصول الطرفين على الاجتهاد، ولا مشاحة في الاجتهادات .

وعلمائنا قد يتركون أقوال إمامهم إلى أقوال أصحابه إذا خالفت النصـوص، ومثل ذلك كثير في المذاهب، يعرفه كل من له نظر فيها، وربما أفتوا بقول الأئمة الذين فيهم نظير إمامنا أو نظراء أصحابه، إذا رأوا قوة الدليل عندهم ونحوها .

ولسنا بحمد الله - جامدين على قول صاحب المذهب بمحض العصبية، بل نقلده على بصيرة نحن ومن اتبعنا، وسبحان الله وما نحن من المشركين. (١)

وقد روي عن الشيخ التهانوي - وبواسطته عن مشايخه - التوسع وعدم التضييق في المسائل الخلافية (٢)، كما روي عنه واشتهر عنه وعن الشيخ الكنكوهي الإذن بالإفتاء وفق مذهب أحد من الأئمة الأربعة في مسائل العقود والمعاملات التي يوجد فيها عموم البلوى، ونوع سعة في بعض المذاهب لثلا تضييق صدور عامة المسلمين بها، فيتركون الشريعة رأساً. (٣)

ومن أراد التفصيل والتحقيق فليراجع فتاواهم وشروحهم للحديث، وما كتبوا وألفوا في الفقه، وخير مثال لإفتائهم بالعمل بمذهب غير الحنفية كتاب "الحيلة الناجزة في الحيلة العاجزة" فقد ألفوه في مسألة "زوجة المفقود" واختاروا القول على مذهب الإمام مالك - لأن لها سعة في مذهبه - خلافاً للحنفية وغيرهم .

(١) قواعد في علوم الحديث ، ص: ٢٨٤

(٢) تذكرة الظفر ، ص: ١٧٢

(٣) آداب الإفتاء والإستفتاء ، ص: ٢٣-٢٥

وهذا الكتاب خير مثال أيضاً لبيان ما كانوا عليه من النظر والتحقيق، مع كمال الورع والاحتياط في الإفتاء وبيان المسائل الشرعية. واختيار قول غير الحنفية من المذاهب الأربعة، وترجيحُه، والإفتاء به، والإذن بالعمل بقول أحد من الأئمة غير الإمام أبي حنيفة، في مثل هذه الأحوال لا يعد عندهم خلافاً للمذهب ولا الخروج عنه، وإنما هو من العمل بالمذهب في الجملة، فمع ذلك أيضاً ينسب المرء إلى مذهبه الذي يتقيد به ويقلده.

وذلك لما روي في ذلك من أقوال أئمة المذاهب (١)، ولما اختاره المحققون من العلماء والفقهاء من مختلف المذاهب والمسالك، وبناءً على ذلك إنهم نسبوا عدداً كبيراً من العلماء والفقهاء إلى أحد هذه المذاهب مع أن له اختيارات وترجيحات خلافاً للمذهب الذي ينسبون إليه - وينتسبون هم أيضاً - إليه. وعلى سبيل المثال العلامة الأمير المحقق صديق حسن البوفالي - أحد الأعلام من علماء الهند - نسب الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - إلى الحنابلة، وكذا قال الشيخ في محمد بن عبد الوهاب أيضاً. (٢)

ونسب الإمام ولي الله الدهلوي وجميع علماء بيته وسلالته إلى الحنفية (٣)، وهو الذي صرح به واختاره علماؤنا علماء ديوبند أيضاً. (٤)

(١) مجلة بحث ونظر الفصلية العدد ٢٩، ص: ٤٨، ٤٧ - قال ابن الهمام: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب، يعمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي (شرح عقود رسم المفتي، ص: ٦٧)

(٢) الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص: ١٥٠ و ١٥١

(٣) الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص: ١٤٩ وإتحاف النبلاء، ص: ٢٩٧

(٤) مجلة الفرقان الشهرية العدد الخاص بالإمام ولي الله الدهلوي: حياته، فكره وأعماله، ص: ٣٦١ - ٣٦٩ والفوائد البهية، ص: ١٥٠، وللمؤلف مقالات في هذا الموضوع.

ومن المناسب المفيد - بل الواجب الأكيد أن ألفت الأنظار هنا إلى أن مسلك علماء ديوبند في الفقه والاجتهاد، ووجوب التقليد بالنسبة للعامي - وللعالم أيضاً مع النظر والتحقيق - والتقيّد بأحد المذاهب الأربعة واستحسانه، واعتقاد أن فيه المصلحة لعامة المسلمين في القرون المتأخرة، والتزام المذهب الحنفي من بين المذاهب الأربعة لخصوص أحوال هذه البلاد - ولكن مع التوسيع وعدم التضيق - هو ما أخذوه عن إمام هذه الطائفة، وعمدتهم في الدين، وقُدوتهم في العمل، الإمام ولي الله الدهلوي بالسند المتصل منهم إليه بواسطة أخلافه من ابنه ومن بعده، ووجدوا عليه علماء هذه السلسلة الكريمة قرناً بعد قرن، وطبقة عن طبقة .

وهذا ليس بادعاء محض بل ثبت ذلك بما يوجد الآن من كتبهم وكتاباتهم، وبما روي ويُروى عن ثقات هذه السلسلة وخواص هذه الطائفة بالأسانيد القوية المعتبرة لدينا، ولا يمكن لغيرنا أيضاً الإنكار عنه والجحود به.

فلذا اضطر إلى الاعتراف والتصريح بذلك عدد من الأعلام والمحققين من العلماء الذين لم يكونوا على مذهبهم ومنهجهم، كيف وقد صرح به - وأزال عن الصدور ما اغترّ به، وغر كثير من أهل الشرور بذلك - الشيخ المصلح، المجاهد الداعية الكبير السيد أحمد بن عرفان الشهيد أيضاً، الذي رافقه وقاتل معه وتحت لوائه الشيخ إسماعيل الدهلوي الشهيد مع أعداء الإسلام، نُسب إليه ما ينسب رافضوا التقليد من مسلمي شبه القارة إلى هذا البيت الكريم من أنهم لا يتقيدون بأحد المذاهب الأربعة ويتبرؤون عن الحنفية، فكتب الشيخ السيد أحمد الشهيد - رحمه الله تعالى - إلى جماعة من العلماء رسالة طويلة صرح فيها وأوضح مسلكه الفقهي، وقال فيها:

"إن هذا العبد وأسرتَه لم يكونوا من الخاملين في بلاد الهند، فإنه يعرفهم ألوف آلاف من الأنام من بين الخواص والعوام، بأن مذهب هذا العبد أباً عن جد هو المذهب

الحنفي. وأيضاً جميع أقوال هذا الضعيف وأفعاله منطبقة وجارية على أصول الحنفية وقواعدهم بالفعل، فلا يوجد فيه شيء خارج عن ذلك، إلا ما شاء الله تعالى. (١)

ومن صرح بذلك من العلماء المحققين وهم من أعلام المناهدين للتقليد في هذه البلاد، الأمير العالم المحقق صديق حسن خان البوفالي، وذلك في عدة كتبه (٢) والشيخ محسن بن يحيى الترهتي في كتابه "اليانع الجني في اسانيد عبدالغني" (٣) والشيخ مسعود عالم الندوي في كتابه "تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند"، إلا أنه لم ينسب إلى الحنفية إلا الشيخ عبدالعزيز بنجل الإمام الأكبر ومعظم تلاميذه فقط، فأما الإمام الدهلوي نفسه وحفيده الشيخ إسماعيل الشهيد فقال فيهما "إمام أهل الحديث في الهند وحامل لوائهم". (٤)

ولياحظ أن هؤلاء الثلاثة ليسوا من العلماء الذين يُنسبون إلى ديوبند لأجل تعلمهم بجامعة أولصلة خاصة منهم بها أو بعلمائها، ولا يعدون منهم ليقال إنهم وافقوا الديوبنديين في ذلك، أو خضعوا لهم لخصوص أحوالهم وظروفهم. بل الأولان

(١) مكاتيب سيد أحمد شهيد، ص: ١١٥ و ١١٦، وسوانح أحمددي، ص: ٣٠٥-٣٠٧ ومسلك الشهيد

(٢) الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص: ٧١ و ٧٤، وإتحاف النبلاء، ص: ٢٩٧ وتنبيه السائل إلى أدلة المسائل وغيرها

(٣) اليانع الجني على هامش كشف الأستار عن رجال معاني الآثار ١٠

(٤) تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند، ص: ١٠٩

- أقصد الشيخ محسن والمحقق الأمير - كانا في زمن لم يكن اشتهر فيه أمر ديوبند وعلمائها مثل ما اشتهر فيما بعد، وكانا أقرب إليهم منا زمناً وأكثر معرفة. (١)

(١) وأستحسن هنا ذكر بعض ما جاء في كلام الإمامين الشيخ ابن تيمية والشيخ ولي الله الدهلوي وبعض أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بيان حكم التقليد والعمل بأحد المذاهب الأربعة.

وكذا ذكر عبارات جاءت وصدرت في بيان مذهب الإمام ولي الله الدهلوي وأخلاقه، ولا سيما حفيده الشهيد .

قال شيخ الإسلام : والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد . وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد .

فأما القادر (أي على الاجتهاد) فهل يجوز له ؟ والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز، سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله وهو التقليد، وكذلك العامي... والقدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بمحصل علوم تفيد معرفة المطلوب. (مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٣ و ٢٠٤ ونحوه ٢١٢ و ٢٢٥ و ٢٦٢/١٩)

وقال : تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخير الواحد والقياس، لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد، كما يغلب على ظنه صدق الخير. (المصدر السابق ١٧/٢٠)

وقال : من كان عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب، لا يذم على ذلك ولا يعاقب. (المصدر السابق ٢٠/٢٢٥)

وقال أيضاً : التقليد الذي حرّمه الله ورسوله هو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول، وإن التقليد المحرم بالنص والإجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائناً من كان. (المصدر السابق ٢٠/٢٢٥ و ٢٦/١٩ و ٢٦٢ ونحوه في ٢٦٦)

وجاء في مختصر فتاواه: قال بعض أهل الكلام : يجب على كل أحد أن يجتهد في كل مسألة =

تنزل به ولا يقلد أحداً من الأئمة . وهذا قول ضعيف بل خطأ، والأئمة على خلافه؛ فإن أكثر آحاد العامة يعجز عن معرفة الاستدلال في كل مسألة يحتاج إلى معرفتها، بل أكثر المشتغلين بالتفقه يعجز عن ذلك، وهؤلاء المجتهدون المشهورون كان لهم من الاجتهاد في معرفة الأحكام، وإظهار الدين للأمة ما فضلهم الله تعالى به على غيرهم، ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفته بما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم، فهو غلطٌ مخبطٌ؛ فإن كان لا بد من معرفة الاجتماع والاختلاف، فلا بد من معرفة ما يستدل به المخالف واستخروه من أدلة الكتاب والسنة، وهذا ونحوه لا يعرف إلا بمعرفة أقوال أهل الاجتهاد، وأعلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم .

فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة وبدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم، فهو من أهل البدع والضلال، ومن خالف ما أجمع عليه المؤمنون فهو ضالٌّ، وفي تكفيره نزاعٌ وتفصيل .
(مختصر فتاوى ابن تيمية ، ص: ٥٥٦)

وقال الإمام الدهلوي : قول ابن حزم : التقليد حرام ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله ﷺ بلا برهان لما ورد من الآيات ... الخ - إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ، وفيمن ظهر عليه ظهوراً بيناً خلاف قول من يقلده بوجه من الوجوه المعترية ، وفيمن يكون عامياً يقلد فقيهاً على اعتقاد عصمته وإصابته قطعاً، وعلى عزم ترك قوله مع ظهور خلافه ، وفي من يكون متعصباً لمذهبه بحيث لا يجوز للحنفي مثلاً أن يستفتي الشافعي أو يقتدي به . وليس محله فيمن لا يدين إلا بقول النبي ﷺ ، ولا يعتقد حلالاً إلا ما أحله الله ورسوله ، ولا يعتقد حراماً إلا ما حرّمه الله ورسوله . لكن لما لم يكن له علم بما قاله النبي ﷺ ، ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه، ولا بطريق الاستنباط من كلامه، أتبع عالماً راشداً على أنه مضى فيما يقول ويُفتي ظاهراً مُتَّبِع سنة رسول الله ﷺ ، فإن ظهر خلاف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار، فهذا كيف ينكره أحد . فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا أنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ (حجة الله البالغة ١/١٥٤-٥٦ وعقد الجيد ، ص: ٢٢-٢٦ والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ، ص: ٩٧-١٠٢ ملخصاً)

وقال : قد اتفقت الأمة على صحته قرناً بعد قرن ، وأمانة هذا التقليد أن يكون عمله بقول

المجتهد كالمشروط بكونه موافقاً للسنة . (عقد الجيد ، ص: ٤٢ و ٤٣ بحذف واختصار)

وقال أيضاً: العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه . (المصدر السابق ص: ٤٦)

وأيضاً: إن التقليد لإمام بعينه قد يكون واجباً ، وقد لا يكون واجباً ، فإذا كان إنسان جاهلاً في بلاد الهند أو في بلاد ما وراء النهر ، وليس هناك عالم شافعي ، ولا مالكي ، ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذه المذاهب ، وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة ، ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه ، لأنه حينئذ يخلع ربة الشريعة ويبقى سدى مهملاً . (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ، ص: ٧٩)

وقد تكلم الإمام الدهلوي في وجوه استحسان التقيد بالمذاهب الأربعة المشهورة تفصيلاً . (راجع حجة الله البالغة ، والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ، وعقد الجيد) ومن قوله في ذلك: "لما لم يبق إلا هذه المذاهب كان أتباعها اتباعاً للسواد الأعظم ، والخروج عنها خروجاً عن السواد الأعظم . وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد باتباع السواد الأعظم . (راجع أحاديث الإجماع ، منها قوله ﷺ "عليكم بالسواد الأعظم" [أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ، باب السواد الأعظم] وقوله ﷺ "عليكم بالجماعة" [أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب لزوم الجماعة] وقوله ﷺ "اتبعوا السواد الأعظم" [مشكوة المصابيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة] وقال الزركشي رواه الحاكم ، وقال : قد روي هذا الحديث بإسناد يصح بمثلها الحديث ، ولا بد من أن يكون له أصل بأحدها ثم وجدنا له شواهد . [المعتبر في تخريج أحاديث النهج والمختصر ، ص: ٦٠] .

وقد صرح حاملوا لواء فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقادة حركته الدعوية ، من أولاده وأبنائه وأحفاده أيضاً باستحسان التقيد بالمذاهب الأربعة ، وبنسبتهم إلى مذهب الإمام أحمد تقليداً في الأصول والفروع تقليد المحققين .

فقد قال نجل شيخ الإسلام الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته التي ألفها في الرد والدفاع عن المفتريات التي كانت تنسب إلى الشيخ وأتباعه :

"نحن أيضاً في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ولا ننكر على من قلّد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية والإمامية ونحوهم ، لانقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة ، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة .

ولانستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد منا يدعيها ، إلا أنا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أوسنة غير منسوخ ، ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه ، وقال به أحد الأئمة الأربعة نأخذ به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة ، فإننا نقدّم الجد بالإرث وإن خالفه مذهب الحنابلة .

ولا نفتش على أحد في مذهبه ولا نعرض عليه، إلا إذا اطلعنا على نص جلي يخالف للمذهب أحد الأئمة وكانت المسئلة مما يحصل بها شعائر ظاهرة، كإمام الصلاة فنأمر الحنفي والمالكي مثلاً بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال، والجلوس بين السجدين لوضوح ذلك، بخلاف جههر الإمام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالإسرار، وشتان ما بين المسألتين، فإذا قوي الدليل أرشدناهم بالنص وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادراً جداً، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، ولا مناقضة لعدم الاجتهاد المطلق وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة لاختيارات لهم في بعض المسائل للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه. (الهدية السنية، ص: ۳۸ و ۳۹)

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة له أرسلها إلى بعض الجهات وموضوعها موضوع رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:

"وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في الفروع والأحكام، ولاندعي الاجتهاد، وإذا بان لنا سنة صحيحة عن رسول الله ﷺ، عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائناً من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم لأن سنة رسول الله ﷺ في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد. (المصدر السابق، ص: ۱۱۰)

أما حنفية بيت الإمام الدهلوي - فذلك أمر معروف في علماء ديوبند، لم يؤثر عن أحد منهم خلاف ذلك، وذلك لما عرفوا منهم بواسطة أساتذتهم الثقات، وبما وقفوا عليه من فتاواهم وتحقيقاتهم، وصرحوا بذلك لما سئلوا عن هذا الأمر، كما جاء في فتاوى الشيخ رشيد أحمد، وكان أقرب هذه الطائفة إلى هذه السلالة والبيت.

المهم من ذلك أمر الإمام رحمه الله وأمر حفيده الشهيد وقد نسبهما البعض إلى ترك التقليد، إخراجاً إياهما من نسبة التقليد والحنفية، ولا أريد أن أذكر هنا من أقوال الإمام شيئاً، أو أكثر من نقول الديوبنديين، فلي في تحقيق مذهب الإمام ومسلكه الفقهي مقال طويل (لم يطبع إلى الآن) وقد جاء في ذلك تفصيل وقيع في العدد الخاص بأحوال الإمام وسيرته من مجلة الفرقان الشهرية [الصادرة من لكهنؤ] من الهند. فأكتفي هنا بما جاء في مذهب الشيخ الشهيد عن الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، وبما جاء في مذهب هذا البيت ومذهب الشهيدين عن بعض العلماء وبعض رفقاء السيد الشهيد وبما جاء في كتابات الشهيدين رحمهما الله.

قال الشيخ رشيد أحمد : " ما سمع هذا العبد من حال مولانا إسماعيل المرحوم هو أنه كان يعمل بالحديث الصحيح غير المنسوخ إذا وجدته في المسئلة ، وإلا فكان يقلد الإمام أباحنيفة رحمه الله تعالى ، والله تعالى أعلم . ولم يعاصره هذا العبد لأذكر وأكتب مشاهدتي عنه ، وما قلته هو الظاهر - غالباً - من تصانيفه . (الفتاوى الرشيدية ، ص : ١٨٤ و ٤٤ وأرواح ثلاثة ، ص : ١٠٢)

ويؤيد قول الشيخ : " وما قلته هو الظاهر غالباً من تصانيفه " ، أن الشيخ الشهيد لم يذهب إلى مذهب ابن حزم ومن وافقه في التقليد وحرمة في الجزء الذي لم يطبع من تقوية الإيمان مع أصل الكتاب ولم يشتهر مثله ، مع أنه شدد النكير فيه على التقليد الأعمى وفصل وحقق أن اتباع والانقياد إنما هو لله ولكتابه ورسوله ، ونحو ذلك من أدلة الشرع بل ذكر حواجز الاستفتاء والاستخبار عن أحكام الشرع من علماء الشريعة ، وعن أحكام الإحسان والتصوف من علماء الطريقة . (تذكير الأخوان بقية تقوية الإيمان ١١٩) وهو الذي صرح به - الشيخ الشهيد - مراراً في كتابه : " إيضاح الحق الصريح " (إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت والضريح ، ص : ٧٦ و ٧٧ و ٧٨)

وقال بعض العلماء : إن كتابه " إيضاح الحق الصريح " ألف وبني على أصول المذهب الحنفي وقواعده . (تنبيه المغترين ، ص : ٣٦ ، ومسلك السيد الشهيد ، ص : ٩٥)

أقول : هذا الذي بُني عليه وألف كتاب " حقيقة الصلوة " من تأليف الشيخ السيد أحمد الشهيد ، فإنه اختار فيه ورجح قول الحنفية على غيره في عدة مواضع . (سيد أحمد شهيد كي أردو تصانيف [مؤلفات السيد أحمد الشهيد بالأردية] ، ص : ٦٩ و ٧٠ و ٧٢ و ٧٦)

الحاصل أن الشهيدين كانا على مسلك واحد من الفقه ، ومذهبهما غير مختلف كما ذكر ذلك الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي (أرواح ثلاثة ، ص : ١٠٢) وأيضاً قد اشتهر في ذكرهما وبيان أحوالهما أن نجل الإمام الدهلوي الأكبر وشيخ السيدين الشهيدين ، الشيخ عبدالعزيز الدهلوي كان يقول فيهما : " إنهما بمنزرتي " وكان يوافقهما فيما رأيا من مسائل الفقه (المصدر السابق وسيرت أحمد شهيد ٢٠٢/١) وقد تقرر أن الشيخ كان على المذهب الحنفي .

وقد صرح بحنفية الشيخ السيد أحمد الشهيد بعض كبار خلفائه مراراً مثل الشيخ كرامت علي الجرنفوري (سيد أحمد شهيد كي أردو تصانيف ، ص : ٩٣ و ٩٤)

لا مجال في ذلك للشك ولا مساع للتوجيه والتأويل - بعد ما كتبه الشيخ السيد أحمد الشهيد بنفسه صراحة في بعض رسائله ، وقد نقلت في الكتاب قطعة منه ضرورية ، ومن المناسب ذكرها هنا بتمام نصها :

"ومن جملة مفتریات أولئك المفترین أنهم ينسبون هذا الفقير بل زمرة المجاهدين إلى الإلحاد والزندقه، فيقولون إن جماعة المسافرين هذه لامذهب لهم ولايتقيدون بمسلك بل يعملون بأهوائهم ويتبعون اللذات الجسمانية بكل وجه، سواء وافق الكتاب أو خالفه. معاذ الله من ذلك. فليعلم أن نسبتنا إلى هذا الأمر الشنيع افتراءً قبيحاً وبهتاناً صريحاً، إن هذا العبد وأسرته ليسوا من الخاملين ببلاد الهند، يعرفهم ألوف آلاف من الأنام - من الخواص والعوام - بأن مذهب هذا العبد - أباً عن جد - هو المذهب الحنفي، وأيضاً جميع أقوال هذا العبد وأفعاله منطبقه وجارية على أصول الحنفية وقواعدهم بالفعل، وليس شيء منها خارج عن تلك الأصول إلا ما شاء الله؛ لما يصدر عن جميع أفراد البشرية بسبب الغفلة والنسيان فيعترف به هذا العبد، ويرجع عنه إلى ما هو الصواب والحق إذا أخبر بذلك.

نعم طريق المحققين من كل مذهب يختلف عن طريق غيرهم، فإنه لم يزل من عمل أهل التدقيق والتحقيق ترجيح بعض الروايات على أخرى منها، والنظر في قوة الدليل، والتوجيه لبعض العبارات المنقولة عن السلف، وتطبيق المسائل المختلفة المدونة في الكتب وأمثالها، وبهذا العمل لا يخرجون عن المذهب، بل يجب أن يعدّ أمثال هؤلاء العلماء لبّ لباب أهل المذهب، فمن كان في شك من هذا فعليه أن يأتي إلى هذا العبد، ويحل هذا الإشكال مشافهةً ومواجهةً، فإما أن يقتنع هو بالموضوع، أو أن يقتنع هذا العبد. (مكاتيب السيد أحمد الشهيد، ص: ١١٥ - ١١٦ وسيد أحمد شهيد كي أردو تصانيف، ص: ٩٠ - ٩٢ وسوانح أحمددي، ص: ٣٠٦ و ٣٠٧)

وقد فصل في الموضوع وحقق فردّ وأثبت أحد أعلام هؤلاء المدّعين العالم المحقق الأمير صديق حسن البوفالي في كتابه "الحطة في ذكر الصحاح الستة"، وقد ذكر ذلك أيضاً في غير كتاب له، فقال في الكتاب المذكور - بعد أن ذكر تاريخ الحديث والمحدثين في الهند، وذكر ما يرجع إلى هذا البيت من الفضل في خدمة الحديث نشرًا وإحياءً:

"لكن الناس اليوم قد غلوا في أمرهم وتفروها في شأنهم بما لا يليق بهم، فلنذكر ههنا من طريقتهم ما تتضح به حقيقة الأمر وهو هذا.

أن الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قد بنى طريقته على عرض المجتهدات على السنة والكتاب، وتطبيق الفقهيّات بهما في كل باب، وقبول ما يوافقهما من ذلك، ورد ما لا يوافقهما، كائناً ما كان، ومن كان، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه، ولا مصير إلا إليه.

وكذا ابنُ ابنه [حفيده] المولوي محمد إسماعيل الشهيد اقتفى أمر جدّه وقوله وفعله جميعاً، ونمّم ما ابتدأه جدّه وأدى ما كان عليه، وبقي ما كان له ، والله تعالى مجازيه على صوالح الأعمال وقواطع الأقوال ، وصالح الأحوال ، ولم يكن ليخترع طريقاً جديداً في الإسلام كما يزعم الجهال وطريقه هذا كله مذهب حنفي ، وشرعة حقّة ، مضى عليها السلف ، والخلف الصالحاء ، من العجم والعرب العرباء ، ولم يختلف فيه اثنان ممن قلبه مطمئن بالإيمان ، كما لا يخفى على من مارس كتب الدين وصحب أهل الإتيقان .

كيف وقد ثبت في محلّه أن الرجل العامل بظواهر الكتاب وروايات السنة، أو بقول إمام آخر غير إمامه الذي يقلّده لا يخرج عن كونه متمّزهاً بمذهب إمامه، كما يعتقد جهلة المتفقهة ويتفوّذ به الفقهاء المتقشفة من أهل الزمان، المحرومين عن حلاوة الإيمان. (الحطة في ذكر الصحاح الستة ، ص: ١٤٩)

وقال الشيخ محسن بن يحيى الترهّتي في "اليانع الجني" بعد أن ذكر إسناداً إلى الإمام الدهلوي [وذلك عنه عن الشيخ عبدالغني عن أبيه أبي سعيد عن الشيخ عبدالعزيز عن الإمام الدهلوي]: من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع في أوله أربعة ، آخرهم ابو عبدالعزيز ، اشتركوا في أربع خصائل ، وذلك أنهم دهلويون سكناً ، وأنهم عمريون صُلبية ، وأنهم صوفية أصحاب الزهد والورع ، وأنهم حنفيون على مذهب النعمان أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله عنهم، فإنّ أبا عبدالعزيز وإن كان من أفراد العلماء لكنّه معدود منهم، كالمحمدين الأربعة يُعدّون من أصحاب الشافعي ، وابن عبدالبر وابن العربي واللخمي يُعدّون من أصحاب مالك، وقد تفردوا بأقوال لا تعدّوجوهاً في المذهبين، حتى جرى خلاف أبي الحسن فيهم بحرى المثل. (اليانع الجني في مسانيد عبدالغني وهو على هامش كتاب "كشف الأستار في رجال معاني الآثار"، ص: ١٠)

ويحسن بي أن أختتم هذا الكلام - في بيان مذهب هؤلاء الأعلام بكلمات التقطتها من رسالة "أصول الفقه" للشيخ الشهيد إسماعيل بن عبدالغني، فقد قال في أواخرها:

"السعى في إدراك الأحكام المتعلقة بأفاعيلها من أدلتها - وهو الاجتهاد - عزيمة ، والاعتماد في ذلك على قول الثقات - وهو التقليد - رخصة ، والاجتهاد مناطه على اطمئنان النفس بما فهمت من الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ... فمن حصل له هذا الاطمئنان فهو مجتهد والاجتهاد قد يتجزأ ، بأن يحصل له الاطمئنان في بعض المواضع دون البعض، فهو مجتهد في الأول مقلّد في الثاني .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،

والعاقبة للمتقين.

وليس لمسلم أن يقلد أحداً فيما حصل له بالاجتهاد، اختارياً كان أو اضطرارياً، كيف وهل من شأنه إذا حصل له الاطمئنان بأن خالقه يرضى له الفعل الفلاني ويكره الفعل الفلاني، ثم يتبع مخلوقاً من المخلوقين؟ ثم السعي في تحصيل الاطمئنان ليس بواجب بل يكفي التقليد أيضاً عزمة والتقليد ليس بواجب، لكن إذا نزل نازلة لأحد ولم يتحصل الاطمئنان سأل أي ثقة وحده، وهو ملته، يجزيه.

وتقليد المعين ليس بواجب بل يكفي العزيمة على اتباع ثقة من الثقات، نعم إذا ظن أن الوثوق منحصر في شخص واحد فحينئذ يجب التعيين به.

وتقليد الحي أولى من تقليد الميت إلا إذا شك في وثوق الأحياء، وتيسر له المراجعة إلى أقوال الميت تفصيلاً فقط.

(رسالة أصول الفقه للشيخ إسماعيل الشهيد ص ٣٢-٣٦)

محمد حميد الله الأسدي

مؤلف الكتاب

- ☐ ولد بمدينة لكهنؤ عام ١٣٧١هـ / ١٩٥٢م
- ☐ تلقى الدراسة الابتدائية في البيت، ثم في كتاب تابع لدارالعلوم لندوة العلماء بلكهنؤ.
- ☐ حفظ القرآن الكريم وتلقى التجويد - برواية حفص - في مدرسة التحفيظ بدارالعلوم لندوة العلماء
- ☐ درس اللغة العربية والعلوم الشرعية في دارالعلوم لندوة العلماء.
- ☐ تخرج من دارالعلوم ديوبند، حاصلًا فيها على شهادة الفضيحة عام ١٣٩٠هـ، ثم على شهادة تكميل دينيات (أصول الدين) عام ٩١هـ، والتخصص في الفقه والإفتاء عام ١٣٩٢هـ.

حياته العملية

- ☐ بدأ حياته العملية مدرساً للعلوم الشرعية بمدرسة جامع العلوم بمدينة كانبور، وبقي بها من عام ١٣٩٣هـ إلى عام ١٣٩٧هـ
- ☐ انتقل إلى مدرسة الجامعة العربية في هتهورا ببلدة باند - التي درس فيها فترة من الزمن قبل التوجه إلى دارالعلوم ديوبند - عام ١٣٩٧هـ، ولم يزل بها - والله الحمد - يدرس ويربي، ويؤلف ويفتي، ويدعو ويرشد. (من مواد تدريسه بالجامعة: صحيح البخاري - التجلد الثاني - الرمزي، مشكوة المصابيح، موطأ الإمام محمد، وشرح معاني الآثار).

رحلاته:

- ☐ سافر للحج عام ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م.
- ☐ حضر دورة تدريب معلمي اللغة العربية بجامعة الملك سعود عام ١٤٠٧هـ،
- ☐ سافر إلى باكستان، والإمارات العربية المتحدة، والقاهرة، والسعودية عام ١٤٠٩هـ - (تعرف فيها على المراكز العلمية والدعوية والتقى بعلمائها)
- ☐ له رحلات دعوية - فصلية - إلى بلاد نيبال حيث يشرف على مدرسة دينية.

جهوده الدعوية والتعليمية:

- ☐ عضو في التجمع الفقهي الإسلامي بلدهي.
- ☐ يشرف على بعض المدارس الإسلامية في الهند ونيبال.
- ☐ له رحلات دعوية ومشاركات علمية في الندوات الفقهية، داخل الهند، وبالأخص في ندوات التجمع الفقهي الإسلامي بلدهي التي تعالج أهم المسائل الفقهية، والمشاكل المعاصرة، وتنفذ سنوياً في ولايات مختلفة من الهند، ويحضرها كبار الباحثين الشرعيين من داخل الهند ومن خارجها من العالم العربي والإسلامي.

١- العربية

- ١- "الموجز في أصول الفقه": قدم له: سماحة الشيخ الندوي، فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وفضيلة الشيخ محمد الرابع الندوي، تولت طبعه دار السلام بالقاهرة، وصدرت الطبعة الثانية للكتاب.
- ٢- "دانا العلوم ديوبند" مدرسة فكرية توجيحية، حركة جهادية دعوية، ومؤسسة تعليمية تربوية، قدم له: سماحة الشيخ الندوي، وفضيلة العلامة محمد تقى العثماني، وفضيلة الشيخ المفتي سعيد أحمد البانوري (تحت الطبع).
- ٣- "بين الضعيف والموضوع من الحديث": سلسلة مقالات نُشرت في مجلة البعث الإسلامي في عدة حلقات (والكتاب تحت الطبع).

ب - بالأردية:

- ١- "علوم الحديث"، قدم له: محدث الهند العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، (طبع في الهند وباكستان).
- ٢- "أصول الفقه"، قدم له العلامة محمد تقى العثماني.
- ٣- "اسلام مكمل ديه مستقل تهذيب"، قدم له سماحة الشيخ الندوي.
- ٤- "الربا"، قدم له: فضيلة الشيخ المحدث الفقيه محمد إسحق السنديلوي رحمه الله طبعه المجمع الفقهي الإسلامي ببلجي.
- ٥- "العشر والخارج في بلده غيد إسلامية" طبعه مجلس التحقيقات الشرعية في بريطانيا.
- ٦- "تحديد النسل"، قدم له فضيلة الشيخ محمد برهان الدين السنبهلي.
- ٧- "تسهيل البلاغة"، طبع في الهند وباكستان.
- ٨- "إسعاد النحو"، طبع في الهند وباكستان.
- ٩- "علوم القرآن الكريم" (تحت الطبع).
- ١٠- "خدمات علماء الهند في الفقه الإسلامي" سلسلة مقالات نُشرت في مجلة البلاغ بكراتشي.

□ عدا رسائل صغيرة وبحوث ومقالات فقهية ودعوية نُشرت في مجلات

الهند وباكستان

فهرس المراجع

القآآن الكره

١. الإبانة أبو الحسن الأشعري
الشؤون الدينية ، قطر
٢. إتحاف النبلاء المتقين الأمير صديق حسن البوفالي
المطبع الشاهجاني، بوفال الهند
٣. الإحكام في اصول الأحكام الإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري
مطبعة العاصمة ، القاهرة
٤. آداب الإفتاء والاستفتاء محمد زيد المظاهري الندوي
إفادات أشرفية - باندۀ الهند -- ١٤١١هـ
٥. الأذكار محي الدين يحيى بن شرف النووي
دار الملاح للطباعة ، دمشق — ١٣٩١هـ
٦. أرواح ثلاثة جماعة علماء ديوبند وعلى رأسهم الشيخ التهانوي
مكتبة إمداد الغرباء - سهارنفور - ١٣٧٠هـ
٧. اسد الغابة أبو الحسن علي بن الجزري
دار الفكر بيروت
٨. اسعد الأبرار الشيخ أبرار الحق
دار الإشاعت ، دلهي الهند

٩. الاستقامة

شيخ الإسلام ابن تيمية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض — ١٤٠٣هـ

١٠. الإصابة

الحافظ ابن حجر العسقلاني

١١. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة

محمد بن عبد الرحمن الخميس

دار الصميعي، الرياض — ١٤١٦هـ

١٢. أصول الفقه الحنفي وضوابطه

محمد زيد المظاهري الندوي

إفادات أشرفية، باندة الهند - ١٤١٠هـ

١٣. أضواء علي الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية،

ومدارسها الفكرية، ومراكزها التعليمية والتربوية في الهند

الشيخ أبو الحسن علي الندوي

المجمع الإسلامي العلمي لكهنؤ الهند - ١٣٩٦ هـ

١٤. إعلاء السنن

الشيخ ظفر أحمد التهانوي

إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي

١٥. إعلام الموقعين

الإمام ابن قيم الجوزية

دار الجليل، بيروت

١٦. إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة

أبو الحسنات عبد الحفي اللكنوي

مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - ١٤٠٤هـ

١٧. اقتضاء الصراط المستقيم

شيخ الإسلام ابن تيمية

شركة العبيكان للطباعة الرياض - ١٤٠٤هـ

١٨. إكفار الملحدين

الشيخ أنور شاه الكشميري

المجلس العلمي دابيل (غجرات) الهند

١٩. إمداد الأحكام (المقدمة)

الشيخ محمد رفيع العثماني

مكتبة دارالعلوم كراتشي - ١٤١٢هـ

٢٠. إمداد الفتاوى

الشيخ أشرف علي التهانوي

إدارة تأليفات أولياء ديوبند - الهند

٢١. الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف

الإمام ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي

دار النفائس - بيروت

٢٢. أنفاس العارفين

الإمام ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي

المطبع المجتبي - دلهي - ١٣٣٥هـ

٢٣. أنفاس عيسى

الشيخ محمد عيسى الإله آبادي

إدارة تأليفات أولياء ديوبند - الهند

٢٤. أوجز المسالك في شرح الموطأ للإمام مالك

الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي

دار الفكر - ١٤١٠هـ

٢٥. إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت والضريح

الشيخ الشهيد إسماعيل بن عبدالغني

المطبع الفاروقي ، دلهي - ١٢٩٧هـ

٢٦. البداية والنهاية ابن كثير الدمشقي

٢٧. بذل المجهود في شرح سنن أبي داود

الشيخ خليل أحمد السهارنفوري

المكتبة الحيوية سهارنفور - الهند، والمكتبة الإمدادية بمكة المكرمة.

٢٨. بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد بن محمد الصاوي المالكي

دارالمعرفة بيروت - ١٣٩٨هـ

٢٩. بوادر النوادر الشيخ أشرف علي التهانوي

مكتبة أشرف العلوم ديوبند - ٣٦٥هـ

٣٠. بيان القرآن الشيخ أشرف علي التهانوي

أشرف المطابع تهانه بهون - الهند - ١٣٥٣هـ

٣١. التاج المكلل الأمير صديق حسن البوفالي

شرف الدين الكتبي وأولاده، بمبئي - ١٣٨٣هـ

٣٢. تاريخ دارالعلوم ديوبند محبوب الرضوي

دارالعلوم ديوبند

٣٣. تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند

الشيخ مسعود عالم الندوي

دارالعربية ، بيروت

٣٤. تاريخ المذاهب الإسلامية الشيخ محمد أبوزهره

دارالفكر العربي ، القاهرة

٣٥. تاليفات أشرفية الشيخ عزيز الحسن مجذوب
تهانه بهون ، مظفر نجر
٣٦. تبیین كذب المضتری الإمام ابن عساكر
دارالكتاب العربي بيروت - ١٣٩٩هـ
٣٧. تحذیر الناس الإمام محمد قاسم النانوتوي
٣٨. تحفة الأخوذي الشيخ عبدالرحمن المباركفوري
مكتبة رحيمية - ديوبند
٣٩. تذكرة الظفر - - دارالفكر بيروت - ١٣٩٩هـ
٤٠. تذكرة الشيخ عبدالرحيم الدهلوي
المفتي نسيم أحمد الأمروهوي
مكتبة الفرقان لكهنؤ، الهند - ١٩٨٩هـ
٤١. تذکیر الإخوان بقیة تقوية الإيمان
الشيخ الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي
المكتبة الرحيمية ديوبند
٤٢. التربية العربية الإسلامية المؤسسات والممارسات (الجزء الرابع)
د/ عبدالرحمن صالح عبد الله
الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - عمان الأردن - ١٩٩٠م
٤٣. ترجمان وهابية الأمير صديق حسن البوفالي

المطبع الشاهجهاني، بوفال - الهند

سنة ١٤٠٨ هـ

الإمام عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري

٤٤. الترغيب والترهيب

دارالفكر، بيروت - ١٤٠٨ هـ

سنة ١٤٠٨ هـ

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٨٧

٤٥. تعطير الأنام في تعبير الحكام الشيخ عبدالغني النابلسي

مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة

٤٦. التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني

د/ محمد عبد الرحمن الشامخ

دارالعلوم - الرياض ١٤٠٥هـ

٤٧. تفسير الشيخ شبير أحمد الشيخ شبير أحمد العثماني

مجمع الملك فهد المدينة المنورة

٤٨. التفسير الكبير الإمام فخر الدين الرازي

٤٩. تقوية الإيمان الشيخ الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي

المكتبة التجارية ندوة العلماء لكهنؤ

٥٠. تمهيد الفرش في تحديد العرش

الشيخ أشرف علي التهانوي

مكتبة أشرف العلوم، ديوبند - ١٣٥٣هـ

٥١. تنبيه المعتريين الشيخ عبدالحكيم

المطبع السلماي ، ويلمور - ١٢٨٤هـ

٥٢. التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي

دار لبنان ، بيروت - ١٣٩٩هـ

٥٣. التيسير بشرح الجامع الصغير

الإمام عبدالرزوف المناوي

مكتبة الإمام الشافعي - الرياض

٥٤. الثقافة الإسلامية في الهند
العلامة عبدالحفي بن فخرالدين الحسيني
المجمع العلمي العربي - دمشق
٥٥. جامع الأصول
الإمام ابن أثير الجزري
مكتبة الحلواني - وغيرها - ١٣٩٢هـ -
٥٦. الجامع الصحيح
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري
٥٧. الجامع الصحيح
الإمام أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي
٥٨. الجامع الصحيح
الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري
٥٩. جمع الوسائل في شرح الشرائع
الشيخ علي بن سلطان القاري
إدارة تاليفات أشرفية ملتان - باكستان
٦٠. الجواهر البهية في شرح العقائد النسفية
شمس الدين الأفغاني
جامعة حسينية - غجرات (باكستان)
٦١. جواهر الفقه
المفتي محمد شفيع الديوبندي
طبع ديوبند - الهند
٦٢. جهود مخلص في خدمة السنة المطهرة
عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي
الجامعة السلفية، بنارس - الهند

٦٣. الحاوي للفتاوي الإمام جلال الدين السيوطي
دار الكتاب العربي ، بيروت
٦٤. حالات جامعة ديوبند
٦٥. حجة الله البالغة الإمام ولي الله الدهلوي
المكتبة الرشيدية دلهي
٦٦. الحطة في ذكر الصحاح الستة
الأمير صديق حسن البوفالي
دار الكتب العلمية بيروت - ١٤٠٥هـ
٦٧. حقيقة الصلاة الداعية المصلح السيد أحمد الشهيد
الرحيم أكيدمي - كراتشي - ١٩٨٦م
٦٨. خطاب العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد حول كتاب ربيع بن هادي
المدخلي أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره
د/ عبد الرزاق بن خليفة الشايجي ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م
٦٩. الخيالي
٧٠. الخيرات الحسان أحمد بن حجر الهيتمي المكي ،
٧١. دارالعلوم ديوبند احياء اسلام كى عظيم تحريك
الشيخ أسير أدروي
دار المؤلفين ، ديوبند - ١٤١١هـ

٧٢. دبستان ديوبند كي علمي خدمات

الشيخ أسير أدروي

دارالمؤلفين - ديوبند الهند - ١٩٩٥ م

٧٣. درس ترمذي الشيخ محمد تقي العثماني

أنور بك تریدرس ديوبند - الهند

٧٤. الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين

الإمام الدهلوي ولي الله

المكتبة البحيوية سهارنپور - ١٤٢٠ هـ

٧٥. الدر السنّية في الأجوبة النجدية

جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي

مطبعة أم القرى - ١٣٥٢ هـ

٧٦. الدر المنثور الإمام جلال الدين السيوطي

مطبعة أم القرى - ١٣٥٢ هـ

٧٧. الدر النضيد الإمام محمد بن علي الشوكاني

مطبع محمدي لاهور - ١٢٩٤ هـ

٧٨. دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب

فضيلة الشيخ الداعية محمد منظور النعماني

مكتبة الفرقان، لكهنؤ - ١٤٠٠ هـ

٧٩. رجال الفكر والدعوة في الإسلام

الشيخ أبو الحسن علي الندوي

دارالقلم بيروت

٨٠. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة

محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني

إدارة الشؤون الدينية قطر - ١٤٠١هـ

٨١. ردّ الإشراك

الشيخ إسماعيل الشهيد الدهلوي

المكتبة السلفية لاهور - ١٩٨٣م

٨٢. ردّ المحتار

العلامة محمد بن عابدين الشامي

إيج. إيم. سعيد كمبني، كراتشي - ١٤٠٦هـ

٨٣. الروح

الإمام ابن قيم الجوزية

دار الكتب العلمية بيروت - ١٣٩٥هـ

٨٤. روح البيان

الشيخ إسماعيل الحقيالبرسوي

دار التراث العربي

٨٥. روح المعاني

السيد محمود الألوسي البغدادي

المكتبة الإمدادية ملتان - باكستان

٨٦. السراج المنير علي الجامع الصغير

علي بن أحمد بن محمد العزيز الشافعي

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - ١٣٧٧هـ

٨٧. السنن

الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه

طبع مصطفى الأعظمي - الرياض - ١٤٠٤هـ

٨٨. السنن

الإمام أبوداود سليمان بن أشعث السجستاني

دار الكتاب العربي بيروت

٨٩. السنن الكبرى

الإمام أبوبكر البیهقي

بيروت

٩٠. سوانح احمدى الشيخ محمد ظفر التهانيسري
المطبع الفاروقى، دلهى .
٩١. سوانح فتحية القاري محمد طاهر الرحيمي
إدارة كتب طاهرية ملتان باكستان - ١٤٠٩هـ
٩٢. سيد احمد شهيد كي اردو تصانيف الدكتور محمد عبدالحليم الحسينى
الرحيم أكيندى، كراتشى - ١٩٨٦م
٩٣. السيرة النبوية ابن هشام
٩٤. سيرت سيد احمد شهيد الشيخ أبوالحسن علي الحسنى الندوي
إيج. إيم. سعيد كمبني، كراتشى - ١٩٧٥م
٩٥. سيرت محمد علي المونكيرى الشيخ محمد الحسنى الندوي
جامعة ندوة العلماء لكهنؤ - ١٩٧٥م
٩٦. شرح السنة الإمام حسين بن مسعود البغوي
المكتب الإسلامى، بيروت - ١٤٠٣هـ
٩٧. شرح العقائد النسفية الشيخ سعدالدين التفتازانى
إيج. إيم. سعيد كمبني، كراتشى .
٩٨. شرح العقيدة الطحاوية الشيخ محمد طيب القاسمي
جامعة دارالعلوم ، ديوبند
٩٩. شرح كتاب التوحيد
- الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب
مطبعة المدينة - الرياض

١٠٠. شرح معاني الآثار الإمام أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي

١٠١. شرح المناوي علي الشمائل

الشيخ المحدث عبدالرؤوف المناوي

إدارة تأليفات أشرفية ملتان

١٠٢. شرح منازل السائرين الموسوم بمدارج السالكين

الإمام ابن قيم الجوزية

١٠٣. شرح مشكاة المصابيح العلامة الطيبي

١٠٤. شرح المذهب الإمام النووي

دارالفكر - بيروت

١٠٥. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى

القاضي أبو الفضل عياض اليعقوبي

دارالفكر، بيروت - ١٤٠٥هـ

١٠٦. صحيح ابن خزيمة الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة

شركة الطباعة العربية، الرياض - ١٤٠٤هـ

١٠٧. عقد الجيد الإمام ولي الله الدهلوي

المطبعة السلفية - القاهرة

١٠٨. عقيدة الإسلام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري

المجلس العلمي - دايل، غجرات (الهند)

١٠٩. عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي

أبو الخير محمد أيوب علي

المؤسسة الإسلامية - بنغلاديش - ١٤٠٤هـ

۱۱۰. علماء دیوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المنهجي

الشيخ محمد طيب القاسمي

جامعة ديوبند - ۱۴۱۵ م

۱۱۱. علماء ديوبند اور علم حديث

الشيخ حبيب الرحمن القاسمي

جامعة ديوبند - ۱۳۹۹ھ

۱۱۲. عمل اليوم والليلة

الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي

مؤسسة الكتب والثقافة - ۱۴۰۶ھ

۱۱۳. عمل اليوم والليلة

الإمام أبوبكر أحمد بن محمد المعروف بابن السني

مؤسسة علوم القرآن، بيروت - ۱۴۱۰ھ

۱۱۴. غير مقلدين كـ مسائل

الشيخ أبوبكر - الغازيفوري

المكتبة الأثرية غازيفور، الهند - ۱۴۱۷ھ

۱۱۵. العناقيد الغالية

الشيخ محمد عاشق إلهي البرني

المكتبة النعمانية، ديوبند - ۱۴۰۸ھ

۱۱۶. الضاوى الحديثية

الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكي

؟؟؟ دارالمعروف - بيروت

۱۱۷. فتاوى رشيدية

الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي

المكتبة الرحيمية ديوبند

۱۱۸. فتاوى شيخ الإسلام الشيخ حسين أحمد المدني

مكتبة دينية - ديوبند

۱۱۹. فتاوى عزيزية

الشيخ المحدث عبدالعزيز الدهلوي

١٢٠. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- الرياض

١٢١. الفتاوى الهندية

لفيف من علماء الهند وفقهائها

بلوچستان بكدبو كوئته- باكستان - ١٤٠٥هـ -

١٢٢. فتح الباري

الحافظ ابن حجر العسقلاني

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- الرياض

١٢٣. فتح الملهم بشرح صحيح مسلم

الشيخ شبير أحمد العثماني

مطبعة هانده - جالندر، الهند - ١٣٥٧هـ -

١٢٤. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

شيخ الإسلام ابن تيمية

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- الرياض

١٢٥. الفرق بين الفرق

عبدالقاهر بن طاهر البغدادي

دارالمعرفة - بيروت

١٢٦. الفصل للوصل

وصل بلغرامي

دارالإشاعت - دلهي

١٢٧. الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين

الإمام الدهلوي ولي الله بن عبدالرحيم

المكتبة اليعقوبية، سهارنפור - ١٤١٠هـ -

١٢٨. الفقه الإسلامي وأدلته

الدكتور وهبه الزحيلي

دارالفكر - بيروت

١٢٩. الفوائد البهية في تراجم الحنفية

الشيخ الفقيه عبدالحكي اللكنوي

مكتبة ندوة المعارف - بنارس - ١٩٦٧م

١٣٠. فيض الباري

الشيخ محمد أنور شاه الكشميري

المجلس العلمي - دابيل، غجرات (الهند) ١٣٧٥هـ -

١٣١. فيض القدير

الشيخ عبدالرؤوف المناوي

دارالمعرفة - بيروت

١٣٢. فيوض الحرمين

الإمام الدهلوي ولي الله

المطبع الأحدي ، دلهي - ١٣٠٨هـ -

١٣٣. قاعدة جليلة في التوسل والتوسيلة

شيخ الإسلام ابن تيمية

مطبعة المنار ، القاهرة - ١٣٤٥هـ -

١٣٤. قواعد في علوم الحديث

الشيخ ظفر أحمد التهانوي

إدارة علوم القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي

١٣٥. كشف الخفاء ومزيل الالباس

الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني

دار إحياء التراث العربي، بيروت - ١٣٥١هـ -

١٣٦. الكلام المفيد في إثبات التقليد

الشيخ محمد سرفراز خان صفدر

المكتبة القاسمية - جامع جمون، الهند - ١٤٠٤هـ -

١٣٧. الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة

الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب

مطبعة المدينة ، الرياض - ١٣٨٧هـ -

١٣٨. لآلي منشورة الشيخ أشرف علي التهانوي .
تعريب الأستاذ نور عالم الأميني
أكاديمية شيخ الهند، ديوبند - ١٤١٦هـ
١٣٩. مائة دروس مع التلخيصات العشر
الشيخ أشرف علي التهانوي
إيج. إيم. سعيد كمبني ، كراتشي - ١٤٠١هـ
١٤٠. مائة وسبعة عشر عاماً لدارالعلوم
مكتب الاحتفال المئوي دارالعلوم ديوبند - ١٤٠٠هـ
١٤١. الموطأ للإمام مالك رواية الإمام محمد بن الحسن
دارالقلم، دمشق - ١٤١٣هـ
١٤٢. الماتريديّة دراسة وتقويماً أحمد بن عوض الله الحربي
دارالعاصمة، الرياض - ١٤١٣هـ
١٤٣. محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية
أحمد بن حجر القاضي
القطر
١٤٤. مجلة "بحث ونظر" (الفصلية)
المجمع الفقهي ، دهلي
١٤٥. مجلة "الداعي" الشهرية
دارالعلوم ديوبند
١٤٦. مجلة "الفرقان" الشهرية
لكهنؤ
١٤٧. مجلة "الفيصل"
الرياض

١٤٨. مجلة "المنار"

القاهرة

١٤٩. مجلة "المنهل"

جدة

١٥٠. مجلة "هدى" الشهرية

دهلي

١٥١. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

الحافظ نورالدين الهيتمي

مؤسسة المعارف، بيروت - ١٤٠٦هـ

١٥٢. مجموع الفتاوى

شيخ الإسلام ابن تيمية

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض

١٥٣. مختصر فتاوى ابن تيمية جمع: بدرالدين أبو عبدالله

دارالكتب العلمية - بيروت

١٥٤. المدخل إلى دراسة علم الكلام

الدكتور حسن محمود الشافعي

مكتبة وهبه، القاهرة - ١٤١١هـ

١٥٥. مرقاة المفاتيح

الملا علي القاري

المكتبة الإمدادية - ملتان

١٥٦. المستدرک

الإمام الحاكم أنيسابوري

دارالمعرفة - بيروت

١٥٧. مسلک علماء ديوبند

الشيخ القاري محمد طيب القاسمي

دارالإشاعت، كراتشي - ١٩٧٦م

١٥٨. المسلمون في الهند الشيخ أبو الحسن علي الندوي
المجمع الإسلامي العلمي، لكهنؤ - ١٤٠٧هـ
١٥٩. المسند الإمام أحمد بن حنبل
دار الفكر، بيروت - ١٣٩٨هـ
١٦٠. مسند الإمام الأعظم بشرح القاري
صدر الدين موسى بن زكريا
دار الكتب العلمية، بيروت - ١٤٠٥هـ
١٦١. مسند الإمام بشرح السنبل
صدر الدين موسى بن زكريا ...
مير محمد - كراتشي
١٦٢. مشكاة المصابيح ولي الدين الخطيب الترمذي
دلهي وديوبند
١٦٣. معارف السنن الشيخ محمد يوسف البنوري
إيج. إيم. سعيد - كراتشي
١٦٤. معارف القرآن الشيخ المفتي محمد شفيع الديوبندي
طبع ديوبند
١٦٥. الاعتبار في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر
الإمام بدر الدين الزركشي
دار الأرقم - أنقرة
١٦٦. المعجزة وكرامات الأولياء. شيخ الإسلام ابن تيمية
تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا
دار الباز - مكة المكرمة - ١٤٠٥هـ

١٦٧. المعجزة والكرامات وخوارق العادات

شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد ابن إمام

مكتبة الصحابة، طنطا - ١٤٠٦ هـ

١٦٨. المغني في الفقه الحنبلي أبو محمد عبدالله ابن قدامة المقدسي

مكتبة الرياض الحديثة، الرياض - ١٤٠١ هـ

١٦٩. مقالات الكوثري شيخ الإسلام محمد زاهد الكوثري

مطبعة الأنوار، القاهرة - ١٣٧٢ هـ

١٧٠. مفتاح السعادة ومصباح السيادة

أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده

دارالكتب العلمية، بيروت - ١٤٠٥ هـ

١٧١. موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية

الشيخ عبدالحفيظ بن ملك عبدالحق المكي

دارالسلام، القاهرة - ١٤٠٩ هـ

١٧٢. ملفوظات محدث كشميري

الشيخ أحمد رضا البجنوري

بيت الحكمة، ديوبند - ١٤٠٩ هـ

١٧٣. ملفوظات كمالات أشرفية

١٧٤. مناجات مقبول الشيخ أشرف علي التهانوي

مكتبة جامي، إله آباد - الهند

١٧٥. منتخب الكلام في تعبير الأحلام

الإمام محمد بن سيرين

مطبعة البابي الحلبي - مصر

١٧٦. المنهج الإسلامي لتربية النفس

الشيخ عبدالباري الندوي

باري بليكيشنز - لكهنؤ - ١٤١٥هـ

١٧٧. المهند على المهند

الشيخ خليل أحمد السهارنفوري

المكتبة الحيوية - سهارنفور

١٧٨. نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب

الشيخ أشرف علي التهانوي

مكتبة إشاعت العلوم، سهارنفور - ١٣٩٩هـ

١٧٩. نسيم الرياض في شرح شفاء العياض

١٨٠. نهاية الإدراك في أقسام الإشراك

الشيخ أشرف علي التهانوي

مكتبة أشرف العلوم، ديوبند - ١٣٥٣هـ

١٨١. هامش على جامع الترمذي

الشيخ محمد علي السهارنفوري

مختار أيند كمبني - ديوبند

١٨٢. هامش السراج المنير

محمد بن سالم الحفني [الحفني]

١٨٣. هامش شرح العقائد

الشيخ محمد حسن السنبل

إيج. إيم. سعيد - كراتشي

١٨٤. هداية السائل إلى أدلة المسائل

الأمير صديق حسن البوفالي

المطبع الشاهجاني، بوفال - ١٢٩٢هـ

١٨٥. الهدية السنّية الشيخ سليمان بن سحمان النجدي

مطبعة المنار ، القاهرة - ١٣٤٤هـ

١٨٦. وعظ السرور الشيخ أشرف علي التهانوي

١٨٧. وفقة مع اللامذهبية في شبه القارة الهندية

الشيخ أبوبكر الغازي بوري

المكتبة الأثرية غازي بور، الهند - ١٤١٦هـ

١٨٨. اليانع الجنى في أسانيد عبدالغنى

محمد بن يحيى المعروف بالمحسن الترهتي

دارالإشاعت، ديوبند - ١٣٤٩هـ

١٨٩. يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن

الشيخ محمد يوسف البنوري

مجلس الدعوة والتحقيق، كراتشي - ١٣٩٦هـ

فهرس المحتويات

- ٧ جامعة أسست على التقوى
- ٨ رضينا بالله رباً
- ٩ سنة الأنبياء والرسل
- ١١ الإهداء
- ١٢ قرارة العين برؤية مدرسة ديوبند
- ١٣ أهم سمات دارالعلوم ديوبند
- ١٨-١٥ كلمة الناشر
- ٣١-١٩ كلمة المؤلف
- ٣٢ على مذهب أهل السنة والجماعة
- ٣٥-٣٣ تقديم الشيخ أبي الحسن علي الحسيني الندوي
- ٣٩-٣٧ تصدير بقلم الشيخ محمد تقي العثماني
- ٥٠-٤١ تعريف بقلم الشيخ سعيد أحمد البالن بوري

الديوبندية تعريف وبيان

٧٠-٥١

- ٥٣ لاجحة إلى تعريف بالديوبندية
- ٥٤ الديوبندية كما عرفها بعض كبار علماء الهند
- ٥٥ منهج علماء ديوبند
- ٥٧ الديوبنديون الوهابيون
- ٦٣-٥٩ عزم أولي العلم والنظر
- ٦٢-٦٠ معارضة أهل الحديث للمذاهب الفقهية..... [هامش]

- ٦٥..... مبالغة إلى الدين مخلصه
- ٦٧..... بقاء ملة الإسلام بقاء أصولها وعقائدها الحق
- ٦٩..... على طريقة معتدلة مثلى
- ٧٠..... لسنا مبرئين من الخطأ والنسيان

القسم الأول

جامعة دارالعلوم ديوبند تأسيسها أهدافها أعمالها رجالها

وحركتها وتأثيرها

٣٦٢-٧١

- ٧٣..... ديوبند جامعة وجماعة
- ٧٥..... جامعة ديوبند المعروفة بـ " دارالعلوم ديوبند "
- ٨١..... الأصول الثمانية لدارالعلوم
- ٨٣..... تأسيس دارالعلوم
- ٨٨..... دارالعلوم دعوة وحركة
- ٨٩..... أزهر الهند : جامعة ديوبند
- ٩٠..... الانتماء إلى ديوبند لا يختص بالتعلم في جامعة ديوبند
- ٩٢..... الميزة الفارقة بين علماء ديوبند وغيرهم من أهل الزمن
- ٩٣..... أهداف دارالعلوم
- ٩٥..... خصائص دارالعلوم ومميزاتها
- ٩٧..... أول مدرسة أهلية وأم المدارس الأهلية
- ١٠١..... الميزانية السنوية لدارالعلوم ومواردها
- ١٠٣..... أعضاء المجلس الاستشاري

- ١٠٥ عدد الطلاب والخريجين وعدد المدرسين والعاملين
- ١٠٦ أقسام دارالعلوم
- ١٠٨ مواد الدراسة ومراحلها
- ١١١ مكانة دارالعلوم المرموقة في قلوب الشعب المسلم
- ١١٢ رسالة دارالعلوم
- ١٢٩-١١٩ أعلام ديوبند

علماء ديوبند

جهودهم الدعوية والإصلاحية ومآثرهم العلمية

٣٠٠-١٣١

- (١) إنشاء المعاهد العلمية ١٥٨-١٣٧
- ١٤٤ جامعات ومدارس ديوبندية في شبه القارة الهندية
- ١٤٥ مدرسة في كل قرية
- ١٤٧ جامعات ومدارس ديوبندية خارج شبه القارة الهندية
- ١٤٨ علماء ديوبند والنهضة التعليمية في بلاد الحرمين الشريفين
- ١٥٦ المجامع العلمية
- (٢) العناية بالقرآن الكريم تدريساً وتالياً ١٧٢-١٥٩
- ١٦٢ ترجمة معاني القرآن الكريم - التفسير
- ١٦٣ تراجم لتفاسير قديمة، متابعة التفاسير الحديثة، أحكام القرآن، ربطاً لآيات والسور
- ١٦٥ القراءات والتجويد
- ١٦٦ علوم القرآن الكريم

- (٣) العناية بالحديث الشريف وعلومه ١٧٣-٢٠٦
- نصيب الهند من الحديث النبوي الشريف ١٧٤
- ١- المقررات الدراسية ١٨٠
- ٢- دراسة الحديث وطريقة التدريس ١٨١
- مزايا دراسة الحديث في دارالعلوم ١٨٣
- ٣- التأليف في الحديث الشريف وعلومه ١٨٦
- أ- الشروح والمتعلقات ١٨٦
- ب- الأمالي والشروح الدراسية ١٩١
- ج- التحقيق والتعليق ١٩٥
- د- المؤلفات المستقلة ١٩٨
- ١- المؤلفات في متون الحديث ١٩٨
- أ- المؤلفات العربية ١٩٨
- ب- المؤلفات الأردنية ٢٠٠
- ٢- المؤلفات في علوم الحديث ٢٠٠
- (٤) خدماتهم الفقهية ٢٠٧-٢١٩
- المنهج الفقهي ٢١٠
- تدريس الفقه والإفتاء ٢١٢
- مؤلفاتهم الفقهية ٢١٣
- مجاميع الفتاوى ٢١٤
- القضايا المعاصرة ٢١٥
- أصول الفقه ٢١٥
- الفقه الأكبر ٢١٦
- التصوف والسلوك ٢١٨
- (٥) عناية علماء دارالعلوم باللغة العربية ٢٢١-٢٢٨

(٦) علماء ديوبند والتيارات المعادية والفرق المنحرفة

٢٢٩-٣٠٠

علماء ديوبند والفرق الباطلة : الشيعة، الآرية، النياجرة،

البهائية، جماعة خاكسار، إنكار الحديث ،

الحكرالوية، الآغاخانيون ٢٣١-٢٣٨

أ- علماء ديوبند و مواجهة التنصير ٢٣٩-٢٥٠

ب- علماء ديوبند و مواجهة التغريب ٢٥١-٢٦٠

ج- علماء ديوبند و دحض أباطيل القاديانية ٢٦١-٢٧٠

د- علماء ديوبند و محاربة الشرك والبدع

ومحو العادات الجاهلية ٢٧١-٢٨٠

هـ- علماء ديوبند و نشر الثقافة الإسلامية ٢٨١-٢٨٨

و- علماء ديوبند و إظهار كلمة الحق ٢٨٩-٢٩٢

ز- علماء ديوبند و مقاومة الإستعمار ٢٩٣-٣٠٠

نبذة من سيرة علماء ديوبند ٣٠١-٣١٠

أزهر الهند - مدرسة ديوبند:

كلمة العلامة رشيد رضا ٣١١-٣١٤

كلمة الترحيب - من جامعة ديوبند - بالشيخ محمد رشيد رضا ٣١٥-٣٢١

كلمة مرتجلة للشيخ أنور الكشميري في حفلة الترحيب ٣٢٢-٣٣٢

أزهر الهند - دارالعلوم ديوبند

كما يراها علماء الحرمين وبقية العالم الإسلامي

٣٦٢-٣٣٣

- ٣٣٥ التفاني في خدمة العلم وأهله - كلمة الشيخ محمد السبيل
- ٣٣٧ الجامعة التي أسست على التقوى - كلمة الدكتور عبدالله التركي
- ٣٣٩ أزهر الهند مدرسة ديوبند - كلمة الشيخ رشيد رضا
- ٣٤١ علم شامخ بين المدارس والجامعات - كلمة الشيخ محمد السبيل
- ٣٤٥ جامعة عريقة ثبت الله بها الإسلام - كلمة الشيخ عبد الله القصير
- ٣٤٨ قلعة حصينة من قلاع الإسلام، المبشرون بالهداية والعلم
- ٣٤٩ مثل حي في المحافظة على كيان الإسلام، فماذا يزور؟
- ٣٥٠ الجهود العظيمة، عمل عظيم
- ٣٥١ أركان العلم والصلاح، الصرح الإسلامي العملاق
- ٣٥٢ جهود مباركة، منارة للعلم
- ٣٥٣ منابر العلم والعرفان
- ٣٥٣ مائة وخمسة عشر عاماً من الجهاد والكفاح
- ٣٥٤ نشر علوم الإسلام، التقدير والاعتزاز
- ٣٥٥ المكافحون المناضلون، القوة والعزم
- ٣٥٦ أزهر الهند، الإخلاص والعلم والنور
- ٣٥٧ الجهاد الأكبر، الجهود الإيمانية البناءة
- ٣٥٨ أكبر جامعة إسلامية، عمل مجيد عظيم
- ٣٥٩ حسن الأداء، حفظ السنة المحمدية
- ٣٦٠ مكافحون في سبيل الدعوة، ماتعجز عنه الحكومات
- ٣٦١ ظلمها من شبهها بالأزهر
- ٣٦٢ جامعة طار صيتها وانتشر ذكرها

القسم الثاني

بعض المبادئ من عقائد أهل السنة وأفكارهم

٣٦٣-٤٤٠

- ٣٦٥ أهل السنة والجماعة فرقة، ولهم طوائف وطرائق
الأشعرية والماتريدية
- ٣٦٧-٣٩٠ ودورهم في الدفاع عن أهل السنة والجماعة
- ٣٧٠ تميز أهل السنة والجماعة من الفرق المنحرفة
- ٣٧١ الأشعري الحنبلي والماتريدي الحنفي
- ٣٧٣ نشوء الفرق وموقف أهل السنة والجماعة
- ٣٧٥ العلوم العقلية وتأثيرها في المجتمع
- ٣٧٧ تميز الإمامين الأشعري والماتريدي عن معاصريهما
- ٣٨٢ أتباع الإمامين كبار العلماء
- ٣٨٣ مدرسة الإمام الأشعري
- ٣٨٦ معنى الانتساب إلى أحد المذاهب الثلاثة
- ٣٨٧ خير من المدينة المنورة

السلوك والتصوف بين الواقع والتعبد

٣٩١-٤٠٠

- ٤٠١-٤٢٤ موقف أئمة السلفية من الإحسان والتزكية
- ٤٠٦-٤٠١ ابن تيمية
- ٤١٠-٤٠٦ ابن القيم
- ٤١٢-٤١١ ابن عبد الوهاب
- ٤٢٣-٤١٣ كلمة في التصوف والصوفية (لشيخ الإسلام ابن تيمية)
- ٤٤٠-٤٢٥ قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات (من فتاوى شيخ الإسلام)

القسم الثالث

مذهب علماء ديوبند ، عقيدتهم ومنهجهم

٨٠٦-٤٤١

مقدمة في

مجموع بياض معتقدات علماء ديوبند ومنهجهم

٤٧٤ - ٤٤٣

- ٤٤٥ عقائد علماء ديوبند عقائد الجماعة
- ٤٤٧ كلمة موجزة في بيان مذهب علماء ديوبند مع النداء إلى التحقق مما التبس على أحد
- ٤٤٩ مذهب علماء ديوبند - أساسه تعاليم الكتاب والسنة في شكلها الشامل
- ٤٥٥ علماء ديوبند اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي
- ٤٦٢ يحمل عقيدة علماء ديوبند
- ٤٦٩ أهل السنة والجماعة ومعنى ما أنا عليه وأصحابي في رأى علماء ديوبند
- ٤٧١ الفرقة الناجية ومعتقداتها كما حررها أحد أعلام ديوبند
- ٤٧٣ أهم الكتب التي تعبر عن معتقدات الديوبندية

باب مسائل الإيمان

٥١٦ - ٤٧٥

- ٤٧٧ الإيمان حقيقته وأجزائه
- ٤٧٨ العمل جزء من الإيمان أم لا؟
- ٤٨٧ حكم الإقرار باللسان
- ٤٨٨ حكم المعرفة والاستيقان مع الجمود
- ٥٠٢-٤٩١ زيادة الإيمان ونقصه
- ٥١٣-٥٠٣ الإيمان له شعب كثيرة وكذا الكفر ولا يستلزم الحكم وجود بعضها
- ٥١٤ مسألة أنا مؤمن إن شاء الله

من باب التوحيد

٥١٧-٥٧٢

التوحيد	٥١٩-٥٢٥
الشرك والإشراك والمشرک	٤١٢
ذاته تعالى وأسمائه وصفاته	٥٣٠-٥٤٠
المتشابهات	٥٤١-٥٥٤
كلام الله تعالى ومسئلة خلق القرآن	٥٥٥-٥٥٨
الاستواء	٥٥٩-٥٦٣
اختصاصه تعالى بعرشه واثبات الجهة له	٤٥٢
نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا	٥٦٧
المعية الالهية	٥٦٩
العلم بالغيب والمغيبات	٥٧٠

باب النبوة والأنبياء ونبينا محمد ﷺ

٥٧٣-٦٤٦

ضرورة النبوة	٥٧٥
الأنبياء	٥٧٦
عصمة الأنبياء	٥٧٧
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم	٥٧٨
أصالة نبوته وأولوية وجوده وأوليته من بعض الوجوه	٥٨٠
فضل نبينا صلى الله عليه وسلم	٥٨٤
نبينا خاتم النبيين	٥٨٦
فضل ذكر أحواله الشريفة السامية	٥٨٧
علمه ومبلغ علمه	
وهل يجوز إطلاق عالم الغيب عليه	٥٨٩

- ٥٩١ بشرية النبي صلى الله عليه وسلم
- ٥٩٤ تفوق اى امرئ من الأمة علي النبي ﷺ
- ٥٩٨ رؤية النبي مناماً ويقظة
- ٦٠٨-٦٠٢ نداء النبي بلفظ الخطاب بعد وفاته
- ٦١٧-٦٠٩ التوسل بالنبي في الدعاء حياً وميتاً
- ٦٢٣-٦١٨ معجزات النبي وقصة الاسراء والمعراج
- ٦٣١-٦٢٤ حياة النبي ﷺ في البرزخ
- ٦٣٧-٦٣٢ أرض القبر الشريف
- ٦٤٣-٦٣٨ السفر لزيارة قبره الشريف
- ٦٤٤ الدعاء عند قبره الشريف

من باب التصوف والسلوك

٧١٤-٦٤٧

- ٦٦٠-٦٥١ الاشتغال بأشغال الصوفية وحقيقة التصوف والسلوك والبيعة
- ٦٦٩ الولاية واتباع السنة والشرعية
- ٦٧١ هل للولاية فضل علي النبوة
- ٦٧٨-٦٧٣ التصرف في الكون ونحوه من الأمور الخارقة الصادرة من الصوفية
- ٦٧٩ كشف القبور والوقوف بما في الصدور
- ٦٨١ الاستفادة من المقبولين بروحانيتهم من الصدور أو القبور
- ٦٨٣ الاستفادة بالأرواح والموتى
- ٦٨٧ حياة الأولياء البرزخية وتمثل أرواحهم والتصرفات بعد الممات
- ٦٩١ المنامات وصلتها بالخارج من الواقع والأحكام
- ٧٠١-٦٩٥ مايؤثر من الأولياء الصادقين مما يخالف ظاهر الشريعة
- ٧٠٢ وحدة الوجود
- ٧٠٦ تصور الشيخ

- الذكر بكلمة لا اله إلا الله جملة وقطعة ٧٠٨
- التوسل بالاولياء والصلحاء ٧١١
- الورد بـ يا شيخ عبدالقادر ونحوها والنداء للاولياء بلفظ الخطاب ٧١٣
- موقفهم من المشاهير ورجال الأمة

٧٥٦-٧١٥

- بجمل القول في رجال الدين ٧١٧
- الصحابة والتابعون ٧٢٢
- مشاهير الأمة بعد الصحابة والتابعين ٧٢٤
- الإمامان ابن تيمية وابن القيم ٧٢٥-٧٣٤
- الشيخ محمد بن عبدالوهاب واتباعه ٧٣٥-٧٥٦

اعلام من الهند

٧٧٢-٧٥٧

أعلام الهند من هذه القرون المتأخرة

- لا سيما الإمام الدهلوي وأولاده ٧٧٢-٧٥٧

من المتفرقات

٧٧٣-٨٠٤

- قراءة الفاتحة والقرآن علي القبور ٧٧٥
- رؤية الموتى في اليقظة ٧٧٧
- العمل بالسنة والسنة والبدعة ٧٧٩
- تقليد الأئمة والتقيد بالمذاهب الأربعة ٧٨٥-٨٠٤
- فهرس المراجع ٨٠٧-٨٢٧
- فهرس المحتويات ٨٢٨-٨٣٩

هذا الكتاب

فقد تكفل حركة نشر العقيدة الصحيحة في التوحيد والتباعد عن
والتجنب عن الأعمال الشركية والفلو والمبالغة في التعظيم مدرسة
عقائدية تعليمية تربوية قيادية تعرف - بشكل عام وإطار واسع - بمدرسة ديوبند
قد قاد هذه الحركة الإيجابية والإصلاحية والبنائية والتربوية والنشرية على مستوى شعبي توجيهي واستدلالي علمي قوي
وواسع "معهد ديوبند" مؤسسة ومنشئوه والمتخرجون منه والمنتسبون إليه وقد امتازت بهم - في الانتصار والانتفاء اليهم والاعتزاز
بهم قيادة المتممن إلى ديوبند وقادة حركتها ودارتها لحركة تحرير البلاد ومحاربة السلطة الإنجليزية والاستعمار ثم استقامتهم في الدين
وتجرؤهم عن المطاعم والشهوات بصفة غالبية وصلاحيهم واستقامتهم على السنة ونفورهم عن البدع والمحدثات وإبكارهم الصريح القوى
على ما شاع في شبه القارة الهندية من تقليد غير المسلمين في إطار المهرجانات والاعياد والمواسم وزيارة المشاهد وتقديسها ولقبوا -
"الروحية" وقوطع كثير منهم وحارب حرباً شعواء ولكن لم يضعف كل ذلك من صمودهم واستقامتهم وصراحتهم واعتزازهم بعقيدتهم
والثبات على موقفهم

..... والمتوقع المرجو والمطلوب أن يطالع هذا الكتاب الذي أصبح موسوعة في هذا الباب بتوسيع فكري وأثران مذهبي -

أبو الحسن علي الحسيني الندوي

تقرائف اساتذہ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی عبید اللہ الامجدی مدظلہ العالی قاضی و شیخ الحدیث
 و مہر مفتی جامعہ ابراہیم ہنقرہ خلیج باندہ جنرل سکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دہلی
 اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا

(عربی)

دارالعلوم دیوبند (۱)

الموجز (۲)

سبق الخایات فی النسق الایات (۳)

الحدیث الضعیف و احکامہ (۴)

تذکرۃ الصالحین (۵)

ما ترحمت باندی - علیہ الرحمہ (۶)

مسائل نماز (۷)

احکام نماز احادیث و آثار کی روشنی میں (۸)

علوم الحدیث (۹)

حدیث ضعیف (۱۰)

ولی الشہ (۱۱)

اسلام مکمل دین اور مستقل تہذیب (۱۲)

حیات جمعہ - سوانح حیات (۱۳)

اقوال الفقہ (۱۴)

تہذیب اہل الفقہ (۱۵)

غیر مسلم ممالک میں حشر و فساد (۱۶)

سیر گذشتہ سفر جہاد (۱۷)

اسعاد النجو - (۱۸)

دعاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم (۱۹)

تحدید نسل اور اسلامی تعلیمات (۲۰)

۲۱	اسلام کے آداب معاشرت
۲۲	اجتہاد و تقلید
۳۲	فقہ حنفی
۲۴	تین فرقوں والی حدیث
۲۵	اہل حق
۲۶	اگر نفاذ کرنا ملک کے افکار و خیالات
۲۷	اصلاح المسلمین
۲۸	سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
۲۹	تاریخ جامعہ مزبیرہ فقیرا باندہ
۳۰	سوانح مولانا محمد رفیع صاحب
۳۱	اختلاف کے آداب و احکام
۳۲	سیرت تابعین
۳۳	اعلیٰ کاف
۳۴	حقیقت انما
۳۵	حدیث کے چند گوشے
۳۶	اہل سنت والجماعت کے کلامی فقہی کاتب یا اصولی و فروعی مذاہب اور اسکے احوال اسباب
۳۷	تغریبات کالین دین
۳۸	سودا اور نقطہ نظر
۳۹	الزبا (سریج)

جمع کردہ - محمد بلال سلطان پوری -

جامعہ مزبیرہ فقیرا باندہ

9839892518

سبق الغايات في نسق الآيات

مؤلف وجيز يبحث عن ارتباط آيات القرآن ومورها بعضها ببعض

تأليف

المفسر الحرير الشيخ أشرف علي التهانوي

١٢٨٠ هـ . ١٣٦٢ هـ

تحقيق

محمد عبيد الله الأسعدي

عضو هيئة التدريس بالجامعة العربية هتورا . بلاده . الهند

مؤسسة إيفا للطبع والنشر . نيودلهي

